續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一三一・經部・春秋類

春秋公羊傳曆譜十一卷　〔清〕包慎言撰……一
春秋公羊傳箋十一卷　王闓運撰……六七
何氏公羊解詁三十論三卷附一卷　廖平撰……三五一
春秋復始三十八卷　崔適撰……三七九

春秋公羊傳厤譜一　涇包慎言孟開著

殷術甲寅元魯隱公元年己未距積二百七十五萬九千六百四十五

置積滿九法四千五百六十去之餘八百四十五不滿紀法一千五百二十即為入天紀年

置入紀年以蔀法七十六除之得十一不盡九為入蔀年

一甲子蔀甲寅	二癸卯蔀庚午	三壬午蔀丙戌	四辛酉蔀壬寅
五庚子蔀戊午	六己卯蔀甲戌	七戊午蔀庚寅	八丁酉蔀丙午
九丙子蔀壬戌	十乙卯蔀戊寅	十一甲午蔀甲午	十二癸酉蔀庚戌
十三壬子蔀丙寅	十四辛卯蔀壬午	十五庚午蔀戊戌	十六己酉蔀甲寅
十七戊子蔀庚午	十八丁卯蔀丙戌	十九丙午蔀壬寅	二十乙酉蔀戊午

依亥命入第十二癸酉蔀九年命起庚戌算外得己未

置入蔀年以章月二百三十五乘之得二千一百十五以章歲十九除之得一百十一為積月不盡六為閏餘

置積月以蔀日二萬七千七百五十九乘之得三百零八萬一千一百四十九為朔分以日法九百四十除之得三千二百七十七為積日不盡八百六十九為小餘

置積日滿旬周六十去之餘三十七為大餘命起癸酉算外得庚戌為天正月朔

置大餘三十七加朔實二十九得大餘六十六置小餘八百六十九加朔餘四百九十九得一千三百六十八滿日法一歸入大餘得二月大餘六十七小餘四百二十八

置大餘六十七滿旬周去之餘七命起癸酉算外得庚辰為二月朔

以下每加大餘二十九小餘四百九十九為每月朔大餘滿六十去之小餘滿九百四十收作一日歸入大餘

以日餘一百六十六乘入蔀年得氣餘一千四百九十四以中法三十二除之得四十六為大餘不盡二十二為小餘命大餘起癸酉算外得己未為天正冬至初十日

求次氣每加大餘十五小餘七大餘滿六十去之小餘滿三十二收作一日歸入大餘

求閏月以閏餘減章法以十二乘之滿章閏七得一滿四以上亦得一從天正月起算外即所求年閏月閏餘十二以上其歲有閏

隱九年正月前之十二月大餘三十七小餘八百六十九

氣大餘四十六小餘二十二

假如入蔀年[illegible]從入蔀年算至本年前十一月故減一只算[illegible]年以章月[illegible]乘之章之月數也得[illegible]滿章法而一名為積月不滿為閏餘其數五閏數閏餘只五數以所求年閏餘分七共十二不滿章法十九故無閏其年無閏

假如入蔀年[illegible]年減一得[illegible]年以章月乘之得[illegible]滿章法而一為積月[illegible]不滿為閏餘其數十二加所求年閏餘分七共十九滿章法矣故得成為一月加其年本有之十二月為十三月故有閏十二以上其年有閏即上文所注既有閏則推閏月所在其術以閏餘上文所言之十二也減章法餘以十二乘之得八十四滿章閏數七得一十二其得滿四以上亦得一算之數從前年十一月起算盡之外閏月也從前年十一月周正也閏在周之十二月夏正之十月也

隱公元年

正	庚戌	大	初十廿五	己未甲戌	冬至小寒
二	庚辰	小	十一廿六	庚寅乙巳	大寒立春
三	己酉	大	十二廿七	庚申乙亥	雨水驚蟄
四	己卯	大	十三廿八	辛卯丙午	春分清明
五	己酉	小	十三廿八	辛酉丙子	穀雨立夏
六	戊寅	大	十四三十	辛卯丁未	小滿芒種
七	戊申	小	十五三十	壬戌丁丑	夏至小暑
八	丁丑	大	初一十六	丁丑壬辰	小暑大暑
九	丁未	小	初一十七	丁未癸亥	立秋處暑
十	丙子	大	初三十八	戊寅癸巳	白露秋分
十一	丙午	小	初三十九	戊申甲子	寒露霜降
十二	乙亥	大	初五二十	己卯甲午	立冬小雪

大川　小笑　大卄　小卜

二年

正	乙巳	小	初五二十	己酉甲子	大雪冬至
二	甲戌	大	初七廿二	庚辰乙未	小寒大寒
三	甲辰	小	初七廿二	庚戌乙丑	立春雨水
四	癸酉	大	初九廿四	辛巳丙申	驚蟄春分
五	癸卯	小	初九廿四	辛亥丙寅	清明穀雨
六	壬申	大	初十廿六	辛巳丁酉	立夏小滿
七	壬寅	大	十一廿六	壬子丁卯	芒種夏至
八	壬申	小	十一廿七	壬午戊戌	小暑大暑
九	辛丑	大	十三廿八	癸丑戊辰	立秋處暑
十	辛未	小	十三廿八	癸未戊戌	白露秋分
十一	庚子	大	十五三十	甲寅己巳	寒露霜降
閏十一	庚午	小	十五	甲申	立冬
十二	己亥	大	初一十六	己亥甲寅	小雪大雪

大山　小脩　大犬　小卝

三年

正	己巳	小	初二十七	庚午乙酉	冬至小寒
二	戊戌	大	初三十八	庚子乙卯	大寒立春
三	戊辰	小	初四二十	辛未丙戌	雨水驚蟄
四	丁酉	大	初五二十	辛丑丙辰	春分清明
五	丁卯	小	初五廿一	辛未丁亥	穀雨立夏
六	丙申	大	初七廿二	壬寅丁巳	小滿芒種
七	丙寅	小	初七廿三	壬申戊子	夏至小暑
八	乙未	大	初九廿四	癸卯戊午	大暑立秋
九	乙丑	小	初九廿四	癸酉戊子	處暑白露
十	甲午	大	十一廿六	甲辰己未	秋分寒露
十一	甲子	大	十一廿六	甲戌己丑	霜降立冬
十二	甲午	小	十二廿七	乙巳庚申	小雪大雪

大卝　小䏻　大灶　小士一

四年

正	癸亥	大	十三廿八	乙亥庚寅	冬至小寒
二	癸巳	小	十三廿九	乙巳辛酉	大寒立春
三	壬戌	大	十五三十	丙子辛卯	雨水驚蟄
四	壬辰	小	十五	丙午	春分
五	辛酉	大	初一十七	辛酉丁丑	清明穀雨
六	辛卯	小	初二十七	壬辰丁未	立夏小滿
七	庚申	大	初三十九	壬戌戊寅	芒種夏至
八	庚寅	小	初四十九	癸巳戊申	小暑大暑
九	己未	大	初五二十	癸亥戊寅	立秋處暑
十	己丑	小	初六廿一	甲午己酉	白露秋分
十一	戊午	大	初七廿二	甲子己卯	寒露霜降
十二	戊子	小	初八廿三	乙未庚戌	立冬小雪

大卮　小刪　大肶　小八

五年

正 丁巳 大　二 丁亥 小　三 丙辰 大　四 丙戌 大　五 丙辰 小　六 乙酉 大　七 乙卯 小

初九廿四初九廿五十一廿六十一廿七十二廿七十三廿八十四廿九

乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 甲申 大　閏八 甲寅 小　九 癸未 大　十 癸丑 小　十一 壬午 大　十二 壬子 小

十五三十十五初二十七初二十七初四十九初四十九

戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

六年

正 辛巳 大　二 辛亥 小　三 庚辰 大　四 庚戌 小　五 己卯 大　六 己酉 大　七 己卯 小

初五廿一初六廿一初七廿三初八廿三初九廿四初十廿五初十廿五

乙酉辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八 戊申 大　九 戊寅 小　十 丁未 大　十一 丁丑 小　十二 丙午 大

十二廿七十二廿七十三廿九十四廿九十五三十

己未甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申乙亥

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

七年

正 丙子 小　二 乙巳 大　三 乙亥 小　四 甲辰 大　五 甲戌 小　六 癸卯 大　七 癸酉 小

十六初二十七初二十八初四十九初四十九初六廿一初六廿一

辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 壬寅 大　九 壬申 小　十 辛丑 大　十一 辛未 大　十二 辛丑 小

初八廿三初八廿三初九廿五初十廿五初十廿六

己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

八年

正 庚午 大　二 庚子 小　三 己巳 大　四 己亥 小　閏四 戊辰 大　五 戊戌 小　六 丁卯 大

十二廿七十二廿七十四廿九十四廿九十五初一十六初二十七

辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

七 丁酉 小　八 丙寅 大　九 丙申 小　十 乙丑 大　十一 乙未 小　十二 甲子 大

初三十八初四十九初四二十初六廿一初六廿二初八廿三

己亥甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

九年
甲　甲　癸　癸　壬　壬　辛
正午　二子　三巳　四亥　五辰　六戌　七卯
大　小　大　小　大　小　大
初八廿三初九廿四初十廿五十一廿六十二廿七十二廿八十四廿九
辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
辛　庚　庚　己　己
八酉　九寅　十申　十一丑　十二未
小　大　小　大　小
十四廿九十六初一十六初二十八初三十八
甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大乂　小嫩　大川　小江

十年
戊　戊　丁　丁　丙　丙　丙
正子　二午　三亥　四巳　五戌　六辰　七戌
大　小　大　小　大　大　小
初四十九初五二十初六廿一初七廿二初八廿三初八廿四初九廿四
辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙　乙　甲　甲　癸
八卯　九酉　十寅　十一申　十二丑
大　小　大　小　大
初十廿六十一廿六十二廿七十三廿八十四廿九
甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大壯　小坎　大八　小収

十二年
癸　閏壬　壬　辛　辛　庚　庚
正未　正子　二午　三亥　四巳　五戌　六辰
小　大　小　大　小　大　小
十四廿九十六初一十六初三十八初三十八初四二十初五二十
丙申辛亥丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
己　己　戊　戊　戊　丁
七酉　八卯　九申　十寅　十一申　十二丑
大　小　大　大　小　大
初六廿一初七廿二初八廿三初九廿四初九廿四十一廿六
甲寅庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大乂　小幽　大收　小七

皇清經解續編卷八百九十八終

江陰馮　銘
菁化劉　鈺　校

皇清經解續編卷八百九十九　南菁書院

春秋公羊傳厤譜二　涇包慎言孟開著

桓元年
丁 正 未　丙 二 子　丙 三 午　乙 四 亥　乙 五 巳　甲 六 戌　甲 七 辰
小　大　小　大　小　大　小
十一廿六十二廿八十三廿八十四廿九十五三十十六初一十七
丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰庚申
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
癸 八 酉　癸 九 卯　壬 十 申　壬 十一 寅　辛 十二 未
大　小　大　小　大
初三十八初三十八初五二十初五二十初七廿二
乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二年
辛 正 丑　辛 二 未　庚 三 子　庚 四 午　己 五 亥　己 六 巳　戊 七 戌
大　小　大　小　大　小　大
初七廿二初七廿三初九廿四初九廿五十一廿六十一廿六十三廿八
丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
戊 八 辰　丁 九 酉　丁 閏 九 卯　丙 十 申　丙 十一 寅　乙 十二 未
小　大　小　大　小　大
十三廿八十四三十十五　初一十六初二十七初三十八
庚辰乙未庚戌丙寅辛巳　丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子
小暑大暑立秋處暑白露　秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

三年
乙 正 丑　甲 二 午　甲 三 子　癸 四 巳　癸 五 亥　癸 六 巳　壬 七 戌
小　大　小　大　大　小　大
初三十九初五二十初五廿一初七廿二初七廿二初八廿三初九廿四
丁卯癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
壬 八 辰　辛 九 酉　辛 十 卯　庚 十一 申　庚 十二 寅
小　大　小　大　小
初九廿五十一廿六十一廿七十三廿八十三廿八
庚子丙辰辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅丁巳
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

四年
己 正 未　己 二 丑　戊 三 午　戊 四 子　丁 五 巳　丁 六 亥　丙 七 辰
大　小　大　小　大　小　大
十五三十十五　初一十七初二十七初三十八初四十九初五二十
癸酉戊子癸卯　戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥
冬至小寒大寒　立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
丙 八 戌　丙 九 辰　乙 十 酉　乙 十一 卯　甲 十二 申
大　小　大　小　大
初六廿一初六廿一初七廿三初八廿三初九廿五
辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰戊申
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

五年
甲正寅 小　癸二未 大　癸三丑 小　壬四午 大　壬五子 小　辛六巳 大　閏辛六亥 小
初十廿五十一廿六十二廿七十三廿八十三廿九十五三十十五
癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
庚七辰 大　庚八戌 小　己九卯 大　己十酉 小　戊十一寅 大　戊十二申 大
初二十七初二十七初三十九初四十九初五廿一初六廿一
辛巳丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

六年
戊正寅 小　丁二未 大　丁三丑 小　丙四午 大　丙五子 小　乙六巳 大　乙七亥 小
初六廿一初八廿三初八廿三初十廿五初十廿五十一廿七十二廿七
癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
甲八辰 大　甲九戌 小　癸十卯 大　癸十一酉 小　壬十二寅 大
十三廿八十四廿九十五三十十六　初二十七
丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申戊子　癸卯戊午
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降　立冬小雪

七年
壬正申 小　辛二丑 大　辛三未 小　庚四子 大　庚五午 大　庚六子 小　己七巳 大
初二十七初四十九初四十九初六廿一初六廿一初六廿二初八廿三
癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
己八亥 小　戊九辰 大　戊十戌 小　丁十一卯 大　丁十二酉 小
初八廿四初十廿五初十廿五十二廿七十二廿七
丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

八年
丙正寅 大　丙二申 小　閏乙二丑 天　乙三未 小　甲四子 天　甲五午 不　癸六亥 大
十三廿九十四廿九十五　初一十六初二十七初二十八初四十九
戊寅甲午己酉甲子己卯　乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳
大雪冬至小寒大寒立春　雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
癸七巳 大　癸八亥 小　壬九辰 大　壬十戌 小　辛十一卯 大　辛十二酉 小
初四二十初五二十初六廿一初七廿二初八廿三初九廿四
丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]

第131冊　續修四庫全書第2版反内

九年

正 庚寅	大	初十 廿五	己亥 甲寅	冬至 小寒
二 庚申	小	初十 廿六	己巳 乙酉	大寒 立春
三 己丑	大	十二 廿七	庚子 乙卯	雨水 驚蟄
四 己未	小	十二 廿七	庚午 乙酉	春分 淸明
五 戊子	大	十四 廿九	辛丑 丙辰	穀雨 立夏
六 戊午	小	十四 廿九	辛未 丙戌	小滿 芒種
七 丁亥	大	十六	壬寅	夏至
八 丁巳	小	初一 十六	丁巳 壬申	小暑 大暑
九 丙戌	大	初二 十七	丁亥 壬寅	立秋 處暑
十 丙辰	小	初三 十八	戊午 癸酉	白露 秋分
十一 乙酉	大	初四 十九	戊子 癸卯	寒露 霜降
十二 乙卯	大	初五 二十	己未 甲戌	立冬 小雪

大一　小八

十年

正 乙酉	小	初五 二十	己丑 甲辰	大雪 冬至
二 甲寅	大	初六 廿二	己未 乙亥	小寒 大寒
三 甲申	小	初七 廿二	庚寅 乙巳	立春 雨水
四 癸丑	大	初七 廿四	己未 丙子	驚蟄 春分
五 癸未	小	初九 廿四	辛卯 丙午	淸明 穀雨
六 壬子	大	初十 廿五	辛酉 丙子	立夏 小滿
七 壬午	小	十一 廿六	壬辰 丁未	芒種 夏至
八 辛亥	大	十二 廿七	壬戌 丁丑	小暑 大暑
九 辛巳	小	十二 廿八	壬辰 戊申	立秋 處暑
十 庚戌	大	十四 廿九	癸亥 戊寅	白露 秋分
十一 庚辰	小	十四 三十	癸巳 己酉	寒露 霜降
閏十一 己酉	大	十六	甲子	立冬
十二 己卯	小	初一 十六	己卯 甲午	小雪 大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十一年

正 戊申	大	初一 十八	己酉 乙丑	冬至 小寒
二 戊寅	大	初三 十八	庚辰 乙未	大寒 立春
三 戊申	小	初三 十九	庚戌 丙寅	雨水 驚蟄
四 丁丑	大	初五 二十	辛巳 丙申	春分 淸明
五 丁未	小	初五 二十	辛亥 丙寅	穀雨 立夏
六 丙子	大	初七 廿二	壬午 丁酉	小滿 芒種
七 丙午	小	初七 廿二	壬子 丁卯	夏至 小暑
八 乙亥	大	初九 廿四	癸未 戊戌	大暑 立秋
九 乙巳	小	初九 廿四	癸丑 戊辰	處暑 白露
十 甲戌	大	初十 廿六	癸未 己亥	秋分 寒露
十一 甲辰	小	十一 廿六	甲寅 己巳	霜降 立冬
十二 癸酉	大	十二 廿七	甲申 己亥	小雪 大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十二年

正 癸卯	小	十三 廿八	乙卯 庚午	冬至 小寒
二 壬申	大	十四 廿九	乙酉 庚子	大寒 立春
三 壬寅	小	十五 三十	丙辰 辛未	雨水 驚蟄
四 辛未	大	十六	丙戌	春分
五 辛丑	小	初一 十六	辛丑 丙辰	淸明 穀雨
六 庚午	大	初三 十八	壬申 丁亥	立夏 小滿
七 庚子	大	初三 十八	壬寅 丁巳	芒種 夏至
八 庚午	小	初四 十九	癸酉 戊子	小暑 大暑
九 己亥	大	初五 二十	癸卯 戊午	立秋 處暑
十 己巳	小	初五 廿一	癸酉 己丑	白露 秋分
十一 戊戌	大	初七 廿二	甲辰 己未	寒露 霜降
十二 戊辰	小	初七 廿三	甲戌 庚寅	立冬 小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十三年
正丁酉大　二丁卯小　三丙申大　四丙寅小　五乙未大　六乙丑小　七甲午大
初九廿四初九廿四十一廿六十一廿六十二廿八十三廿八十四三十
乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未癸亥
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
閏七甲子小　八癸巳大　九癸亥小　十壬辰大　十一壬戌大　十二壬辰小
十五初一十六初一十七初三十八初三十九初四十九
戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十四年
正辛酉大　二辛卯小　三庚申大　四庚寅小　五己未大　六己丑小　七戊午大
初五二十初六廿一初七廿二初八廿三初九廿四初九廿五十一廿六
乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八戊子小　九丁巳大　十丁亥小　十一丙辰大　十二丙戌小
十一廿六十三廿八十三廿八十五三十十五
戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

十五年
正乙卯大　二乙酉大　三乙卯小　四甲申大　五甲寅小　六癸未大　七癸丑小
初一十六初二十七初二十七初四十九初四十九初五廿一初六廿一
乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八壬午大　九壬子小　十辛巳大　十一辛亥小　十二庚辰大
初七廿三初八廿三初九廿四初十廿五十一廿六
戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

十六年
正庚戌小　二己卯大　三己酉小　四戊寅大　閏四戊申小　五丁丑大　六丁未大
十一廿七十三廿八十三廿九十五三十十五　初一十七初二十七
庚申丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌　丁丑癸巳戊申癸亥
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明　穀雨立夏小滿芒種
七丁丑小　八丙午大　九丙子小　十乙巳大　十一乙亥小　十二甲辰大
初二十八初四十九初四十九初六廿一初六廿一初八廿三
戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十七年

月	朔	大小	日	干支	氣
正	甲戌	小	初八 廿三	辛巳 丙申	冬至 小寒
二	癸卯	大	初九 廿五	辛亥 丁卯	大寒 立春
三	癸酉	小	初十 廿五	壬午 丁酉	雨水 驚蟄
四	壬寅	大	十一 廿六	壬子 丁卯	春分 清明
五	壬申	小	十二 廿七	癸未 戊戌	穀雨 立夏
六	辛丑	大	十三 廿八	癸丑 戊辰	小滿 芒種
七	辛未	小	十四 廿九	甲申 己亥	夏至 小暑
八	庚子	大	十五 三十	甲寅 己巳	大暑 立秋
九	庚午	大	十五	甲申	處暑
十	庚子	小	初一 十六	庚子 乙卯	白露 秋分
十一	己巳	大	初二 十七	庚午 乙酉	寒露 霜降
十二	己亥	小	初三 十八	辛丑 丙辰	立冬 小雪

大卌　小以　大浧　小八

十八年

月	朔	大小	日	干支	氣
正	戊辰	大	初四 十九	辛未 丙戌	大雪 冬至
二	戊戌	小	初四 二十	辛丑 丁巳	小寒 大寒
三	丁卯	大	初六 廿一	壬申 丁亥	立春 雨水
四	丁酉	小	初六 廿二	壬寅 戊午	驚蟄 春分
五	丙寅	大	初八 廿三	癸酉 戊子	清明 穀雨
六	丙申	小	初八 廿三	癸卯 戊午	立夏 小滿
七	乙丑	大	初十 廿五	甲戌 己丑	芒種 夏至
八	乙未	小	初十 廿五	甲辰 己未	小暑 大暑
九	甲子	大	十一 廿七	甲戌 庚寅	立秋 處暑
十	甲午	小	十二 廿七	乙巳 庚申	白露 秋分
十一	癸亥	大	十三 廿九	乙亥 辛卯	寒露 霜降
十二	癸巳	小	十四 廿九	丙午 辛酉	立冬 小雪

大卄　小浧　大浧　小山

皇清經解續編卷八百九十九終

江陰馮銘　善化劉鉅　校

皇清經解續編卷九百　南菁書院

春秋公羊傳厤譜三　涇包慎言孟開著

隱　壬　閏壬　壬　辛　辛　庚　庚
元　正戌　正辰　二戌　三卯　四酉　五寅　六申
年　大　大　小　大　小　大　小
十五三十十六初一十六初二十八初三十八初四十九初五二十
丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
己　己　戊　戊　丁　丁
七丑　八未　九子　十午　十一亥　十二巳
大　小　大　小　大　小
初六廿一初七廿二初八廿三初八廿四初十廿五初十廿五
甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅辛巳
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大双　小眽　大八　小卄

二　丙　丙　乙　乙　甲　甲　甲
年　正戌　二辰　三酉　四卯　五申　六寅　七申
大　小　大　小　大　大　小
十二廿七十二廿七十四廿九十四廿九十五　初一十六初一十六
丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未戊戌　甲寅己巳甲申己亥
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨　立夏小滿芒種夏至
癸　癸　壬　壬　辛
八丑　九未　十子　十一午　十二亥
大　小　大　小　大
初三十八初三十八初四二十初五二十初六廿二
乙卯庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰壬申
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大脏　小坨　大敀　小無

三　辛　庚　庚　己　己　戊　戊
年　正巳　二戌　三辰　四酉　五卯　六申　七寅
小　大　小　大　小　大　小
初七廿二初八廿三初九廿四初十廿五初十廿六十二廿七十二廿八
丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑乙巳
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
丁　丁　閏丁　丙　丙　乙
八未　九丑　九未　十子　十一子　十二亥
大　大　小　大　小　大
十四廿九十四廿九十五　初一十六初一十七初三十八
庚申乙亥庚寅乙巳辛酉　丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰
小暑大暑立秋處暑白露　秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大二　小蚁　大叹　小们

四　乙　甲　甲　癸　癸　壬　壬
年　正巳　二戌　三辰　四酉　五卯　六申　七寅
小　大　小　大　小　大　小
初三十八初五二十初五二十初七廿二初七廿二初八廿四初九廿四
丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
辛　辛　庚　庚　己
八未　九丑　十午　十一子　十二巳
大　小　大　小　大
初十廿五十一廿六十二廿七十三廿九十四廿九
庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大纠　小垬　大队　小眐

五年

月	干支	大小
正	己亥	大
二	己巳	小
三	戊戌	大
四	戊辰	小
五	丁酉	大
六	丁卯	小
七	丙申	大

十四三十十五三十十六初二十七初三十八初三十九初五二十

壬子戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小
八	丙寅	小
九	乙未	大
十	乙丑	小
十一	甲午	大
十二	甲子	小

初五廿一初七廿二初七廿三初九廿四初九廿四

庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大紉　小黼　大仪　小仪

六年

月	干支	大小
正	癸巳	大
二	癸亥	小
三	壬辰	大
四	壬戌	大
五	壬辰	小
六	辛酉	大
閏六	辛卯	小

初十廿六十一廿六十二廿八十三廿八十三廿八十五三十十六

壬寅戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅丙午

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

月	干支	大小
七	庚申	大
八	庚寅	小
九	己未	大
十	己丑	小
十一	戊午	大
十二	戊子	小

初一十七初二十七初三十八初四十九初五二十初六廿一

庚申丙子辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大七　小壯　大彤　小七

七年

月	干支	大小
正	丁巳	大
二	丁亥	小
三	丙辰	大
四	丙戌	小
五	乙卯	大
六	乙酉	小
七	甲寅	大

初七廿二初七廿三初九廿四初九廿四十一廿六十一廿六十三廿八

癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	干支	大小
八	甲申	大
九	甲寅	小
十	癸未	大
十一	癸丑	小
十二	壬午	大

十三廿八十三廿九十五三十十五初二十七

丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大文　小縊　大彤　小八

八年

月	干支	大小
正	壬子	小
二	辛巳	大
三	辛亥	小
四	庚辰	大
五	庚戌	小
六	己卯	大
七	己酉	小

初二十七初三十九初四十九初五廿一初六廿一初七廿二初八廿三

癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小
八	戊寅	大
九	戊申	小
十	丁丑	大
十一	丁未	小
十二	丙子	大

初九廿四初九廿五十一廿六十一廿七十三廿八

丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大三　小嫤　大卌　小丄

九年

正丙午　二丙子　三乙巳　閏三乙亥　四甲辰　五甲戌　六癸卯

大　小　大　小　大　小　大

十三廿八十四廿九十五三十十六　初二十七初二十七初四十九

戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌庚寅　乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄　春分清明穀雨立夏小滿芒種

七癸酉　八壬寅　九壬申　十辛丑　十一辛未　十二庚子

小　大　小　大　小　大

初四十九初六廿一初大廿一初七廿三初八廿三初九廿四

丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十年

正庚午　二己亥　三己巳　四己亥　五戊辰　六戊戌　七丁卯

小　大　大　小　大　小　大

初十廿五十一廿六十二廿七十二廿七十三廿九十四廿九十五

己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八丁酉　九丙寅　十丙申　十一乙丑　十二乙未

小　大　小　大　小

初一十六初二十七初二十八初四十九初四二十

丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌甲寅

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十一年

正甲子　二甲午　三癸亥　四癸巳　五壬戌　六壬辰　七辛酉

大　小　大　小　大　小　大

初六廿一初六廿二初八廿三初八廿三初九廿五初十廿五十一廿七

己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八辛卯　九辛酉　十庚寅　十一庚申　閏十一己丑　十二己未

大　小　大　小　大　小

十二廿七十二廿七十四廿九十四廿九十六　初一十六

壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉戊子甲辰　己未甲戌

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬　小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大一　小[illegible]

十二年

正戊子　二戊午　三丁亥　四丁巳　五丙戌　六丙辰　七乙酉

大　小　大　小　大　小　大

初二十七初三十八初四十九初五二十初六廿一初六廿二初八廿三

己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八乙卯　九甲申　十甲寅　十一甲申　十二癸丑

小　大　大　小　大

初八廿三初十廿五初十廿五十一廿六十二廿七

壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十三年

正 癸未 小
二 壬子 大
三 壬午 小
四 辛亥 大
五 辛巳 小
六 庚戌 大
七 庚辰 小

十二廿八十四廿九十四初一十六初一十六初二十八初三十八
甲午庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 己酉 大
九 己卯 小
十 戊申 大
十一 戊寅 小
十二 丁未 大

初四二十初五二十初六廿一初七廿二初八廿三
壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小[illegible]

十四年

正 丁丑 小
二 丙午 大
三 丙子 小
四 乙巳 大
五 乙亥 大
六 乙巳 小
七 甲戌 大

初八廿四初十廿五初十廿六十二廿七十二廿七十三廿八十四廿九
甲申庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 甲辰 小
閏八 癸酉 大
九 癸卯 小
十 壬申 大
十一 壬寅 小
十二 辛未 大

十五初一十六初一十六初三十八初三十八初五二十
戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小七

十五年

正 辛丑 小
二 庚午 大
三 庚子 小
四 己巳 大
五 己亥 小
六 戊辰 大
七 戊戌 大

初五二十初六廿二初七廿二初八廿三初九廿四初十廿五十一廿六
乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八 戊辰 小
九 丁酉 大
十 丁卯 小
十一 丙申 大
十二 丙寅 小

十一廿六十二廿八十三廿八十四三十十五
戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible] 小[illegible] 大文 小八

十六年

正 乙未 大
二 乙丑 小
三 甲午 大
四 甲子 小
五 癸巳 大
六 癸亥 小
七 壬辰 大

初一十六初一十七初三十八初三十九初五二十初五二十初七廿二
乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 壬戌 小
九 辛卯 大
十 辛酉 大
十一 辛卯 小
十二 庚申 大

初七廿二初九廿四初九廿四初九廿五十一廿六
戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小[illegible]

十七年
正庚寅小　二己未大　三己丑小　四戊午大　閏四戊子小　五丁巳大　六丁亥小
十一廿六十三廿八十三廿八十五三十十五　初一十六初二十七
庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅　丁巳壬申戊子癸卯
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明　穀雨立夏小滿芒種
七丙辰大　八丙戌小　九乙卯大　十乙酉小　十一甲寅大　十二甲申大
初三十八初四十九初五二十初五廿一初七廿二初七廿二
戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅乙巳
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大卜　小迣　大匹　小卝

十八年
正甲寅小　二癸未大　三癸丑小　四壬午大　五壬子小　六辛巳大　七辛亥小
初八廿三初九廿四初十廿五十一廿六十一廿七十三廿八十三廿九
辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁亥壬戌戊寅癸巳戊申癸亥己卯
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八庚辰大　九庚戌小　十己卯大　十一己酉小　十二戊寅大
十五三十十五　初一十七初二十七初三十九
甲午己酉甲子　己卯乙未庚戌乙丑庚辰丙申
大暑立秋處暑　白露秋分寒露霜降立冬小雪
大五　小坄　大胙　小撫

十九年
正戊申小　二丁丑大　三丁未大　四丁丑小　五丙午大　六丙子小　七乙巳大
初四十九初五二十初六廿一初六廿一初七廿三初八廿三初九廿五
辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑己巳
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八乙亥小　九甲辰大　十甲戌小　十一癸卯大　十二癸酉小
初十廿五十一廿六十二廿七十三廿八十四廿九
甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大卄　小匸　大䏔　小入

二十年
正壬寅大　閏正壬申小　二辛丑大　三辛未小　四庚子大　五庚午大　六庚子小
十五三十十五　初二十七初二十七初四十九初四十九初四二十
丙辰辛未丙戌　壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉戊子癸卯己未
大雪冬至小寒　大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
七己巳大　八己亥小　九戊辰大　十戊戌小　十一丁卯大　十二丁酉小
初六廿一初六廿一初八廿三初八廿三初十廿五初十廿五
甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大以　小癶　大烓　小眊

二十一年

月	朔	大小	日	干支	節氣
正	丙寅	大	十一 廿七	丙子 壬辰	冬至 小寒
二	丙申	小	十二 廿七	丁未 壬戌	大寒 立春
三	乙丑	大	十三 廿九	丁丑 癸巳	雨水 驚蟄
四	乙未	小	十四 廿九	戊申 癸亥	春分 清明
五	甲子	大	十五 三十	戊寅 癸巳	穀雨 立夏
六	甲午	小	十六	己酉	小滿
七	癸亥	大	初二 十六	甲子 己卯	芒種 夏至
八	癸巳	小	初二 十八	甲午 庚戌	小暑 大暑
九	壬戌	大	初四 十九	乙丑 庚辰	立秋 處暑
十	壬辰	大	初四 十九	乙未 庚戌	白露 秋分
十一	壬戌	小	初五 二十	丙寅 辛巳	寒露 霜降
十二	辛卯	大	初六 廿一	丙申 辛亥	立冬 小雪
[illegible]		大[illegible]	小[illegible]	大[illegible]	小[illegible]

二十二年

月	朔	大小	日	干支	節氣
正	辛酉	小	初六 廿二	丙寅 壬午	大雪 冬至
二	庚寅	大	初八 廿三	丁酉 壬子	小寒 大寒
三	庚申	小	初八 廿四	丁卯 癸未	立春 雨水
四	乙丑	大	初十 廿五	戊戌 癸丑	驚蟄 春分
五	乙未	小	初十 廿五	戊辰 癸未	清明 穀雨
六	戊子	大	十二 廿七	己亥 甲寅	立夏 小滿
七	戊午	小	十二 廿七	己巳 甲申	芒種 夏至
八	丁亥	大	十四 廿九	庚子 乙卯	小暑 大暑
九	丁巳	小	十四 廿九	庚午 乙酉	立秋 處暑
閏九	丙戌	大	十五	庚子	白露
十	丙辰	小	初一 十六	丙辰 辛未	秋分 寒露
十一	乙酉	大	初二 十七	丙戌 辛丑	霜降 立冬
十二	乙卯	小	初三 十八	丁巳 壬申	小雪 大雪
[illegible]		大[illegible]	小[illegible]	大[illegible]	小七

二十三年

月	朔	大小	日	干支	節氣
正	甲申	大	初四 十九	丁亥 壬寅	冬至 小寒
二	甲寅	大	初四 二十	丁巳 癸酉	大寒 立春
三	甲申	小	初五 二十	戊子 癸卯	雨水 驚蟄
四	癸丑	大	初六 廿一	戊午 癸酉	春分 清明
五	癸未	小	初六 廿二	戊子 甲辰	穀雨 立夏
六	壬子	大	初八 廿三	己未 甲戌	小滿 芒種
七	壬午	小	初九 廿四	庚寅 乙巳	夏至 小暑
八	辛亥	大	初十 廿五	庚申 乙亥	大暑 立秋
九	辛巳	小	初十 廿六	庚寅 丙午	處暑 白露
十	庚戌	大	十二 廿七	辛酉 丙子	秋分 寒露
十一	庚辰	小	十二 廿八	辛卯 丁未	霜降 立冬
十二	己酉	大	十四 廿九	壬戌 丁丑	小雪 大雪
[illegible]		大[illegible]	小[illegible]		

二十四年

月	朔	大小	日	干支	節氣
正	己卯	小	十四 廿九	壬辰 丁未	冬至 小寒
二	戊申	大	十六	癸亥	大寒
三	戊寅	小	初一 十六	戊寅 癸巳	立春 雨水
四	丁未	大	初二 十八	戊申 甲子	驚蟄 春分
五	丁丑	大	初三 十八	己卯 甲午	清明 穀雨
六	丁未	小	初三 十八	己酉 甲子	立夏 小滿
七	丙子	大	初五 二十	庚辰 乙未	芒種 夏至
八	丙午	小	初五 二十	庚戌 乙丑	小暑 大暑
九	乙亥	大	初六 廿二	庚辰 丙申	立秋 處暑
十	乙巳	小	初七 廿二	辛亥 丙寅	白露 秋分
十一	甲戌	大	初八 廿四	辛巳 丁酉	寒露 霜降
十二	甲辰	小	初九 廿四	壬子 丁卯	立冬 小雪

二十五年

月	干支	大小	日	日干支	節氣
正	癸酉	大	初十 廿五	壬午 丁酉	大雪 冬至
二	癸卯	小	十一 廿六	癸丑 戊辰	小寒 大寒
三	壬申	大	十二 廿七	癸未 戊戌	立春 雨水
四	壬寅	小	十三 廿八	甲寅 己巳	驚蟄 春分
五	辛未	大	十四 廿九	甲申 己亥	清明 穀雨
六	辛丑	小	十四 廿九	甲寅 己巳	立夏 小滿
七	庚午	大	十六	乙酉	芒種
閏七	庚子	小	初一 十六	庚子 乙卯	夏至 小暑
八	己巳	大	初三 十八	辛未 丙戌	大暑 立秋
九	己亥	大	初三 十八	辛丑 丙辰	處暑 白露
十	己巳	小	初三 十九	辛未 丁亥	秋分 寒露
十一	戊戌	大	初五 二十	壬寅 丁巳	霜降 立冬
十二	戊辰	小	初五 二十	壬申 丁亥	小雪 大雪

大88 小二 大以 小卄

二十六年

月	干支	大小	日	日干支	節氣
正	丁酉	大	初七 廿二	癸卯 戊午	冬至 小寒
二	丁卯	小	初七 廿二	癸酉 戊子	大寒 立春
三	丙申	大	初九 廿四	甲辰 己未	雨水 驚蟄
四	丙寅	小	初九 廿四	甲戌 己丑	春分 清明
五	乙未	大	初十 廿六	甲辰 庚申	穀雨 立夏
六	乙丑	小	十一 廿六	乙亥 庚寅	小滿 芒種
七	甲午	大	十二 廿八	乙巳 辛酉	夏至 小暑
八	甲子	小	十三 廿八	丙子 辛卯	大暑 立秋
九	癸巳	大	十四 廿九	丙午 辛酉	處暑 白露
十	癸亥	小	十五	丁丑	秋分
十一	壬辰	大	初一 十六	壬辰 丁未	寒露 霜降
十二	壬戌	小	初一 十七	壬戌 戊寅	立冬 小雪

大双 小斷 大五 小無

二十七年

月	干支	大小	日	日干支	節氣
正	辛卯	大	初三 十八	癸巳 戊申	大雪 冬至
二	辛酉	大	初三 十八	癸亥 戊寅	小寒 大寒
三	辛卯	小	初四 十九	甲午 己酉	立春 雨水
四	庚申	大	初五 二十	甲子 己卯	驚蟄 春分
五	庚寅	小	初五 廿一	甲午 庚戌	清明 穀雨
六	己未	大	初七 廿二	乙丑 庚辰	立夏 小滿
七	己丑	小	初七 廿三	乙未 辛亥	芒種 夏至
八	戊午	大	初九 廿四	丙寅 辛巳	小暑 大暑
九	戊子	小	初九 廿四	丙申 辛亥	立秋 處暑
十	丁巳	大	十一 廿六	丁卯 壬午	白露 秋分
十一	丁亥	小	十一 廿六	丁酉 壬子	寒露 霜降
十二	丙辰	大	十二 廿八	丁卯 癸未	立冬 小雪

大[illegible] 小[illegible]

二十八年

月	干支	大小	日	日干支	節氣
正	丙戌	小	十三 廿八	戊戌 癸丑	大雪 冬至
二	乙卯	大	十四 三十	戊辰 甲申	小寒 大寒
閏二	乙酉	小	十五	己亥	立春
三	甲寅	大	初一 十六	甲寅 己巳	雨水 驚蟄
四	甲申	大	初二 十七	乙酉 庚子	春分 清明
五	甲寅	小	初二 十七	乙卯 庚午	穀雨 立夏
六	癸未	大	初三 十九	乙酉 辛丑	小滿 芒種
七	癸丑	小	初四 十九	丙辰 辛未	夏至 小暑
八	壬午	大	初五 二十	丙戌 辛丑	大暑 立秋
九	壬子	小	初六 廿一	丁巳 壬申	處暑 白露
十	辛巳	大	初七 廿二	丁亥 壬寅	秋分 寒露
十一	辛亥	小	初八 廿三	戊午 癸酉	霜降 立冬
十二	庚辰	大	初九 廿四	戊子 癸卯	小雪 大雪

大七 小[illegible] 大卅 小[illegible]

二十九年
庚己己戊戊丁丁
正戌 二卯 三酉 四寅 五申 六丑 七未
小大小大小大小
初九廿五十一廿六十一廿七十三廿八十三廿八十五三十十五
戊午甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

丙丙丙乙乙
八子 九午 十子 十一巳 十二亥
大大小大小
初二十七初二十七初二十七初四十九初四十九
丁丑壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大二　小巳　大廿　小[illegible]

三十年
甲甲癸癸壬壬辛
正辰 二戌 三卯 四酉 五寅 六申 七丑
大小大小大小大
初五廿一初六廿一初七廿三初八廿三初九廿四初十廿五十一廿六
戊申甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

辛庚庚己閏己戊
八未 九子 十午 十一亥 十一巳 十二戌
小大小大小大
十二廿七十三廿八十三廿九十五三十十五 初二十七
壬午丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未 己亥甲寅
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬 小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

三十一年
戊戊丁丁丙丙乙
正辰 二戌 三卯 四酉 五寅 六申 七丑
大小大小大小大
初二十七初二十八初四十九初四十九初五廿一初六廿一初八廿三
己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰壬申丁亥
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

乙甲甲癸癸
八未 九子 十午 十一亥 十二巳
小大小大小
初八廿三初九廿五初十廿五十一廿七十二廿七
壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大廿　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

三十二年
壬壬辛辛辛庚庚
正戌 二辰 三酉 四卯 五酉 六寅 七申
大小大大小大小
十三廿八十四廿九十五三十十六 初一十六初二十七初三十八
甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅丙午 辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分 清明穀雨立夏小滿芒種夏至

己己戊戊丁
八丑 九未 十子 十一午 十二亥
大小大小大
初四十九初四二十初六廿一初六廿二初八廿三
壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

閏元年	正丁巳	二丙戌	三丙辰	四乙酉	五乙卯	六甲申	七甲寅
	小	大	小	大	小	大	小

初八廿三初十廿五初十廿五十二廿七十二廿七十三廿九十四廿九

甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

閏七癸未	八癸丑	九癸未	十壬子	十一壬午	十二辛亥
大	大	小	大	小	大
十五	初一十六	初一十六	初二十八	初三十八	初四十九
丁酉	癸丑戊辰	癸未戊戌	癸丑己巳	甲申己亥	甲寅己巳
小暑	大暑立秋	處暑白露	秋分寒露	霜降立冬	小雪大雪

大旺 小燈 大紅 小卅

二年	正辛巳	二庚戌	三庚辰	四己酉	五己卯	六戊申	七戊寅
	小	大	小	大	小	大	小
	初五	初六	初七	初八	初八	初十	初十

乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥癸卯

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八丁未	九丁丑	十丙午	十一丙子	十二乙巳
大	小	大	小	大
十二	十二	十四	十四	十六

戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰庚申

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

[illegible]

皇清經解續編卷九百

江陰蔣 銘校
著化劉 鉅

春秋公羊傳厤譜四　涇包愼言孟開著

僖元年
正乙亥　二乙巳　三甲戌　四甲辰　五癸酉　六癸卯　七壬申
大　小　大　小　大　小　大
初一　初一　初三　初三　初四　初五　初六
乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑癸巳
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八壬寅　九辛未　十辛丑　十一庚午　十二庚子
小　大　小　大　小
初七　初八　初九　初十　十一
戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大壯　小收　大紀　小入

二年
正己巳　二己亥　三戊辰　四戊戌　閏四戊辰　五丁酉　六丁卯
大　小　大　大　小　大　小
十二　十二　十四　十四　十五　初一　初一
庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
七丙申　八丙寅　九乙未　十乙丑　十一甲午　十二甲子
大　小　大　小　大　小
初三　初三　初五　初五　初七　初七
戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大紀　小絀　大巳　小巳

三年
正癸巳　二癸亥　三壬辰　四壬戌　五辛卯　六辛酉　七庚寅
大　小　大　小　大　小　大
初八　初九　初十　十一　十二　十三　十四
庚子丙辰辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八庚申　九己丑　十己未　十一己丑　十二戊午
小　大　大　小　大
十五　初一　初一　初二　初三
甲戌　己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥
大暑　立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大劝　小嫁　大二　小收

四年
正戊子　二丁巳　三丁亥　四丙辰　五丙戌　六乙卯　七乙酉
小　大　小　大　小　大　小
初三　初五　初五　初七　初七　初九　初九
庚寅丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八甲寅　九甲申　十癸丑　十一癸未　十二壬子
大　小　大　小　大
十一　十一　十二　十三　十四
甲子己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑辛巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大畋　小燮　大八　小廉

五年

月	朔	大小	日
正	壬午	大	十五
閏正	壬子	小	十五
二	辛巳	大	初一
三	辛亥	小	初二
四	庚辰	大	初三
五	庚戌	小	初四
六	己卯	大	初五
七	己酉	小	初六
八	戊寅	大	初七
九	戊申	小	初七
十	丁丑	大	初九
十一	丁未	小	初九
十二	丙子	大	十一

丙申辛亥丙寅
大雪冬至小寒
辛巳丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌
大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
甲寅己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大三　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

附志引命歷序之魯僖公五年正月壬子朔旦冬至今以甲子元歷推算不差

六年

月	朔	大小	日
正	丙午	小	十一
二	乙亥	大	十三
三	乙巳	大	十三
四	乙亥	小	十四
五	甲辰	大	十五
六	甲戌	小	十五
七	癸卯	大	初二
八	癸酉	小	初二
九	壬寅	大	初三
十	壬申	小	初四
十一	辛丑	大	初五
十二	辛未	小	初六

丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

七年

月	朔	大小	日
正	庚子	大	初七
二	庚午	小	初八
三	己亥	大	初九
四	己巳	小	初十
五	戊戌	大	十一
六	戊辰	小	十一
七	丁酉	大	十三
八	丁卯	小	十三
九	丙申	大	十五
十	丙寅	大	十五
閏十	丙申	小	十六
十一	乙丑	大	初一
十二	乙未	小	初二

丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌戊寅壬辰戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申辛亥
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

八年

月	朔	大小	日
正	甲子	大	初四
二	甲午	小	初四
三	癸亥	大	初六
四	癸巳	小	初六
五	壬戌	大	初七
六	壬辰	小	初八
七	辛酉	大	初九
八	辛卯	小	初十
九	庚申	大	十一
十	庚寅	小	十二
十一	己未	大	十三
十二	己丑	大	十四

丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳乙酉
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小七

九年	正 己未	二 戊子	三 戊午	四 丁亥	五 丁巳	六 丙戌	七 丙辰
	小	大	小	大	小	大	小
	十四	十五	十六	初二	初二	初四	初四

壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未乙亥

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 乙酉	九 乙卯	十 甲申	十一 甲寅	十二 癸未
大	小	大	小	大
初六	初六	初八	初八	初十

庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大十　小垣　大畝　小入

十年	正 癸丑	二 壬午	三 壬子	四 辛巳	五 辛亥	六 辛巳	七 庚戌
	小	大	小	大	大	小	大
	初十	十一	十二	十三	十四	十四	十六

壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

閏七 庚辰	八 己酉	九 己卯	十 戊申	十一 戊寅	十二 丁未
小	大	小	大	小	大
初一	初二	初三	初四	初五	初六

庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十一年	正 丁丑	二 丙午	三 丙子	四 乙巳	五 乙亥	六 甲辰	七 甲戌
	小	大	小	大	小	大	小
	初六	初八	初八	初十	初十	十二	十二

壬午戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八 癸卯	九 癸酉	十 癸卯	十一 壬申	十二 壬寅
大	大	小	大	小
十四	十四	十四	初一	初一

丙辰辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大肷　小㡳　大㕛　小肷

十二年	正 辛未	二 辛丑	三 庚午	四 庚子	五 己巳	六 己亥	七 戊辰
	大	小	大	小	大	小	大
	初二	初三	初五	初五	初六	初七	初八

壬申戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 戊戌	九 丁卯	十 丁酉	十一 丙寅	十二 丙申
小	大	小	大	大
初九	初十	初十	十二	十二

丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未癸亥

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大㠪　小炉　大纤　小無

十三年

月	朔	大小	日
正	丙寅	小	十三
二	乙未	大	十四
閏二	乙丑	小	十五
三	甲午	大	初一
四	甲子	小	初一
五	癸巳	大	初三
六	癸亥	小	初三

戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

月	朔	大小	日
七	壬辰	大	初五
八	壬戌	小	初五
九	辛卯	大	初六
十	辛酉	小	初七
十一	庚寅	大	初八
十二	庚申	小	初九

丙申辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大十　小[illegible]

十四年

月	朔	大小	日
正	己丑	大	初十
二	己未	小	十一
三	戊子	大	十二
四	戊午	大	十三
五	戊子	小	十三
六	丁巳	大	十四
七	丁亥	小	十五

戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	朔	大小	日
八	丙辰	大	初一
九	丙戌	小	初一
十	乙卯	大	初三
十一	乙酉	小	初三
十二	甲寅	大	初五

丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十五年

月	朔	大小	日
正	甲申	小	初五
二	癸丑	大	初七
三	癸未	小	初七
四	壬子	大	初九
五	壬午	小	初九
六	辛亥	大	初十
七	辛巳	大	十一

戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	朔	大小	日
八	辛亥	小	十一
九	庚辰	大	十三
十	庚戌	小	十三
十一	己卯	大	十五
閏十一	己酉	小	十五
十二	戊寅	大	初一

辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅癸巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大廿　小卅

十六年

月	朔	大小	日
正	戊申	小	初二
二	丁丑	大	初三
三	丁未	小	初四
四	丙子	大	初五
五	丙午	小	初五
六	乙亥	大	初七
七	乙巳	小	初七

己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丁卯
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	朔	大小	日
八	甲戌	大	初九
九	甲辰	小	初九
十	癸酉	大	十一
十一	癸卯	大	十一
十二	癸酉	小	十二

壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小七

十七年

月	朔	大小	日
正	壬寅	大	十三
二	壬申	小	十三
三	辛丑	大	十五
四	辛未	小	十五
五	庚子	大	初一
六	庚午	小	初二
七	己亥	大	初三
八	己巳	小	初四
九	戊戌	大	初五
十	戊辰	小	初六
十一	丁酉	大	初七
十二	丁卯	小	初八

甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丁巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大戌　小酉　大巳　小八

十八年

月	朔	大小	日
正	丙申	大	初九
二	丙寅	小	初九
三	乙未	大	十一
四	乙丑	大	十一
五	乙未	小	十二
六	甲子	大	十三
七	甲午	小	十四
八	癸亥	大	十五
閏八	癸巳	小	十五
九	壬戌	大	初二
十	壬辰	小	初二
十一	辛酉	大	初四
十二	辛卯	小	初四

甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大㐂　小世　大艾　小巨

十九年

月	朔	大小	日
正	庚申	大	初五
二	庚寅	小	初六
三	己未	大	初七
四	己丑	小	初八
五	戊午	大	初九
六	戊子	大	初十
七	戊午	小	初十
八	丁亥	大	十二
九	丁巳	小	十二
十	丙戌	大	十三
十一	丙辰	小	十四
十二	乙酉	大	十五

甲子庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
戊戌癸丑戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥甲寅
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大仁　小攻　大乂　小世

二十年

月	朔	大小	日
正	乙卯	小	十六
二	甲申	大	初二
三	甲寅	小	初二
四	癸未	大	初四
五	癸丑	小	初四
六	壬午	大	初六
七	壬子	小	初六
八	辛巳	大	初八
九	辛亥	小	初八
十	庚辰	大	初九
十一	庚戌	大	初十
十二	庚辰	小	初十

庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑乙巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大二　小钗　大眡　小無

二十一年

正	己酉	大	十二
二	己卯	小	十二
三	戊申	大	十四
四	戊寅	小	十四
五	丁未	大	十五
閏五	丁丑	小	十六
六	丙午	大	初二

庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰　丁未壬戌

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏　小滿芒種

七	丙子	小	初三
八	乙巳	大	初四
九	乙亥	小	初四
十	甲辰	大	初六
十一	甲戌	小	初六
十二	癸卯	大	初八

戊寅癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十二年

正	癸酉	大	初八
二	癸卯	小	初九
三	壬申	大	初十
四	壬寅	小	十一
五	辛未	大	十二
六	辛丑	小	十二
七	庚午	大	十四

庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八	庚子	小	十四
九	己巳	大	十六
十	己亥	小	初一
十一	戊辰	大	初二
十二	戊戌	小	初三

癸丑戊辰甲申　己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯

大暑立秋處暑　白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十三年

正	丁卯	大	初四
二	丁酉	小	初五
三	丙寅	大	初六
四	丙申	小	初七
五	乙丑	大	初八
六	乙未	大	初八
七	乙丑	小	初九

庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	甲午	大	初十
九	甲子	小	十一
十	癸巳	大	十二
十一	癸亥	小	十三
十二	壬辰	大	十四

癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十四年

正	壬戌	小	十四
閏正	辛卯	大	十六
二	辛酉	小	初一
三	庚寅	大	初三
四	庚申	小	初三
五	己丑	大	初四
六	己未	小	初五

乙亥辛卯丙午　辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅

大雪冬至小寒　大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

七	戊子	大	初六
八	戊午	小	初七
九	丁亥	大	初八
十	丁巳	大	初九
十一	丁亥	小	初九
十二	丙辰	大	十一

癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大八　小七

二十五年

月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
干支	丙戌	乙卯	乙酉	甲寅	甲申	癸丑	癸未	壬子	壬午	辛亥	辛巳	庚戌
大小	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大
日	十一	十二	十三	十四	十五	初一	初一	初三	初三	初五	初五	初七

丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未己亥

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大壯　小杜　大結　小入

二十六年

月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	閏九	十	十一	十二
干支	庚辰	庚戌	己卯	己酉	戊寅	戊申	丁丑	丁未	丙子	丙午	乙亥	乙巳	甲戌
大小	大	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大
日	初七	初七	初九	初九	十一	十一	十三	十三	十四	十五	初一	初二	初三

丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大乙　小故　大旨　小正

二十七年

月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
干支	甲辰	癸酉	癸卯	壬申	壬寅	壬申	辛丑	辛未	庚子	庚午	己亥	己巳
大小	小	大	小	大	大	小	大	小	大	小	大	小
日	初三	初五	初五	初七	初七	初八	初九	初十	十一	十一	十三	十三

丙午壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丙申

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大紅　小昧　大能　小卄

二十八年

月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
干支	戊戌	戊辰	丁酉	丁卯	丙申	丙寅	乙未	乙丑	乙未	甲子	甲午	癸亥
大小	大	小	大	小	大	小	大	大	小	大	小	大
日	十五	十五	初一	初二	初三	初四	初五	初六	初六	初七	初八	初九

壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大紂　小然　大仅　小無

二十九年

月	干支	大小	日
正	癸巳	小	初十
二	壬戌	大	十一
三	壬辰	小	十二
四	辛酉	大	十三
五	辛卯	小	十三
六	庚申	大	十五
閏	庚寅	小	十五
七	己未	大	初二
八	己丑	小	初二
九	戊午	大	初三
十	戊子	大	初四
十一	戊午	小	初四
十二	丁亥	大	初六

壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
庚申乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

三十年

月	干支	大小	日
正	丁巳	小	初六
二	丙戌	大	初八
三	丙辰	小	初八
四	乙酉	大	初十
五	乙卯	小	初十
六	甲申	大	十一
七	甲寅	小	十二
八	癸未	大	十三
九	癸丑	小	十四
十	壬午	大	十五
十一	壬子	小	十六
十二	辛巳	大	初二

壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

三十一年

月	干支	大小	日
正	辛亥	小	初二
二	庚辰	大	初四
三	庚戌	小	初四
四	己卯	大	初六
五	己酉	大	初六
六	己卯	小	初六
七	戊申	大	初八
八	戊寅	小	初八
九	丁未	大	初十
十	丁丑	小	初十
十一	丙午	大	十二
十二	丙子	小	十二

壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

三十二年

月	干支	大小	日
正	乙巳	大	十三
二	乙亥	小	十四
閏	甲辰	大	十五
三	甲戌	小	初一
四	癸卯	大	初二
五	癸酉	小	初二
六	壬寅	大	初四
七	壬申	大	初四
八	壬寅	小	初五
九	辛未	大	初六
十	辛丑	小	初七
十一	庚午	大	初八
十二	庚子	小	初九

丁巳癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
乙亥辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

三十三年

正 己巳	二 己亥	三 戊辰	四 戊戌	五 丁卯	六 丁酉	七 丙寅
大	小	大	小	大	小	大
初十	初十	十二	十二	十四	十四	十六

戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑辛巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 丙申	九 乙丑	十 乙未	十一 甲子	十二 甲午
小	大	小	大	大
初一	初二	初三	初四	初五

丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小八

皇清經解續編卷九百一

江陰馮鉁
善化劉鉌　校

皇清經解續編卷九百二　南菁書院

春秋公羊傳厤譜五　溧包慎言孟開著

文公元年

正 甲子	二 癸巳	三 癸亥	四 壬辰	五 壬戌	六 辛卯	七 辛酉
小	大	小	大	小	大	小
初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一

戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 庚寅	九 庚申	十 己丑	十一 己未	閏 戊子	十二 戊午
大	小	大	小	大	小
十二	十二	十四	十四	十六	初一

辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬

戊午癸酉
小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二年

正 丁亥	二 丁巳	三 丁亥	四 丙辰	五 丙戌	六 乙卯	七 乙酉
大	大	小	大	小	大	小
初二	初三	初三	初五	初五	初七	初七

戊子甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八 甲寅	九 甲申	十 癸丑	十一 癸未	十二 壬子
大	小	大	小	大
初九	初九	初十	十一	十二

壬戌丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥戊寅
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大五　小[illegible]

三年
壬 辛 辛 庚 庚 己 己
正午 二亥 三巳 四戌 五辰 六酉 七卯
小 大 小 大 小 大 大
十三 十四 十五 初一 初一 初三 初三
甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
己 戊 戊 丁 丁
八酉 九寅 十申 十一丑 十二未
小 大 小 大 小
初四 初五 初五 初七 初七
壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑己巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小無

四年
丙 丙 乙 乙 甲 甲 癸
正子 二午 三亥 四巳 五戌 六辰 七酉
大 小 大 小 大 小 大
初九 初九 十一 十一 十二 十三 十四
甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌壬寅
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
閏癸 壬 壬 辛 辛 辛
七卯 八申 九寅 十未 十一丑 十二未
小 大 小 大 大 小
十五 初一 初一 初三 初三 初四
丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小[illegible]

五年
庚 庚 己 己 戊 戊 丁
正子 二午 三亥 四巳 五戌 六辰 七酉
大 小 大 小 大 小 大
初五 初六 初七 初八 初九 初九 十一
甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
丁 丙 丙 乙 乙
八卯 九申 十寅 十一未 十二丑
小 大 小 大 小
十一 十三 十三 十五 十五
丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小[illegible]

六年
甲 甲 甲 癸 癸 壬 壬
正午 二子 三午 四亥 五巳 六戌 七辰
大 大 小 大 小 大 小
十六 初二 初二 初四 初四 初五 初六
己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
辛 辛 庚 庚 己
八酉 九卯 十申 十一寅 十二未
大 小 大 小 大
初七 初八 初九 初十 十一
丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小[illegible]

七年

正	二	三	四	閏四	五	六
己丑	戊午	戊子	丁巳	丁亥	丙辰	丙戌
小	大	小	大	小	大	大
十一	十三	十三	十五	十五	初一	初二

己亥乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑　丙辰壬申丁亥壬寅
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明　穀雨立夏小滿芒種

七	八	九	十	十一	十二
丙辰	乙酉	乙卯	甲申	甲寅	癸未
小	大	小	大	小	大
初二	初四	初四	初六	初六	初八

丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大十　小迫　大匚　小七

八年

正	二	三	四	五	六	七
癸丑	壬午	壬子	辛巳	辛亥	庚辰	庚戌
小	大	小	大	小	大	小
初八	初九	初十	十一	十二	十三	十四

庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八	九	十	十一	十二
己卯	己酉	己卯	戊申	戊寅
大	大	小	大	小
十五	十五	十六	初二	初三

癸巳戊申癸亥戊寅甲午　己酉甲子庚辰乙未
大暑立秋處暑白露秋分　寒露霜降立冬小雪

大五　小以　大匚　小八

九年

正	二	三	四	五	六	七
丁未	丁丑	丙午	丙子	乙巳	乙亥	甲辰
大	小	大	小	大	小	大
初四	初四	初六	初六	初八	初八	初十

庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	九	十	十一	十二
甲戌	癸卯	癸酉	壬寅	壬申
小	大	小	大	小
初十	十一	十二	十三	十四

癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大攸　小圵　大圵　小圵

十年

正	閏正	二	三	四	五	六
辛丑	辛未	辛丑	庚午	庚子	己巳	己亥
大	大	小	大	小	大	小
十五	十六	初一	初二	初三	初四	初五

乙卯庚午丙戌　辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午
大雪冬至小寒　大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

七	八	九	十	十一	十二
戊辰	戊戌	丁卯	丁酉	丙寅	丙申
大	小	大	小	大	小
初六	初七	初八	初八	初十	初十

癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳庚申
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大匡　小眡

十一年

正	乙丑	大	十二
二	乙未	小	十二
三	甲子	大	十四
四	甲午	小	十四
五	癸亥	大	十五
六	癸巳	大	初一
七	癸亥	小	初一
八	壬辰	大	初三
九	壬戌	小	初三
十	辛卯	大	初四
十一	辛酉	小	初五
十二	庚寅	大	初六

丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
甲午己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未辛亥
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大亡　小[illegible]　大[illegible]　小無

十二年

正	庚申	小	初七
二	己丑	大	初八
三	己未	小	初九
四	戊子	大	初十
五	戊午	小	初十
六	丁亥	大	十二
七	丁巳	小	十二
八	丙戌	大	十四
九	丙辰	大	十四
十	丙戌	小	十五
閏十	乙卯	大	十六
十一	乙酉	小	初一
十二	甲寅	大	初三

丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰甲申
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十三年

正	甲申	小	初三
二	癸丑	大	初五
三	癸未	小	初五
四	壬子	大	初七
五	壬午	小	初七
六	辛亥	大	初八
七	辛巳	小	初九
八	庚戌	大	初十
九	庚辰	小	十一
十	己酉	大	十二
十一	己卯	小	十三
十二	戊申	大	十四

丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大川　小[illegible]

十四年

正	戊寅	大	十四
二	戊申	小	十五
三	丁丑	大	初一
四	丁未	小	初二
五	丙子	大	初三
六	丙午	小	初三
七	乙亥	大	初五
八	乙巳	小	初五
九	甲戌	大	初七
十	甲辰	小	初七
十一	癸酉	大	初九
十二	癸卯	小	初九

辛卯丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大卌　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十五年

月	朔	大小	日
正	壬申	大	初十
二	壬寅	小	十一
三	辛未	大	十二
四	辛丑	大	十三
五	辛未	小	十三
六	庚子	大	十五
閏六	庚午	小	十五
七	己亥	大	初一
八	己巳	小	初二
九	戊戌	大	初三
十	戊辰	小	初四
十一	丁酉	大	初五
十二	丁卯	小	初六

辛巳丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

己亥乙卯庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大叔　小臨　大乂　小七

十六年

月	朔	大小	日
正	丙申	大	初七
二	丙寅	小	初七
三	乙未	大	初九
四	乙丑	小	初九
五	甲午	大	十一
六	甲子	小	十一
七	癸巳	大	十三
八	癸亥	大	十三
九	癸巳	小	十三
十	壬戌	大	十五
十一	壬辰	小	十五
十二	辛酉	大	初一

壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午辛酉丁丑
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大炷　小斮　大の　小入

十七年

月	朔	大小	日
正	辛卯	小	初二
二	庚申	大	初三
三	庚寅	小	初四
四	己未	大	初五
五	己丑	小	初六
六	戊午	大	初七
七	戊子	小	初八
八	丁巳	大	初九
九	丁亥	小	初九
十	丙辰	大	十一
十一	丙戌	小	十一
十二	乙卯	大	十三

壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子己卯乙未庚戌
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大二　小豐　大九　小山

十八年

月	朔	大小	日
正	乙酉	大	十三
二	乙卯	小	十四
三	甲申	大	十五
閏三	甲寅	小	十六
四	癸未	大	初二
五	癸丑	小	初二
六	壬午	大	初四
七	壬子	小	初四
八	辛巳	大	初六
九	辛亥	小	初六
十	庚辰	大	初七
十一	庚戌	小	初八
十二	己卯	大	初九

丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑己巳
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄

甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子
春分清明穀雨立夏小滿芒種

乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥壬寅
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大入　小斗　大收　小卄

皇清經解續編卷九百二終

江陰夏鍇 善化劉鉅 校

皇清經解續編卷九百三

南菁書院

春秋公羊傳厤譜六

涇包愼言孟開著

宣元年

正	己酉	小	初十
二	戊寅	大	十一
三	戊申	大	十二
四	戊寅	小	十二
五	丁未	大	十三
六	丁丑	小	十四
七	丙午	大	十五

戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	丙子	小	初一
九	乙巳	大	初二
十	乙亥	小	初二
十一	甲辰	大	初四
十二	甲戌	小	初四

丙子辛卯丙午辛酉丙子癸巳丁未壬戌丁丑癸巳

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大乙 小陡 大卄 小無

二年

正	癸卯	大	初六
二	癸酉	小	初六
三	壬寅	大	初八
四	壬申	小	初八
五	辛丑	大	初九
六	辛未	小	初十
七	庚子	大	十一

戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	庚午	大	十二
九	庚子	小	十二
十	己巳	大	十四
十一	己亥	小	十四
閏十一	戊辰	大	十六
十二	戊戌	小	初一

辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大 小 大 小

三年

	正	二	三	四	五	六	七
干支	丁卯	丁酉	丙寅	丙申	乙丑	乙未	甲子
大小	大	小	大	小	大	小	大
日	初二	初三	初四	初五	初六	初六	初八

戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

	八	九	十	十一	十二
干支	甲午	癸亥	癸巳	癸亥	壬辰
大小	小	大	大	小	大
日	初八	初十	初十	十一	十二

辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

四年

	正	二	三	四	五	六	七
干支	壬戌	辛卯	辛酉	庚寅	庚申	己丑	己未
大小	小	大	小	大	小	大	小
日	十二	十四	十四	十六	初一	初二	初三

癸酉己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至

	八	九	十	十一	十二
干支	戊子	戊午	丁亥	丁巳	丙戌
大小	大	小	大	小	大
日	初五	初五	初六	初七	初九

壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅甲午己酉

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

五年

	正	二	三	四	五	六	七
干支	丙辰	乙酉	乙卯	乙酉	甲寅	甲申	癸丑
大小	小	大	大	小	大	小	大
日	初九	初十	十一	十一	十三	十三	十四

甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丙寅壬午

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至

	閏七	八	九	十	十一	十二
干支	癸未	壬子	壬午	辛亥	辛巳	庚戌
大小	小	大	小	大	小	大
日	十五	初一	初二	初三	初三	初五

丁酉　壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳

小暑　大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

六年

	正	二	三	四	五	六	七
干支	庚辰	己酉	己卯	戊申	戊寅	丁未	丁丑
大小	小	大	小	大	小	大	大
日	初五	初七	初七	初九	初九	初十	十一

甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

	八	九	十	十一	十二
干支	丁未	丙子	丙午	乙亥	乙巳
大小	小	大	小	大	小
日	十一	十三	十三	十五	十五

丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

七年
正　甲戌　大　初一
二　甲辰　小　初二
三　癸酉　大　初三
四　癸卯　小　初四
五　壬申　大　初五
六　壬寅　小　初五
七　辛未　大　初七
甲戌庚寅乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八　辛丑　小　初七
九　庚午　大　初九
十　庚子　大　初九
十一　庚午　小　初十
十二　己亥　大　十一
丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大卅　小紡　大引　小卅

八年
正　己巳　小　十二
二　戊戌　大　十三
三　戊辰　小　十三
四　丁酉　大　十五
閏四　丁卯　小　十五
五　丙申　大　初二
六　丙寅　小　初二
庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
七　乙未　大　初三
八　乙丑　小　初四
九　甲午　大　初五
十　甲子　小　初六
十一　癸巳　大　初七
十二　癸亥　小　初八
丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲寅庚午乙酉
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大廾　小卅　大巳　小九

九年
正　壬辰　大　初九
二　壬戌　大　初九
三　壬辰　小　初十
四　辛酉　大　十一
五　辛卯　小　十二
六　庚申　大　十三
七　庚寅　小　十四
庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八　己未　大　十五
九　己丑　小　十六
十　戊午　大　初二
十一　戊子　小　初二
十二　丁巳　大　初四
癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大双　小坡　大二　小十

十年
正　丁亥　小　初四
二　丙辰　大　初五
三　丙戌　小　初六
四　乙卯　大　初七
五　乙酉　大　初八
六　乙卯　小　初八
七　甲申　大　初十
庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八　甲寅　小　初十
九　癸未　大　十二
十　癸丑　小　十二
十一　壬午　大　十三
十二　壬子　小　十四
閏十二　辛巳　大　十五
癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大畋　小巴　大七　小上

十一年小

月	正	二	三	四	五	六	七
朔	辛亥	庚辰	庚戌	己卯	己酉	戊寅	戊申
	小	大	小	大	小	大	小
	初一	初二	初二	初四	初四	初六	初六

辛亥丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	八	九	十	十一	十二
朔	丁丑	丁未	丁丑	丙午	丙子
	大	大	小	大	小
	初八	初八	初八	初十	初十

甲申己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉辛丑

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大三　小[illegible]　大[illegible]　小乙

十二年大

月	正	二	三	四	五	六	七
朔	乙巳	乙亥	甲辰	甲戌	癸卯	癸酉	壬寅
	大	小	大	小	大	小	大
	十二	十二	十四	十四	十六	十六	初二

丙辰辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯戊午

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	八	九	十	十一	十二
朔	壬申	辛丑	辛未	庚子	庚午
	小	大	小	大	小
	初三	初四	初四	初六	初六

甲戌己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥辛卯

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十三年大

月	正	二	三	四	五	六	七
朔	己亥	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁卯	丁酉
	大	大	小	大	小	大	小
	初八	初九	初九	初十	十一	十二	十三

丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	八	閏八	九	十	十一	十二
朔	丙寅	丙申	乙丑	乙未	甲子	甲午
	大	小	大	小	大	小
	十四	十五	初一	初一	初三	初三

己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十四年大

月	正	二	三	四	五	六	七
朔	癸亥	癸巳	壬戌	壬辰	壬戌	辛卯	辛酉
	大	小	大	大	小	大	小
	初五	初五	初六	初七	初七	初九	初九

丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳甲申

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	八	九	十	十一	十二
朔	庚寅	庚申	己丑	己未	戊子
	大	小	大	小	大
	十一	十一	十三	十三	十四

庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑丁巳

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小三

十五年

月	干支	大小	日
正	戊午	小	十五
二	丁亥	大	初一
三	丁巳	小	初一
四	丙戌	大	初三
五	丙辰	小	初三
六	乙酉	大	初五
七	乙卯	小	初五
八	甲申	大	初七
九	甲寅	大	初七
十	甲申	小	初八
十一	癸丑	大	初九
十二	癸未	小	初九

壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至
庚寅乙巳庚申乙亥辛卯乙巳辛酉丙子辛卯丁未
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大十 小豸 大取 小四

十六年

月	干支	大小	日
正	壬子	大	十一
二	壬午	小	十一
三	辛亥	大	十三
四	辛巳	小	十三
五	庚戌	大	十五
閏五	庚辰	小	十五
六	己酉	大	初一
七	己卯	小	初二
八	戊申	大	初三
九	戊寅	小	初四
十	丁未	大	初五
十一	丁丑	大	初五
十二	丁未	小	初六

壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉甲子
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種
庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大取 小二 大双 小叹

十七年

月	干支	大小	日
正	丙子	大	初七
二	丙午	小	初八
三	乙亥	大	初九
四	乙巳	小	初十
五	甲戌	大	十一
六	甲辰	小	十二
七	癸酉	大	十三
八	癸卯	小	十三
九	壬申	大	十五
十	壬寅	小	十五
十一	辛未	大	初一
十二	辛丑	小	初二

壬午戊戌癸丑戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
乙卯辛未丙戌辛丑丙辰
大暑立秋處暑白露秋分
辛未丁亥壬寅丁巳
寒露霜降立冬小雪

大𠂈 小胖 大双 小廿

十八年

月	干支	大小	日
正	庚午	大	初三
二	庚子	小	初四
三	己巳	大	初五
四	己亥	大	初六
五	己巳	小	初六
六	戊戌	大	初八
七	戊辰	小	初八
八	丁酉	大	初九
九	丁卯	小	初十
十	丙申	大	十一
十一	丙寅	小	十二
十二	乙未	大	十三

壬申戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙巳辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大匚 小㘣 大双 小𠯦

皇清經解續編卷九百三終

江陰馮　銘
善化劉　鉌　校

皇清經解續編卷九百四　南菁書院

春秋公羊傳曆譜七　涇包愼言孟開著

成元年

正 乙丑	二 甲午	閏二 甲子	三 癸巳	四 癸亥	五 壬辰	六 壬戌
小	大	小	大	小	大	小
十四	十五	十五	初二	初二	初四	初四

戊寅癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

七 辛卯	八 辛酉	九 辛卯	十 庚申	十一 庚寅	十二 己未
大	大	小	大	小	大
初五	初六	初六	初八	初八	初十

乙未辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大以	小站	大十	小卜

二年

正 己丑	二 戊午	三 戊子	四 丁巳	五 丁亥	六 丙辰	七 丙戌
小	大	小	大	小	大	小
初十	十二	十二	十三	十四	十五	十六

戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午乙酉辛丑
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 乙卯	九 乙酉	十 甲寅	十一 甲申	十二 甲寅
大	小	大	大	小
初二	初二	初四	初四	初五

丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大ナ	小巨	大廿	小匚

三年
正 癸未 大 初六
二 癸丑 小 初七
三 壬午 大 初八
四 壬子 小 初八
五 辛巳 大 初十
六 辛亥 小 初十
七 庚辰 大 十二
戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙丁
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八 庚戌 小 十二
九 己卯 大 十四
十 己酉 小 十四
閏十 戊寅 大 十五
十一 戊申 小 初一
十二 丁丑 大 初二
辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大乂 小㚔 大肘 小叱

四年
正 未 大 初三
二 丁丑 小 初三
三 丙午 大 初四
四 丙子 小 初五
五 乙巳 大 初六
六 乙亥 小 初七
七 甲辰 大 初八
己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丙寅
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八 甲戌 小 初九
九 癸卯 大 初十
十 癸酉 小 十一
十一 壬寅 天 十二
十二 壬申 小 十二
壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未己亥
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大紋 小胜 大皿 小三

五年
正 辛丑 大 十四
二 辛未 小 十四
三 庚子 大 十六
四 庚午 小 初一
五 己亥 大 初二
六 己巳 大 初三
七 己亥 小 初三
甲寅己巳甲申己亥乙卯
冬至小寒大寒立春雨水
庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰
驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八 戊辰 大 初五
九 戊戌 小 初五
十 丁卯 大 初七
十一 丁酉 小 初七
十二 丙寅 大 初八
壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大疟 小忕 大乚 小乂

六年
正 丙申 小 初九
二 乙丑 大 初十
三 乙未 小 十一
四 甲子 大 十二
五 甲午 小 十三
六 癸亥 大 十四
七 癸巳 小 十四
甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
閏七 壬戌 大 十六
八 壬辰 小 初一
九 辛酉 大 初三
十 辛卯 大 初三
十一 辛酉 小 初三
十二 庚寅 大 初五
丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大𠮷 小繕 大皿 小攺

七年
正 庚申 小 初五
二 己丑 大 初七
三 己未 小 初七
四 戊子 大 初九
五 戊午 小 初九
六 丁亥 大 十一
七 丁巳 小 十一
八 丙戌 大 十二
九 丙辰 小 十三
十 乙酉 大 十四
十一 乙卯 小 十五
十二 甲申 大 初一
甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大卜　小㞢　大㞢　小廾

八年
正 甲寅 小 初一
二 癸未 大 初三
三 癸丑 大 初三
四 癸未 小 初四
五 壬子 大 初五
六 壬午 小 初六
七 辛亥 大 初七
八 辛巳 小 初七
九 庚戌 大 初九
十 庚辰 小 初九
十一 己酉 大 十一
十二 己卯 小 十一
甲寅庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
丁亥癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大久　小删　大卄　小㕣

九年
正 戊申 大 十三
二 戊寅 小 十三
三 丁未 大 十四
四 丁丑 小 十五
閏四 丙午 大 十六
五 丙子 大 初二
六 丙午 小 初二
七 乙亥 大 初三
八 乙巳 小 初四
九 甲戌 大 初五
十 甲辰 小 初六
十一 癸酉 大 初七
十二 癸卯 小 初八
庚申乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉　丁丑壬辰丁未壬戌
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明　穀雨立夏小滿芒種
丁丑癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

十年
正 壬申 大 初九
二 壬寅 小 初十
三 辛未 大 十一
四 辛丑 小 十一
五 庚午 大 十三
六 庚子 小 十三
七 己巳 大 十五
八 己亥 小 十五
九 戊辰 大 初一
十 戊戌 大 初二
十一 戊辰 小 初二
十二 丁酉 大 初四
庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
癸丑　戊辰甲申己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯
大暑　立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大以　小㴱　大亡　小仁

十一年
正丁卯　二丙申　三丙寅　四乙未　五乙丑　六甲午　七甲子
小　大　小　大　小　大　小
初四　初六　初六　初七　初八　初九　初十
庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八癸巳　九癸亥　十壬辰　十一壬戌　十二辛卯　閏十二辛酉
大　小　大　小　大　大
十一　十二　十三　十三　十五　十五
癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十二年
正辛卯　二庚申　三庚寅　四己未　五己丑　六戊午　七戊子
小　大　小　大　小　大　小
初一　初二　初二　初四　初四　初六　初六
辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳戊申
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八丁巳　九丁亥　十丙辰　十一丙戌　十二乙卯
大　小　大　小　大
初八　初八　初十　初十　十一
甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑辛巳
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十三年
正乙酉　二甲寅　三甲申　四癸丑　五癸未　六癸丑　七壬午
小　大　小　大　大　小　大
十二　十三　十四　十五　十六　初一　初二
丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午戊戌　癸丑戊辰癸未戊戌
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨　立夏小滿芒種夏至
八壬子　九辛巳　十辛亥　十一庚辰　十二庚戌
小　大　小　大　小
初三　初四　初五　初六　初六
甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子乙卯辛未
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十四年
正己卯　二己酉　三戊寅　四戊申　五丁丑　六丁未　七丙子
大　小　大　小　大　小　大
初八　初八　初十　初十　十二　十二　十三
丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八丙午　閏八乙亥　九乙巳　十乙亥　十一甲辰　十二甲戌
小　大　大　小　大　小
十四　十五　初一　初一　初二　初三
己未甲戌己丑　乙巳庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯
小暑大暑立秋　處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十五年

月	朔	大小	日
正	癸卯	大	初四
二	癸酉	小	初五
三	壬寅	大	初六
四	壬申	小	初七
五	辛丑	大	初八
六	辛未	小	初九
七	庚子	大	初十
八	庚午	小	初十
九	己亥	大	十二
十	己巳	小	十二
十一	戊戌	大	十四
十二	戊辰	大	十四

丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大絽　小炊　大巨　小止

十六年

月	朔	大小	日
正	戊戌	小	十五
二	丁卯	大	初一
三	丁酉	小	初一
四	丙寅	大	初三
五	丙申	小	初三
六	乙丑	大	初五
七	乙未	小	初五
八	甲子	大	初六
九	甲午	小	初七
十	癸亥	大	初八
十一	癸巳	小	初九
十二	壬戌	大	初十

壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
己巳乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丙戌
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大攸　小蛸　大巳　小肚

十七年

月	朔	大小	日
正	壬戌	小	十一
二	辛酉	大	十二
三	辛卯	小	十二
四	庚申	大	十四
五	庚寅	大	十四
閏五	庚申	小	十五
六	己丑	大	初一
七	己未	小	初一
八	戊子	大	初三
九	戊午	小	初三
十	丁亥	大	初五
十一	丁巳	小	初五
十二	丙戌	大	初七

壬寅丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
己未乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大巨　小半　大取　小卜

十八年

月	朔	大小	日
正	丙辰	小	初七
二	乙酉	大	初九
三	乙卯	小	初九
四	甲申	大	初十
五	甲寅	小	十一
六	癸未	大	十二
七	癸丑	小	十三
八	壬午	大	十四
九	壬子	大	十五
十	壬午	小	十五
十一	辛亥	大	初一
十二	辛巳	小	初二

壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
乙未庚戌丙寅辛巳丙申　辛亥丙寅壬午丁酉
大暑立秋處暑白露秋分　寒露霜降立冬小雪

大入　小淕　大収　小匸

皇清經解續編卷九百四

江陰縣儒學……校

皇清經解續編卷九百五

南菁書院

春秋公羊傳曆譜八

涇包愼言孟開著

莊元年

正 庚戌	大	初三	
二 庚辰	小	初四	
三 己酉	大	初五	
四 己卯	小	初五	
五 戊申	大	初七	
六 戊寅	小	初七	
七 丁未	大	初九	

壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八 丁丑	小	初九	
九 丙午	大	十一	
十 丙子	小	十一	
十一 乙巳	大	十二	
十二 乙亥	大	十三	

乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰癸酉丁亥壬寅

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大二 小莊 大敗 小肘

二年

正 乙巳	小	十三	
二 甲戌	大	十五	
閏二 甲辰	小	十五	
三 癸酉	大	初一	
四 癸卯	小	初二	
五 壬申	大	初三	
六 壬寅	小	初四	

丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

七 辛未	大	初五	大
八 辛丑	小	初六	小
九 庚午	大	初七	大
十 庚子	小	初八	小
十一 己巳	大	初九	
十二 己亥	小	初九	

乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰丁未癸亥

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

三年

正	二	三	四	五	六	七
戊辰	戊戌	丁卯	丁酉	丁卯	丙申	丙寅
大	小	大	大	小	大	小
十一	十一	十三	十三	十四	十五	十五

戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	九	十	十一	十二
乙未	乙丑	甲午	甲子	癸巳
大	小	大	小	大
初二	初二	初四	初四	初五

丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大廿　小坎　大対　小の

四年

正	二	三	四	五	六	七
癸亥	壬辰	壬戌	辛卯	辛酉	庚寅	庚申
小	大	小	大	小	大	大
初六	初七	初八	初九	初十	十一	十一

戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	九	十	十一	閏	十二
庚寅	己未	己丑	戊午	戊子	丁巳
小	大	小	大	小	大
十二	十三	十四	十五	十六	初二

辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大双　小𠂉　大日　小攸

五年

正	二	三	四	五	六	七
丁亥	丙辰	丙戌	乙卯	乙酉	甲寅	甲申
小	大	小	大	小	大	小
初二	初四	初四	初六	初六	初八	初八

戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八	九	十	十一	十二
癸丑	癸未	壬子	壬午	壬子
大	小	大	大	小
初九	初十	十一	十二	十二

辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大獻　小彫　大名　小杜

六年

正	二	三	四	五	六	七
辛巳	辛亥	庚辰	庚戌	己卯	己酉	戊寅
大	小	大	小	大	小	大
十四	十四	十五	十六	初二	初三	初四

甲午己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	九	十	十一	十二
戊申	丁丑	丁未	丙子	丙午
小	大	小	大	小
初四	初六	初六	初八	初八

辛亥丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大彰　小韵　大旅　小陆

七年
正乙亥　二乙巳　三甲戌　四甲辰　五甲戌　六癸卯　七癸酉
大　小　大　大　小　大　小
初十　初十　十一　十二　十二　十四　十四
甲申己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
閏七壬寅　八壬申　九辛丑　十辛未　十一庚子　十二庚午
大　小　大　小　大　小
十六　初一　初二　初三　初四　初五
丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

八年
正己亥　二己巳　三戊戌　四戊辰　五丁酉　六丁卯　七丁酉
大　小　大　小　大　大　小
初六　初七　初八　初八　初十　初十　十一
甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
八丙寅　九丙申　十乙丑　十一乙未　十二甲子
大　小　大　小　大
十二　十三　十四　十四　十六
丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

九年
正甲午　二癸亥　三癸巳　四壬戌　五壬辰　六辛酉　七辛卯
小　大　小　大　小　大　小
初一　初三　初三　初四　初五　初六　初七
甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
八庚申　九庚寅　十己未　十一己丑　十二己未
大　小　大　大　小
初八　初九　初十　初十　十一
丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十年
正戊子　二戊午　三丁亥　四丁巳　閏四丙戌　五丙辰　六乙酉
大　小　大　小　大　小　大
十二　十三　十四　十五　十六　初一　初三
己亥乙卯庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
七乙卯　八甲申　九甲寅　十癸未　十一癸丑　十二壬午
小　大　小　大　小　大
初三　初五　初五　初七　初七　初八
丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌己丑乙巳
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪
大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十一年

月	朔	大小	日
正	壬子	大	初九
二	壬午	小	初九
三	辛亥	大	十一
四	辛巳	小	十一
五	庚戌	大	十三
六	庚辰	小	十三
七	己酉	大	十四
八	己卯	小	十五
九	戊申	大	初一
十	戊寅	小	初二
十一	丁未	大	初三
十二	丁丑	小	初三

庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌戊寅
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子己卯乙未
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十二年

月	朔	大小	日
正	丙午	大	初五
二	丙子	小	初五
三	乙巳	大	初七
四	乙亥	小	初七
五	甲辰	大	初九
六	甲戌	大	初九
七	甲辰	小	初九
八	癸酉	大	十一
九	癸卯	小	十一
十	壬申	大	十三
十一	壬寅	小	十三
十二	辛未	大	十五
閏十二	辛丑	小	十五

庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至
癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十三年

月	朔	大小	日
正	庚午	大	初一
二	庚子	小	初二
三	己巳	大	初三
四	己亥	小	初四
五	戊辰	大	初五
六	戊戌	小	初六
七	丁卯	大	初七
八	丁酉	小	初七
九	丙寅	大	初九
十	丙申	大	初九
十一	丙寅	小	初十
十二	乙未	大	十一

庚午丙戌辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉戊子
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十四年

月	朔	大小	日
正	乙丑	小	十二
二	甲午	大	十三
三	甲子	小	十三
四	癸巳	大	十五
五	癸亥	小	十五
六	壬辰	大	初二
七	壬戌	小	初二
八	辛卯	大	初三
九	辛酉	小	初四
十	庚寅	大	初五
十一	庚申	小	初六
十二	己丑	大	初七

丙子辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨
癸巳戊申癸亥戊寅
立夏小滿芒種夏至
癸巳己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未庚戌
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十五年

正	己未	大	初八
二	己丑	小	初八
三	戊午	大	初九
四	戊子	小	初十
五	丁巳	大	十一
六	丁亥	小	十二
七	丙辰	大	十三
八	丙戌	小	十四
九	乙卯	大	十五
閏九	乙酉	小	十六
十	甲寅	大	初二
十一	甲申	小	初二
十二	癸丑	大	初四

丙寅辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

[illegible]

十六年

正	癸未	小	初四
二	壬子	大	初六
三	壬午	小	初六
四	辛亥	大	初七
五	辛巳	大	初八
六	辛亥	小	初八
七	庚辰	大	初十
八	庚戌	小	初十
九	己卯	大	十二
十	己酉	小	十二
十一	戊寅	大	十三
十二	戊申	小	十四

丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

[illegible]

十七年

正	丁丑	大	十五
二	丁未	小	初一
三	丙子	大	初二
四	丙午	小	初二
五	乙亥	大	初四
六	乙巳	小	初四
七	甲戌	大	初六
八	甲辰	大	初六
九	甲戌	小	初七
十	癸卯	大	初八
十一	癸酉	小	初八
十二	壬寅	大	初十

辛卯

冬至

丁未壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午

小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

[illegible]

十八年

正	壬申	小	初十
二	辛丑	大	十二
三	辛未	小	十二
四	庚子	大	十四
五	庚午	小	十四
閏五	己亥	大	十六
六	己巳	小	初一
七	戊戌	大	初二
八	戊辰	小	初三
九	丁酉	大	初四
十	丁卯	小	初五
十一	丙申	大	初六
十二	丙寅	大	初六

辛巳丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌甲寅

己巳甲申

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏

小滿芒種

己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰辛未丁亥

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

[illegible]

十九年

月	干支	大小	日
正	丙申	小	初七
二	乙丑	大	初八
三	乙未	小	初九
四	甲子	大	初十
五	甲午	小	十一
六	癸亥	大	十二
七	癸巳	小	十二
八	壬戌	大	十四
九	壬辰	小	十四
十	辛酉	大	十六
十一	辛卯	小	初一
十二	庚申	大	初二

壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午辛酉丁丑
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十年

月	干支	大小	日
正	庚寅	小	初三
二	己未	大	初四
三	己丑	小	初五
四	戊午	大	初六
五	戊子	大	初七
六	戊午	小	初七
七	丁亥	大	初八
八	丁巳	小	初九
九	丙戌	大	初十
十	丙辰	小	十一
十一	乙酉	大	十二
十二	乙卯	小	十三

壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大九　小巳

二十一年

月	干支	大小	日
正	甲申	大	十四
閏正	甲寅	小	十五
二	癸未	大	初一
三	癸丑	小	初一
四	壬午	大	初三
五	壬子	小	初三
六	辛巳	大	初五
七	辛亥	大	初五
八	辛巳	小	初五
九	庚戌	大	初七
十	庚辰	小	初七
十一	己酉	大	初九
十二	己卯	小	初九

丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十二年

月	干支	大小	日
正	戊申	大	十一
二	戊寅	小	十一
三	丁未	大	十二
四	丁丑	小	十三
五	丙午	大	十四
六	丙子	小	十五
七	乙巳	大	十六
八	乙亥	大	初一
九	乙巳	小	初二
十	甲戌	大	初三
十一	甲辰	小	初四
十二	癸酉	大	初五

戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙亥辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十三年

正	癸卯	小	初六
二	壬申	大	初七
三	壬寅	小	初七
四	辛未	大	初九
五	辛丑	小	初九
六	庚午	大	十一
七	庚子	小	十一

戊申癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	己巳	大	十三
九	己亥	小	十三
十	戊辰	大	十五
閏十	戊戌	小	十五
十一	丁卯	大	初一
十二	丁酉	大	初二

辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大収　小炸　大壮　小卜

二十四年

正	丁卯	小	初二
二	丙申	大	初四
三	丙寅	小	初四
四	乙未	大	初五
五	乙丑	小	初六
六	甲午	大	初七
七	甲子	小	初八

戊戌癸未己亥甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八	癸巳	大	初九
九	癸亥	小	初十
十	壬辰	大	十一
十一	壬戌	小	十一
十二	辛卯	大	十三

辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大佳　小敳　大災　小皮

二十五年

正	辛酉	小	十三
二	庚寅	大	十五
三	庚申	大	十五
四	庚寅	小	十六
五	己未	大	初二
六	己丑	小	初二
七	戊午	大	初四

癸酉己丑甲辰己未甲戌己丑乙巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分
庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子
清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	戊子	小	初四
九	丁巳	大	初六
十	丁亥	小	初六
十一	丙辰	大	初七
十二	丙戌	小	初八

辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大匕　小臥　大昒　小卄

二十六年

正	乙卯	大	初九
二	乙酉	小	初十
三	甲寅	大	十一
四	甲申	小	十二
五	癸丑	大	十三
六	癸未	小	十四
七	壬子	大	十五

癸亥己卯甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	壬午	大	十五
閏八	壬子	小	十六
九	辛巳	大	初二
十	辛亥	小	初三
十一	庚辰	大	初四
十二	庚戌	小	初四

丙申壬子丁卯
小暑大暑立秋
壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳
處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大壯　小陸　大红　小三

二十七年

正	己卯	大	初六
二	己酉	小	初六
三	戊寅	大	初八
四	戊申	小	初八
五	丁丑	大	初十
六	丁未	小	初十
七	丙子	大	十一
八	丙午	小	十二
九	乙亥	大	十三
十	乙巳	大	十四
十一	乙亥	小	十四
十二	甲辰	大	十六

甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉戊子癸卯己未

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十八年

正	甲戌	小	初一
二	癸卯	大	初一
三	癸酉	小	初三
四	壬寅	大	初四
五	壬申	小	初五
六	辛丑	大	初六
七	辛未	小	初六
八	庚子	大	初八
九	庚午	小	初八
十	己亥	大	初十
十一	己巳	小	初十
十二	戊戌	大	十二

甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十九年

正	戊辰	小	十二
二	丁酉	大	十四
三	丁卯	大	十四
四	丁酉	小	十四
閏四	丙寅	大	十六
五	丙申	小	初一
六	乙丑	大	初三
七	乙未	小	初三
八	甲子	大	初四
九	甲午	小	初五
十	癸亥	大	初六
十一	癸巳	小	初七
十二	壬戌	大	初八

己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

三十年

正	壬辰	小	初九
二	辛酉	大	初十
三	辛卯	小	初十
四	庚申	大	十二
五	庚寅	小	十二
六	己未	大	十四
七	己丑	大	十四
八	己未	小	十五
九	戊子	大	十六
十	戊午	小	初一
十一	丁亥	大	初三
十二	丁巳	小	初三

庚子乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

三十一年

月	正	二	三	四	五	六	七
朔	丙戌	丙辰	乙酉	乙卯	甲申	甲寅	癸未
	大	小	大	小	大	小	大
	初五	初五	初六	初七	初八	初九	初十

庚寅乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰丁未
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	八	九	十	十一	十二	閏十二
朔	癸丑	壬午	壬子	壬午	辛亥	辛巳
	小	大	大	小	大	小
	十一	十二	十三	十三	十四	十五

癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉甲子庚辰乙未
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大八　小卅　大卄　小卜

皇清經解續編卷九百五

江陰馮　銘
善化劉　朴　校

皇清經解續編卷九百六

南菁書院

春秋公羊傳厤譜九

涇包愼言孟開著

昭元年

月	正	二	三	四	五	六	七
朔	庚戌	庚辰	己酉	己卯	戊申	戊寅	丁未
	大	小	大	小	大	小	大
	初一	初二	初三	初三	初五	初五	初七

庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	八	九	十	十一	十二
朔	丁丑	丙午	丙子	乙巳	乙亥
	小	大	小	大	小
	初七	初九	初九	初十	十一

癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大二　小双　大吐　小攻

二年

月	正	二	三	四	五	六	七
朔	甲辰	甲戌	甲辰	癸酉	癸卯	壬申	壬寅
	大	大	小	大	小	大	小
	十二	十三	十三	十五	十五	初一	初二

乙卯辛未丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	八	九	十	十一	十二
朔	辛未	辛丑	庚午	庚子	己巳
	大	小	大	小	大
	初三	初四	初五	初五	初七

癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大紅　小𡰪　大仁　小卄

三年

月	朔	大小	日
正	己亥	小	初七
二	戊辰	大	初九
三	戊戌	小	初九
四	丁卯	大	十一
五	丁酉	大	十一
六	丁卯	小	十二
七	丙申	大	十三
八	丙寅	小	十三
九	乙未	大	十五
閏九	乙丑	小	十五
十	甲午	大	初二
十一	甲子	小	初二
十二	癸巳	大	初三

乙巳辛酉丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大廿 小[illegible] 大[illegible] 小三

四年

月	朔	大小	日
正	癸亥	小	初四
二	壬辰	大	初五
三	壬戌	小	初六
四	辛卯	大	初七
五	辛酉	小	初八
六	庚寅	大	初九
七	庚申	小	初九
八	己丑	大	十一
九	己未	大	十一
十	己丑	小	十二
十一	戊午	大	十三
十二	戊子	小	十四

丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小[illegible]

五年

月	朔	大小	日
正	丁巳	大	十五
二	丁亥	小	十六
三	丙辰	大	初二
四	丙戌	小	初二
五	乙卯	大	初四
六	乙酉	小	初四
七	甲寅	大	初五
八	甲申	小	初六
九	癸丑	大	初七
十	癸未	小	初八
十一	壬子	大	初九
十二	壬午	小	初十

辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大九 小[illegible] 大[illegible] 小仁

六年

月	朔	大小	日
正	辛亥	大	十一
二	辛巳	大	十二
三	辛亥	小	十二
四	庚辰	大	十三
五	庚戌	小	十四
閏五	己卯	大	十五
六	己酉	小	初一
七	戊寅	大	初二
八	戊申	小	初二
九	丁丑	大	初四
十	丁未	小	初四
十一	丙子	大	初六
十二	丙午	小	初六

辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible] 小[illegible] 大[illegible] 小[illegible]

七年

正 乙亥	二 乙巳	三 甲戌	四 甲辰	五 甲戌	六 癸卯	七 癸酉
大	小	大	大	小	大	小
初八	初八	初九	初十	初十	十二	十二
八 壬寅	九 壬申	十 辛丑	十一 辛未	十二 庚子		
大	小	大	小	大		
十四	十四	十六	初一	初二		

壬午丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申己亥
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
乙卯庚午乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大肚　不壁　大左　小肚

八年

正 庚午	二 己亥	三 己巳	四 戊戌	五 戊辰	六 丁酉	七 丁卯
小	大	小	大	小	大	小
初三	初四	初四	初六	初六	初八	初八
八 丙申	九 丙寅	十 丙申	十一 乙丑	十二 乙未		
大	大	小	大	小		
初十	初十	十一	十二	十二		

壬申丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌己丑
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大正　小左　大攻　小の

九年

正 甲子	二 甲午	二 癸亥	三 癸巳	四 壬戌	五 壬辰	六 辛酉
大	小	大	小	大	小	大
十四	十四	十六	初一	初二	初三	初四
七 辛卯	八 庚申	九 庚寅	十 己未	十一 己丑	十二 己未	
小	大	小	大	大	小	
初五	初六	初七	初八	初八	初九	

丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子己卯
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大壯　小無　大九　小良

十年

正 戊子	二 戊午	三 丁亥	四 丁巳	五 丙戌	六 丙辰	七 乙酉
大	小	大	小	大	小	大
初十	十一	十二	十三	十四	十五	初一
八 乙卯	九 甲申	十 甲寅	十一 癸未	十二 癸丑		
小	大	小	大	小		
初	初三	初三	初四	初五		

丁未癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大什　小睢　大敘　小肘

十一年　大

月	干支	大小	日
正	壬午	大	初六
二	壬子	小	初七
三	辛巳	大	初八
四	辛亥	大	初九
五	辛巳	小	初九
六	庚戌	大	十一
七	庚辰	小	十一

丁亥癸卯戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小	日
八	己酉	大	十三
九	己卯	小	十二
十	戊申	大	十四
閏十	戊寅	小	十五
十一	丁未	大	初一
十二	丁丑	小	初一

庚申丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大の　小𫩏　大廿　小三

十二年　大

月	干支	大小	日
正	丙午	大	初三
二	丙子	小	初三
三	乙巳	大	初五
四	乙亥	小	初五
五	甲辰	大	初七
六	甲戌	小	初七
七	癸卯	大	初八

戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午庚戌乙丑庚辰乙未庚戌丙寅
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	干支	大小	日
八	癸酉	大	初九
九	癸卯	小	初九
十	壬申	大	十一
十一	壬寅	小	十一
十二	辛未	大	十三

辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大八　小𠄌　大𫩏　小十

十三年　小

月	干支	大小	日
正	辛丑	小	十三
二	庚午	大	十五
三	庚子	小	十五
四	己巳	大	初一
五	己亥	小	初二
六	戊辰	大	初三
七	戊戌	小	初三

癸丑戊辰甲申己亥甲寅
冬至小寒大寒立春雨水

己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉庚子丙辰
驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小	日
八	丁卯	大	初五
九	丁酉	小	初五
十	丙寅	大	初七
十一	丙申	大	初七
十二	丙寅	小	初八

辛未丙戌辛丑丁巳壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大〢　小上　大〥　小匚

十四年　大

月	干支	大小	日
正	乙未	大	初九
二	乙丑	小	初十
三	甲午	大	十一
四	甲子	小	十一
五	癸巳	大	十三
六	癸亥	小	十三
七	壬辰	大	十五

癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小	日
閏七	壬戌	小	十五
八	辛卯	大	初一
九	辛酉	小	初二
十	庚寅	大	初三
十一	庚申	小	初四
十二	己丑	大	初五

丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大〡　小〥　大𫩏　小〡

十五年

月	干支	大小	日
正	己未	小	初大
二	戊子	大	初七
三	戊午	大	初七
四	戊子	小	初八
五	丁巳	大	初九
六	丁亥	小	初十
七	丙辰	大	十一

甲子己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅辛巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	干支	大小	日
八	丙戌	小	十二
九	乙卯	大	十三
十	乙酉	小	十四
十一	甲寅	大	十五
十二	甲申	小	十五

丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未戊戌
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大卜 小皿 大夕 小此

十六年

月	干支	大小	日
正	癸丑	大	初二
二	癸未	小	初二
三	壬子	大	初三
四	壬午	小	初四
五	辛亥	大	初五
六	辛巳	小	初六
七	庚戌	大	初七

甲寅己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰辛未
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小	日
八	庚辰	大	初八
九	庚戌	小	初八
十	己卯	大	初十
十一	己酉	小	初十
十二	戊寅	大	十一

丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大五 小坊 大卝 小の

十七年

月	干支	大小	日
正	戊申	小	十二
二	丁丑	大	十三
三	丁未	小	十四
四	丙子	大	十五
閏四	丙午	小	十六
五	乙亥	大	初二
六	乙巳	小	初二

己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午辛酉
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種

月	干支	大小	日
七	甲戌	大	初四
八	甲辰	小	初四
九	癸酉	大	初六
十	癸卯	大	初六
十一	癸酉	小	初六
十二	壬寅	大	初八

丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大收 小丗 大引 小仪

十八年

月	干支	大小	日
正	壬申	小	初八
二	辛丑	大	初十
三	辛未	小	初十
四	庚子	大	十二
五	庚午	小	十二
六	己亥	大	十四
七	己巳	小	十四

己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	干支	大小	日
八	戊戌	大	十五
九	戊辰	小	十六
十	丁酉	大	初二
十一	丁卯	小	初二
十二	丙申	大	初四

壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大旧 小缄 大乂 小卄

十九年

正	二	三	四	五	六	七
丙寅	乙未	乙丑	乙未	甲子	甲午	癸亥
小	大	大	小	大	小	大
初四	初六	初六	初七	初八	初九	初十

己巳乙酉庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	九	十	十一	十二	閏十二
癸巳	壬戌	壬辰	辛酉	辛卯	庚申
小	大	小	大	小	大
初十	十二	十二	十四	十四	十六

壬寅戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十年

正	二	三	四	五	六	七
庚寅	己未	己丑	戊午	戊子	戊午	丁亥
小	大	小	大	大	小	大
初一	初二	初三	初四	初五	初五	初六

庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八	九	十	十一	十二
丁巳	丙戌	丙辰	乙酉	乙卯
小	大	小	大	小
初七	初八	初九	初十	十一

癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十一年

正	二	三	四	五	六	七
甲申	甲寅	癸未	癸丑	壬午	壬子	辛巳
大	小	大	小	大	小	大
十二	十三	十四	十四	十六	初一	初三

乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨

壬子丁卯癸未戊戌

立夏小滿芒種夏至

八	九	十	十一	十二
辛亥	庚辰	庚戌	庚辰	己酉
小	大	大	小	大
初三	初四	初五	初五	初七

癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十二年

正	二	三	四	五	六	七
己卯	戊申	戊寅	丁未	丁丑	丙午	丙子
小	大	小	大	小	大	小
初七	初九	初九	初十	十一	十二	十三

乙酉庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	閏八	九	十	十一	十二
乙巳	乙亥	甲辰	甲戌	癸卯	癸酉
大	小	大	小	大	小
十四	十五	初一	初一	初三	初三

戊午癸酉己丑

小暑大暑立秋

甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅

處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十三年

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
壬寅	壬申	壬寅	辛未	辛丑	庚午	庚子	己巳	己亥	戊辰	戊戌	丁卯
大	大	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大
初五	初五	初五	初七	初七	初九	初九	十一	十一	十三	十三	十四

丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小三

二十四年

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
丁酉	丙寅	丙申	乙丑	乙未	乙丑	甲午	甲子	癸巳	癸亥	壬辰	壬戌
小	大	小	大	大	小	大	小	大	小	大	小
十五	初一	初一	初三	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	初九

辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十五年

正	二	三	四	五	閏五	六	七	八	九	十	十一	十二
辛卯	辛酉	庚寅	庚申	己丑	己未	戊子	戊午	丁亥	丁巳	丁亥	丙辰	丙戌
大	小	大	小	大	小	大	小	大	大	小	大	小
十一	十一	十三	十三	十五	十五	初一	初二	初三	初四	初四	初五	初六

辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥癸卯戊午癸酉　戊子癸卯

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏　小滿芒種

己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十六年

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
乙卯	乙酉	甲寅	甲申	癸丑	癸未	壬子	壬午	辛亥	辛巳	庚戌	庚辰
大	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大	大
初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三	十三	十五	十五	初一	初二

辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

甲午庚戌乙丑庚辰乙未　庚戌丙寅辛巳丙申

大暑立秋處暑白露秋分　寒露霜降立冬小雪

大七　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

二十七年

月	朔	大小	
正	庚戌	小	初二
二	己卯	大	初四
三	己酉	小	初四
四	戊寅	大	初六
五	戊申	小	初六
六	丁丑	大	初八
七	丁未	小	初八
八	丙子	大	初九
九	丙午	小	初十
十	乙亥	大	十一
十一	乙巳	小	十二
十二	甲戌	大	十三

辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
甲申庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大乙　小坐　大昭　小昨

二十八年

月	朔	大小	
正	甲辰	小	十四
二	癸酉	大	十五
閏二	癸卯	小	十五
三	壬申	大	初二
四	壬寅	大	初二
五	壬申	小	初三
六	辛丑	大	初四
七	辛未	小	初四
八	庚子	大	初六
九	庚午	小	初六
十	己亥	大	初八
十一	己巳	小	初八
十二	戊戌	大	初十

丁巳壬申丁亥壬寅丁巳
大雪冬至小寒大寒立春
癸酉戊子癸卯戊午甲戌己丑甲辰己未
雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種
甲戌庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大盼　小繇　大孜　小上

二十九年

月	朔	大小	
正	戊辰	小	初十
二	丁酉	大	十二
三	丁卯	小	十二
四	丙申	大	十三
五	丙寅	小	十四
六	乙未	大	十五
七	乙丑	小	十六
八	甲午	大	初二
九	甲子	大	初二
十	甲午	小	初三
十一	癸亥	大	初四
十二	癸巳	小	初五

丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午己酉甲子庚辰
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大廿　小昔　大敗　小仁

三十年

月	朔	大小	
正	壬戌	大	初六
二	壬辰	小	初七
三	辛酉	大	初八
四	辛卯	小	初八
五	庚申	大	初十
六	庚寅	小	初十
七	己未	大	十二
八	己丑	小	十二
九	戊午	大	十四
十	戊子	小	十四
閏十	丁巳	大	十五
十一	丁亥	大	初一
十二	丁巳	小	初一

丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰辛未
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露
丁亥壬寅丁巳壬申
霜降立冬小雪大雪

大双　小廿　大孜　小恠

三十一年

正	丙戌	大	初三
二	丙辰	小	初三
三	乙酉	大	初四
四	乙卯	小	初五
五	甲申	大	初六
六	甲寅	小	初七
七	癸未	大	初八
八	癸丑	小	初九
九	壬午	大	初十
十	壬子	小	十一
十一	辛巳	大	十二
十二	辛亥	小	十二

戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑乙巳庚申乙亥庚寅乙巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌戊寅
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大五　小三

三十二年

正	庚辰	大	十四
二	庚戌	小	十四
三	己卯	大	十六
四	己酉	大	初一
五	己卯	小	初一
六	戊申	大	初三
七	戊寅	小	初三
八	丁未	六	初五
九	丁丑	小	初五
十	丙午	大	初七
十一	丙子	小	初七
十二	乙巳	大	初八

癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
辛亥丙寅辛巳丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

皇清經解續編卷九百六

江陰馮[illegible]　善化劉[illegible]　校

春秋公羊傳厤譜十

涇包愼言孟開著

定元年

正	乙亥	小	初九
二	甲辰	大	初十
三	甲戌	小	十一
四	癸卯	大	十二
五	癸酉	小	十三
六	壬寅	大	十四
七	壬申	大	十四
閏七	壬寅	小	十五
八	辛未	大	初一
九	辛丑	小	初二
十	庚午	大	初三
十一	庚子	小	初三
十二	己巳	大	初五

癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午乙酉辛丑

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

丙辰辛未丙戌壬寅丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大紖　小遭　大佁　小攺

二年

正	己亥	小	初五
二	戊辰	大	初七
三	戊戌	小	初七
四	丁卯	大	初九
五	丁酉	小	初九
六	丙寅	大	十一
七	丙申	小	十一
八	乙丑	大	十二
九	乙未	小	十三
十	甲子	大	十四
十一	甲午	大	十五
十二	甲子	小	十五

癸卯己未甲戌己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

丙子壬辰丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅

大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大紖　小世　大乡　小廿

三年

正	癸巳	大	初一
二	癸亥	小	初二
三	壬辰	大	初三
四	壬戌	小	初四
五	辛卯	大	初五
六	辛酉	小	初六
七	庚寅	大	初七
八	庚申	小	初七
九	己丑	大	初九
十	己未	小	初九
十一	戊子	大	十一
十二	戊午	小	十一

癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

丙寅壬午丁酉壬子丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大劝　小戢　大十　小㫫

四年

正	丁亥	大	十三
二	丁巳	小	十三
三	丙戌	大	十四
四	丙辰	大	十五
閏四	丙戌	小	十五
五	乙卯	大	初二
六	乙酉	小	初二
七	甲寅	大	初三
八	甲申	小	初四
九	癸丑	大	初五
十	癸未	小	初六
十一	壬子	大	初七
十二	壬午	小	初八

己亥甲寅己巳甲申己亥乙卯庚午乙酉庚子

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明

丙辰辛未丙戌辛丑

穀雨立夏小滿芒種

丙辰壬申丁亥壬寅丁巳癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大九　小卧　大卄　小土

五年

正	二	三	四	五	六	七
辛亥	辛巳	庚戌	庚辰	己酉	己卯	己酉
大	小	大	小	大	大	小
初九	初十	十一	十一	十三	十三	十四

己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥庚寅丙午辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八	九	十	十一	十二
戊寅	戊申	丁丑	丁未	丙子
大	小	大	小	大
十五	十六	初二	初二	初四

壬辰丁未癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大川　小坊　大廿　小仁

皇清經解續編　卷　春秋公羊傳厤譜十　三

六年

正	二	三	四	五	六	七
丙午	乙亥	乙巳	甲戌	甲辰	癸酉	癸卯
小	大	小	大	小	大	小
初四	初六	初六	初七	初八	初九	初十

己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	九	十	十一	十二	閏
壬申	壬寅	辛未	辛丑	辛未	庚子
大	小	大	大	小	大
十一	十二	十三	十三	十四	十五

壬午丁酉癸丑戊辰癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥甲寅
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

七年

正	二	三	四	五	六	七
庚午	己亥	己巳	戊戌	戊辰	丁酉	丁卯
小	大	小	大	小	大	小
初一	初二	初二	初四	初四	初六	初六

庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丁亥壬寅丁巳壬申丁亥
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

八	九	十	十一	十二
丙申	丙寅	乙未	乙丑	甲午
大	小	大	小	大
初八	初八	初十	初十	十一

癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大卜　小撓　小灶　小三

皇清經解續編　卷　春秋公羊傳厤譜十　四

八年

正	二	三	四	五	六	七
甲子	甲午	癸亥	癸巳	壬戌	壬辰	辛酉
大	小	大	小	大	小	大
十二	十二	十四	十四	十六	初一	初二

乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

八	九	十	十一	十二
辛卯	庚申	庚寅	己未	己丑
小	大	小	大	小
初三	初四	初五	初六	初六

癸巳戊申癸亥戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大山　小壯　大壯　小の

九年

月	干支	大小	日
正	戊午	大	初八
二	戊子	小	初八
三	丁巳	大	初十
四	丁亥	小	初十
五	丙辰	大	十二
六	丙戌	大	十二
七	丙辰	小	十二
八	乙酉	大	十四
九	乙卯	小	十四
閏九	甲申	大	十六
十	甲寅	小	初一
十一	癸未	大	初二
十二	癸丑	小	初三

乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子丁卯癸未
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至
戊戌癸丑戊辰甲申己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大壯　小畝　大紝　小攸

十年

月	干支	大小	日
正	壬午	大	初四
二	壬子	小	初五
三	辛巳	大	初六
四	辛亥	小	初七
五	庚辰	大	初八
六	庚戌	小	初九
七	己卯	大	初十
八	己酉	小	初十
九	戊寅	大	十二
十	戊申	大	十二
十一	戊寅	小	十三
十二	丁未	大	十四

乙酉辛丑丙戌辛未丙辰辛丑丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
戊午甲戌己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大畝　小紘　大二　小壯

十一年

月	干支	大小	日
正	丁丑	小	十五
二	丙午	大	初一
三	丙子	小	初一
四	乙巳	大	初三
五	乙亥	小	初三
六	甲辰	大	初五
七	甲戌	小	初五
八	癸卯	大	初六
九	癸酉	小	初七
十	壬寅	大	初八
十一	壬申	小	初九
十二	辛丑	大	初十

辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至
戊申甲子己卯甲午己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大壯　小廸　大紅　小壯

十二年

月	干支	大小	日
正	辛未	大	十一
二	辛丑	小	十一
三	庚午	大	十二
四	庚子	小	十三
五	己巳	大	十四
六	己亥	小	十五
閏六	戊辰	大	十六
七	戊戌	小	初一
八	丁卯	大	初三
九	丁酉	小	初三
十	丙寅	大	初五
十一	丙申	小	初五
十二	乙丑	大	初七

辛巳丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午戊戌癸丑戊辰癸未
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種
戊戌甲寅己巳甲申己亥丁卯庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大仁　小壯　大巳　小卜

十三年

月	朔	大小	日
正	乙未	小	初七
二	甲子	大	初九
三	甲午	小	初九
四	癸亥	大	初十
五	癸巳	大	十一
六	癸亥	小	十一
七	壬辰	大	十三
八	壬戌	小	十三
九	辛卯	大	十五
十	辛酉	小	十五
十一	庚寅	大	初一
十二	庚申	小	初二

辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳壬申戊子癸卯戊午癸酉戊子甲辰己未

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

甲戌己丑乙巳庚申乙亥　庚寅乙巳辛酉丙子

大暑立秋處暑白露秋分　寒露霜降立冬小雪

大火　小陆　大三　小仁

十四年

月	朔	大小	日
正	己丑	大	初三
二	己未	小	初四
三	戊子	大	初五
四	戊午	小	初五
五	丁亥	大	初七
六	丁巳	小	初七
七	丙戌	大	初九
八	丙辰	大	初九
九	丙戌	小	初十
十	乙卯	大	十一
十一	乙酉	小	十一
十二	甲寅	大	十三

辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分淸明穀雨立夏小滿芒種夏至

甲子己卯乙未庚戌乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大乂　小能　大八　小廿

十五年

月	朔	大小	日
正	甲申	小	十三
二	癸丑	大	十五
三	癸未	小	十五
閏三	壬子	大	十七
四	壬午	小	初二
五	辛亥	大	初三
六	辛巳	小	初四
七	庚戌	大	初五
八	庚辰	小	初六
九	己酉	大	初七
十	己卯	小	初八
十一	戊申	大	初九
十二	戊寅	大	初九

丙申壬子丁卯壬午丁酉壬子戊辰　癸未戊戌癸丑己巳甲申己亥

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄　春分淸明穀雨立夏小滿芒種

甲寅己巳乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑丙辰辛未丙戌壬寅

夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大夕　小卅　大收　小三

皇清經解續編卷九百七

江陰馮銘　善化劉鉅　校

春秋公羊傳厤譜十一　涇包慎言孟開著

哀元年

月	干支	大小	日
正	戊申	小	初十
二	丁丑	大	十一
三	丁未	小	十二
四	丙子	大	十三
五	丙午	小	十四
六	乙亥	大	十五
七	乙巳	小	十五

丁巳壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯己未甲戌己丑甲辰己未
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小	日
八	甲戌	大	初二
九	甲辰	小	初二
十	癸酉	大	初四
十一	癸卯	小	初四
十二	壬申	大	初五

乙亥庚寅乙巳庚申丙子辛卯丙午辛酉丙子壬辰
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大汝　小試　大技　小の

二年

月	干支	大小	日
正	壬寅	小	初六
二	辛未	大	初七
三	辛丑	小	初八
四	庚午	大	初九
五	庚子	大	初十
六	庚午	小	初十
七	己亥	大	十一

丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥戊寅癸巳己酉甲子己卯甲午己酉乙丑
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小	日
八	己巳	小	十二
九	戊戌	大	十三
十	戊辰	小	十四
十一	丁酉	大	十五
閏十一	丁卯	小	十六
十二	丙申	大	初二

庚辰乙未庚戌丙寅辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大烓　小墩　大畝　小攸

三年

月	干支	大小	日
正	丙寅	小	初二
二	乙未	大	初四
三	乙丑	小	初四
四	甲午	大	初六
五	甲子	小	初六
六	癸巳	大	初八
七	癸亥	大	初八

丁卯癸未戊戌癸丑戊辰癸未己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑

月	干支	大小	日
八	癸巳	小	初八
九	壬戌	大	初十
十	壬辰	小	初十
十一	辛酉	大	十二
十二	辛卯	小	十二

庚子丙辰辛未丙戌辛丑丙辰壬申丁亥壬寅丁巳
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大旨　小世　大双　小吐

四年

月	干支	大小	日
正	庚申	大	十四
二	庚寅	小	十四
三	己未	大	十五
四	己丑	小	初一
五	戊午	大	初二
六	戊子	小	初三
七	丁巳	大	初四

癸酉戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌庚寅乙巳庚申乙亥
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	干支	大小	日
八	丁亥	小	初四
九	丙辰	大	初六
十	丙戌	小	初六
十一	乙卯	大	初八
十二	乙酉	大	初八

庚寅丙午辛酉丙子辛卯丁未壬戌丁丑壬辰丁未
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大匚　小烒　大瞅　小眝

五年

正 乙卯 小 初九
二 甲申 大 初十
三 甲寅 小 初十
四 癸未 大 十二
五 癸丑 小 十二
六 壬午 大 十四
七 壬子 小 十四
閏七 辛巳 大 十六
八 辛亥 小 初一
九 庚辰 大 初二
十 庚戌 小 初三
十一 己卯 大 初四
十二 己酉 小 初五

癸亥戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子庚辰乙未庚戌乙丑庚辰
丙申辛亥丙寅辛巳丁酉壬子丁卯壬午丁酉癸丑戊辰

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

六年

正 戊寅 大 初六
二 戊申 大 初七
三 戊寅 小 初七
四 丁未 大 初八
五 丁丑 小 初九
六 丙午 大 初十
七 丙子 小 十一
八 乙巳 大 十二
九 乙亥 小 十三
十 甲辰 大 十四
十一 甲戌 小 十四
十二 癸卯 大 十六

癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥甲寅庚午乙酉庚子乙卯庚午丙戌辛丑
丙辰辛未丁亥壬申丁巳壬寅丁亥癸卯戊午

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

七年

正 癸酉 小 初一
二 壬寅 大 初三
三 壬申 小 初三
四 辛丑 大 初四
五 辛未 [大?] 初六
六 庚子 大 初六
七 庚午 大 初七
八 庚子 小 初七
九 己巳 大 初九
十 己亥 小 初九
十一 戊辰 大 初十
十二 戊戌 小 十一

癸酉戊子甲辰己未甲戌己丑甲辰庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯
丙午辛酉丁丑壬辰丁未壬戌丁丑癸巳戊申癸亥

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

八年

正 丁卯 大 十二
二 丁酉 小 十三
三 丙寅 大 十四
閏三 丙申 小 十五
四 乙丑 大 初一
五 乙未 小 初一
六 甲子 大 初三
七 甲午 小 初三
八 癸亥 大 初五
九 癸巳 小 初五
十 壬戌 大 初七
十一 壬辰 大 初七
十二 壬戌 小 初七

戊寅甲午己酉甲子己卯甲午庚戌
乙丑庚辰乙未辛亥丙寅辛巳
丙申辛亥丁卯壬午丁酉壬子戊辰癸未戊戌癸丑戊辰甲申

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄
春分清明穀雨立夏小滿芒種
夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小三

九年

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
辛卯	辛酉	庚寅	庚申	己丑	己未	戊子	戊午	丁亥	丁巳	丙戌	丙辰
大	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大	小
初九	初九	十一	十一	十三	十三	十四	十五	初一	初二	初三	初三

己亥甲寅己巳甲申庚子乙卯庚午乙酉辛丑丙辰辛未丙戌辛丑丁巳
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
壬申丁亥壬寅戊午癸酉戊子癸卯戊午甲戌
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大乙　小[illegible]

十年

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	閏十二
乙酉	乙卯	乙酉	甲寅	甲申	癸丑	癸未	壬子	壬午	辛亥	辛巳	庚戌	庚辰
大	大	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大	小
初五	初五	初六	初七	初八	初九	初九	十一	十一	十三	十三	十五	十五

己丑甲辰己未乙亥庚寅乙巳庚申乙亥辛卯丙午辛酉丙子辛卯丁未
大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至
壬戌丁丑壬辰戊申癸亥戊寅癸巳戊申甲子己卯甲午
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大七　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十一年

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
己酉	己卯	戊申	戊寅	丁未	丁丑	丁未	丙子	丙午	乙亥	乙巳	甲戌
大	小	大	小	大	大	小	大	小	大	小	大
初一	初二	初三	初四	初五	初六	初六	初七	初八	初九	初十	十一

己酉乙丑庚辰乙未庚戌乙丑辛巳丙申辛亥丙寅壬午丁酉壬子丁卯
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑
壬午戊戌癸丑戊辰癸未戊戌甲寅己巳甲申己亥
大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大乙　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十二年

正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
甲辰	癸酉	癸卯	壬申	壬寅	辛未	辛丑	庚午	庚子	庚午	己亥	己巳
小	大	小	大	小	大	小	大	大	小	大	小
十一	十三	十三	十五	十五	初二	初二	初三	初四	初四	初六	初六

甲寅庚午乙酉庚子乙卯辛未丙戌辛丑丙辰
冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨
壬申丁亥壬寅丁巳
立夏小滿芒種夏至
壬申戊子癸卯戊午癸酉己丑甲辰己未甲戌己丑
小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪

大[illegible]　小[illegible]　大[illegible]　小[illegible]

十三年

月	朔	大小	日
正	戊戌	大	初八
二	戊辰	小	初八
三	丁酉	大	初九
四	丁卯	小	初十
五	丙申	大	十一
六	丙寅	小	十二
七	乙未	大	十三

乙巳庚申乙亥庚寅乙巳辛酉丙子辛卯丙午壬戌丁丑壬辰丁未壬戌

大雪冬至小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至

月	朔	大小	日
八	乙丑	小	十四
九	甲午	大	十五
閏九	甲子	小	十六
十	癸巳	大	初二
十一	癸亥	小	初二
十二	壬辰	大	初四

戊寅癸巳戊申癸亥己卯甲午己酉甲子己卯乙未庚戌

小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪

大戊　小若　大吐　小一

十四年

月	朔	大小	日
正	壬戌	大	初四
二	壬辰	小	初五
三	辛酉	大	初六

乙丑庚辰丙申辛亥丙寅辛巳

冬至小寒大寒立春雨水驚蟄

江陰馮銘　善化劉鉌　校

春秋公羊傳箋十一卷

戊申十月与廖曷文重校

春秋隱公經傳解詁弟一　春秋一

公羊何氏　王氏箋

元年春王正月箋曰以下書三月故知當有公即位以爲五始起例公即位例月

元年者何諸據疑問所不知故曰者何箋曰諸侯無元正之號序書稱一月戊午書傳周公攝稱一年故疑元也君之始年也以常錄即位知君之始年君魯侯隱公也年者十二月之總號春秋書十二月稱年是也變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也故上無所繫而使春繫之也不言公言君之始年者王者諸侯皆稱君所以通其義於王者惟王者然後改元立號春秋託新王受命於魯故因以錄即位明王者當繼天奉元養成萬物　箋曰二王之後得改元自用正朔成王絀杞廣魯魯宋俱有元年故可託王者法也諸侯無元年故不日公之始年

春者何獨在王上故執不知問　箋曰據周官及五經皆行夏時歲之始也以上繫元年在王正月之上知歲之始也春者天地開闢之端養生之首法象所出四時本名也昏斗指東方曰春指南方曰夏指西方曰秋指北方曰冬歲者總號其成功之稱尚書以閏月定四時成歲是也　箋曰歲歲星也周歷十二次每十二月而復以歲始爲春耳不論寒溫王者孰謂孰誰也欲言時王則無事欲言先王又無謚故問誰謂

箋曰以經有天王而魯稱公以爲天王則非元年以爲魯公又無王號也**謂文王也**以上繫王於春知謂文王也文王周始受令之王天之所命故上繫天端方陳受命制正月故假以爲王法不言謚者法其生不法其死與後王共之人道之始也箋曰受命之王爲文王論語曰文王既沒文不在茲乎正謂此也言此託王不爲魯作尤不爲周作假王名耳主人問其傳則王自爲正出未嘗改周統故爲奉文王之正**曷爲先言王而後言正月**據下秋七月天王先言月而後言王箋曰據定元年春王下無正**王正月也**以上繫於王知王者受命布政施敎所制月也王者受命必徙居處改正朔易服色殊徽號變犧牲異器械明受之於天不受之於人夏以斗建寅之月爲正平旦爲朔法物見色尚黑殷以斗建丑之月爲正雞鳴爲朔法物牙色尚白周以斗建子之月爲正夜半爲朔法物萌色尚赤箋曰懼學者誠以爲周王因以王正相連魯周異正則託王顯矣魯不用周正者二王之後必與天子異正乃爲三統也魯用殷正者文王初用殷正周公攝王未嘗改正故假而用之尚書記時月不繫王繫王自春秋始於文爲不詞以示非記事之書**何言乎王正月**據定公有王無正月箋曰据王三月王二月可見義則不首時也**大一統也**統者始也總繫之辭夫王者始受命改制布政施敎於天下自公侯至於庶人自山川至於草木昆蟲莫不一一繫於正月故云政敎之始箋曰大謂推而大之也書春三月皆有王存三統也

不先自正則不足治人故以王正月見一統之義而三統乃存矣**公何以不言卽位**據文公言卽位也卽位者一國之始政莫大於正始故春秋以元之氣正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之卽位以諸侯之卽位正竟內之治諸侯不上奉王之政則不得卽位故先言正月而後言卽位政不由王出則不得爲政故先言王而後言正月也王者不承天以制號令則無法故先言春而後言王天不深正其元則不能成其化故先言元而後言春五者同日並見相須成體乃天人之大本萬物之所繫不可不察也箋曰据非繼弒君**成公意也**以不有正月而去卽位知其成公意箋曰公義可卽位意不卽位耳桓之意以爲不正既如桓之意以正姑與之因成公本不卽位之意**何成乎公之意**據刺欲救紀而後不能箋曰据已稱元年正月矣非定公立不立未可知之比**公將平國而反之桓**平治也時廢桓立隱不平故曰平反還之箋曰雖卽位非貪位也**曷爲反之桓**據己立也箋曰据宋之禍責宣公春秋不貴讓國**桓幼而貴隱長而卑**長者已冠也禮年二十見正而冠士冠禮曰適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭其志也冠而字之敬其名也公侯之有冠禮夏之末造也天子之元子猶士也天下無生而貴者**其爲尊卑也微**母俱滕也**國人莫知**國人謂國中凡人莫知者言惠公不早分別也男子年六十閉房無世子則命貴公

子將薨亦如之隱長又賢此以上皆道立隱所緣諸大夫扳隱而立之扳引也諸大夫立隱不起者在春秋前明王者受命不追治前事孔子曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴箋曰以攀立隱爲功也隱於是焉而辭立辭讓也言隱欲讓則未知桓之將必得立也是時公子非一且如桓立且如假設之辭則恐諸大夫之不能相幼君也隱見諸大夫背正而立己不正恐其不能相之箋曰此言不必讓之意也隱今日受之而明日死桓終不立讓之道固在矣若必讓以爲高如吳季子亦賢也春秋兼百王之法遂賢者之志隱不辭亦許以讓也故凡隱之立爲

桓立也凡者凡上所慮二事皆不可故於是已立欲須桓長大而歸之故曰爲桓立明其本無受國之心故不書卽位所以起其讓也箋曰以不卽位知之也隱長又賢何以不宜立據賢繆公與大夫獲且長以得立立適以長不以賢立子以貴不以長適謂適夫人之子尊無與敵故以齒子謂左右媵及姪娣之子位有貴賤又防其同時而生故以貴也禮適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生皆所以防愛爭箋曰此周法也春秋用之不從殷弟及之制示民無爭也桓何以貴據俱公子也箋曰据非世子皆庶子耳母貴也據桓母右媵箋曰据桓母仲子天王賵之母貴則子何以貴據俱言公子箋曰据貴妾子猶妾子子以母貴以母秩次立也箋曰爲君母後則不爲妾子外室生子則不得爲其父之子此從其母而貴之母以子貴禮妾子立則母得爲夫人夫人成風是也箋曰君母與君夫人皆稱我小君此從其子而尊之故隱母稱薨也母貴在未立之前以子貴在既立之後

三月公及邾婁儀父盟于眛箋曰公及盟例日月者邾婁內

屬國從小信例及者何箋曰据及會暨各異也與也若曰公與邾婁盟也會及暨皆與也都解經上會及暨也曷爲或言會或言及或言暨會猶最也最聚也直自若平時聚會無他深淺意也最之爲言聚若今聚民爲投最及猶汲汲也暨猶暨暨也及我欲之暨不得已也我者謂魯也內魯故言我舉及暨者明當隨意善惡而原之欲之者善重惡深不得已者善輕惡淺所以原心定罪儀父者何箋曰据公不及大夫盟邾婁之君也以言公及不諱知爲君也何以名據齊侯以祿父

爲名　箋曰据介葛盧不能朝不言朝此言盟則能盟當言邾婁子也**字也**以當襃知爲字　箋曰大夫盟名國無名例也**曷爲稱字**據諸侯當稱爵　箋曰據微國君稱人**襃之也**以宿與微者盟書卒知與公盟當襃之有土嘉之曰襃無土建國曰封稱字所以爲襃之者儀父本在春秋前失爵在名例爾　箋曰邾婁夷國爲我屬國有七等之例字在弟六等再進稱子矣**曷爲襃之**據功不見**爲其與公盟也**爲其始與公盟盟者殺生歃血詛命相誓以盟約束也傳不足言託始者儀父比宿滕薛最在前嫌獨爲儀父發始下三國意不見故顧之　箋曰託王之義襃始慕化服從之國也**與公盟者衆矣曷爲獨襃乎此**據戎齊侯莒人皆與公盟傳不足託始故復據衆也**因其可襃而襃之**春秋王魯託隱公以爲始受命王因儀父先與隱公盟可假以見襃賞之法故云爾　箋曰邾婁夷國又爲我屬我之所得治故可進也**此其爲可襃奈何**箋曰据桓十五年來朝始稱人**漸進也**漸者物事之端先見之辭去惡就善曰進譬若隱公受命而王諸侯有倡始先歸之者當進而封之以率其後不言先者亦爲所襃者法明當積漸深知聖德灼然之後乃往不可造次陷於不義　箋曰夷國有七等之例可以漸示進退例也若實襃始當云先進**眛者何**箋曰据盟于有國地二例**地期也**會盟戰皆錄地其所期處重期也凡書盟者惡之也爲其約誓大甚朋黨深背之生

患禍重胥命於蒲善近正是也君大夫盟例日惡不信也此月者隱推讓以立邾婁慕義而來相親信故爲小信辭也大信者時柯之盟是也魯稱公者臣子心所欲尊號其君父公者五等之爵最尊王者探臣子心欲尊其君父使得稱公故春秋以臣子書葬者皆稱公于者於也凡以事定地者加于例以地定事者不加于例　箋曰春秋之法以會地同國不繫其主人公之於天下也下無眛國故知地也**夏五月鄭伯克段于鄢**箋曰君殺世子母弟例時此不見弟文從敗狄例直以稱爵見殺弟耳故月以起之**克之者何**加之者問訓詁并問施于之爲　箋曰据弗克納克在主人**殺之也**箋曰以稱人非國而從滅國例知爲殺也**殺之則曷爲謂之克**箋曰据天王殺年夫稱殺内諱殺謂之刺**大鄭伯之惡也**以弗克納大郤鈌之善知加克大鄭伯之惡也**曷爲大鄭伯之惡**據晉侯殺其世子申生不加克以大之**母欲立之已殺之**箋曰諸殺母弟不大獨此大之加以不孝罪也稱伯則己立無父故知不孝其母爲當國詞故知欲立之**如勿與而已矣**如卽不如齊人語也加克者有嫌也段無弟又稱君甚之不明又段當國嫌鄭伯殺之無惡故變殺言克明鄭伯爲人君當如傳辭不當自己行誅殺當使執政大夫誅之克者詁爲殺亦爲能惡其能忍戾母而親殺之禮公族有罪有司讞于公公

曰宥之及三宥不對走出公又使人赦之以不及反命公素服不舉而爲之變如其倫之喪無服親哭之　箋曰與讀若豫如弗豫者母愛之己殺之如不相干與若路人然故爲不孝也禮之言乃得罪於法非君所惡者故三宥又哭之若周公殺管蔡不哭宥也段守其封未嘗稱兵犯國固不可陣殺然亦當國又安能使執政誅之故爲敵國相滅之詞

段者何箋曰据宋萬陳佗君臣同於名

鄭伯之弟也殺母弟故直稱君　箋曰殺世子母弟直稱君衛世子蒯贖篡楚世子商臣弒猶不絕唯弟有貶紹之道故知非世子

何以不稱弟據天王殺其弟年夫稱弟

當國也欲當國爲之君故如其意使如國君氏上鄭所以見段之逆　箋曰當敵也爲滅國詞使若敵國有國則不著父子兄弟之本親矣

其地何據齊人殺無知不地

當國也箋曰本非敵國使之如國故必地以明非國也

齊人殺無知何以不地據俱欲當國也

在內也在內雖當國不地也其不當國而見殺者當以殺大夫書無取於地也其當國者殺於國內禍已絕故亦不地

不當國雖在外亦不地也明當國者在外乃地爾爲其將交連鄰國復爲內難故錄其地明當急誅之不當國雖在外禍輕故不地也月者責臣子不以時討與殺州吁同例不從討賊辭者主惡以失親親故書之　箋曰若欒盈良霄是也

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵箋曰

歸例時月者譏內不正仲子爲君母

宰者何箋曰稱宰與周公同其名則例又異故問

官也以周公加宰知爲官也

咺者何箋曰据渠伯糾有氏

名也別何之者以有宰周公本嫌宰爲官

曷爲以官氏箋曰從鄭苑楚萩例也

據石尚

宰士也天子上士以名氏通中士以官錄下士略稱人

惠公者何箋曰据祭公虞公莊公僖公皆公也

隱之考也生稱父死稱考入廟稱禰　箋曰於閔篇見莊公於文篇見僖公定則稱先公矣此隱篇見惠公知其考也

仲子者何箋曰据僖公成風爲僖母此若爲惠母又不見薨文也

桓之母也以無諡也仲字子姓婦人以姓配字不忘本也因示不適同姓生稱母死稱妣　箋曰以隱母見薨仲子見宮惠公子爲君者隱桓既非隱母則桓母明也

何以不稱夫人此難生時之稱也據秦人來歸僖公成風之禭成風稱諡今仲子無諡知生時不稱夫人　箋曰据隱攝母猶稱夫人也

桓未君也箋曰隱不以母事之則同於命婦耳

賵者何箋曰据榮叔歸含且賵此不言含

喪事有賵箋曰言賵可特行也

賵者蓋以馬箋曰釋賵義也賵之字從冒蓋馬不駕車之名士以二馬或一馬

以乘馬束帛此道周制也以馬者謂士不備四也禮既夕曰公賵玄纁束帛兩馬是也乘馬者謂大夫以上備四也禮大夫以上至天子皆乘四馬所以通四方也天子馬曰龍

高七尺以上諸侯曰馬高六尺以上卿大夫士曰駒高五尺以上束帛謂玄三纁二玄三法天纁二法地因取足以共事箋曰大夫禮也**車馬曰賵**箋曰加車者諸侯之禮也**貨財曰賻衣被曰襚**此皆春秋制也賵猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者贈襚**桓未君則諸侯曷爲來賵之**據非禮箋曰据妾不體君君不行使於大夫**隱爲桓立故以桓母之喪告于諸侯**經言王者賵赴告王者可知故傳但言諸侯箋曰隱已立又以君母待仲子**然則何言爾**箋曰据常事不書**成公意也**尊貴桓母以赴告天子諸侯彰桓母當立得事之

宜故善而書仲子所以起其意成其賢箋曰公以仲子爲君母又尊己母爲夫人以啟讒賊意善而事未善故並著其意以成其讓**其言來何**據歸含且賵不言來**不及事也**比於去來爲不及事時以葬事畢無所復施故云爾去來所以爲及事者若已在於內者箋曰惠公薨葬踰年矣來者無譏譏內耳**其言惠公仲子何**據歸含且賵不言主名**兼之**箋曰必兼者桓母實妾假惠公而并及之亦猶成風必假其子僖公乃可遣使也若時君母則不藉先公爲名矣**兼之非禮也**禮不賵妾既善而賵之當各使一使所以異尊卑也言之賵者起兩賵也箋曰隱以桓母赴當云臣魯侯某之嗣子某之母死賵之詞曰天子聞世子母之喪而

今以隱爲主王無所稱乃假賵惠公而並致之王之非禮魯所致也隱服仲子當齊衰三月不可爲喪主**何以不言及仲子**據及者別公夫人尊卑文也仲子卽卑稱也**仲子微也**比夫人微故不得並及公也月者爲內恩錄之也諸侯不月比於王者輕會葬皆同例言天王者時吳楚上僭稱王王者不能正而上自繫於天也春秋不正者因以廣是非稱使者王尊敬諸侯之意也王者據土與諸侯分職俱南面而治有不純臣之義故異姓謂之伯舅叔舅同姓謂之伯父叔父言歸者與使有之辭也天地所生非一家之有有無當相通所傳聞之世外小惡不書書者來接內也春秋王魯以魯爲天下化首明親來被王化漸漬禮義者在可備責之域故從內小惡舉也主書者從

不及事也箋曰隱不正攝禮使仲子不得爲世子母則仲子微矣微之則不必赴而又以世子母待之蓋牽於己母不能以義斷也爲世夫人而曰已攝既不取信更生覬覦其實以爲善而反蒙篡名故撥而正之月以謹之非恩錄也

九月及宋人盟于宿箋曰微者及盟例時此月者方襃邾婁因詳錄

宿盟

孰及之箋曰据公及盟例日微者及盟例時也**內之微者也**內者謂魯也微者謂士也不名者略微也大者正小者魯治近者說遠者來是以春秋上刺王公下譏卿大夫而逮士庶人宋人亦微者也魯不稱人者自內之辭也宿不出主名者主

國主盟與可知故省文明宿當自首其榮辱也微者盟例時不能專正故責略之此月者隱公賢君雖使微者有可采取故錄也箋曰宋稱人無貶諱故知非公也

冬十有二月祭伯來箋曰來例時月者非來實奔也

祭伯者何箋曰据祭公來下見遂文祭仲當繫鄭齊仲孫來爲內大夫故執不知問

天子之大夫也以無所繫言來也

何以不稱使據凡伯稱使

奔也奔者走也以不稱使而無事知其奔箋曰諸侯奔例月又仲孫奔而復亦曰來故知奔也

奔則曷爲不言奔據齊慶封來言奔箋曰据內大夫尙不諱奔

王者無外言奔則有外之辭也言奔則與外大夫來奔同文故去奔明王者以天下爲家無絕義主書者以罪舉內外皆書者重乖離之禍也當春秋時廢選舉之務置不肖於位輒退絕之以生過失至於君臣忿爭出奔國家之所以昏亂社稷之所以危亡故皆錄之錄所奔者爲受者義明當受賢者不當受惡人也祭者采邑也伯者字也天子上大夫字尊尊之義也月者爲下卒也當案下例當蒙上月日不也奔例時一月二事月當在上十言有二者起下復有二非十中之二

公子益師卒箋曰傳聞世不卒大夫有卒者例日欲見不卒正例故時

何以不日據臧孫辰書日箋曰据大夫時卒有氏者諱例不問何以不月者有罪則月此氏無罪明也有

遠也孔子所不見箋曰欲張三世法故特示大夫不日之例

所見異辭所聞異辭所傳聞異辭所見者謂昭定哀已與父時事也所聞者謂文宣成襄王父時事也所傳聞者謂隱桓莊閔僖高祖曾祖時事也異辭者見恩有厚薄義有深淺時恩衰義缺將以理人倫序人類因制治亂之法故於所見之世恩已與父之臣尤深大夫卒有罪無罪皆日錄之丙申季孫隱如卒是也於所聞之世王父之臣恩少殺大夫卒無罪者日錄有罪者不日略之叔孫得臣卒是也於所傳聞之世高祖曾祖之臣恩淺大夫卒有罪無罪皆不日略之也公子益師無駭卒是也於所傳聞之世見治起於衰亂之中用心尙麤觕故內其國而外諸夏先詳內而後治外錄大略小內小惡書外小惡不書大國有大夫小國略稱人內離會書外離會不書是也於所聞之世見治升平內諸夏而外夷狄書外離會小國有大夫宣十一年秋晉侯會狄於攢函襄二十三年邾婁鼻我來奔是也至所見之世著治大平夷狄進至於爵天下遠近小大若一用心尤深而詳故崇仁義譏二名晉魏曼多仲孫何忌是也所以三世者禮爲父母三年爲祖父母期爲曾祖父母齊衰三月立愛自親始故春秋據哀錄隱上治祖禰所以二百四十二年者取法十二公天數備足著治法式又因周道始壞絕於惠隱之際主所以卒大夫者明君當隱痛之也君敬臣則臣自重君愛臣則臣自盡公子者氏也益師者名也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫

春秋一元　十二

春秋一元　十三

二年春公會戎于潛凡書會者惡其虛內務恃外好也古者諸侯非朝時不得踰竟所傳聞之世外離會不書書內離會者春秋王魯明當先自持正躬自厚而薄責於人故略外也王者不治夷狄錄戎者來者勿拒去者勿追東方曰夷南方曰蠻西方曰戎北方曰狄朝聘會盟例皆時箋曰公會正例時戎夷狄皆見經不見蠻者蓋隔於吳楚或以吳楚當蠻也凡四夷在內地則州舉在九州外則書其大名其赤白山諸稱從國例亦以七等進退之

夏五月莒人入向箋曰入例時月者入內也外入內邑重危之故不從諱敗例而月以謹之

入者何箋曰据外入不月取內邑諱言圍也**得而不居也**入者以兵入也已得其國而不居故云爾凡書兵者正不得也外內深淺皆舉之者因重兵害眾兵動則構怨結禍更相報償伏尸流血無已時諸侯擅興兵不爲大惡者保伍連帥本有用兵征伐之道魯入杞不諱是也入例時傷害多則月箋曰此實入也下入極則滅也嫌此亦滅向故明之下書城向是

無駭帥師入極箋曰內入例日略之則月深諱之故時也己邑不能守而用師滅人故同爲入文

無駭者何箋曰据下月卒是命大夫而不氏**展無駭也**箋曰此當云吾命大夫也經無展字按史文知之不宜以釋經也經義但知爲命大夫不必知其氏

何以不氏據公子遂帥師入杞氏公子也**貶**貶猶損也箋曰爲將尊師眾之詞故知貶去其氏也**曷爲貶**據公子遂俱用兵入杞不貶也箋曰据公滅許不貶**疾始滅也**以下終其身不氏知貶疾始滅非但起入爲滅**始滅防於此乎**防適也齊人語據傳言撥亂世**前此矣**前此者在春秋前謂宋滅郜是也**前此則曷爲始乎此**據戰伐不言託始箋曰据克段入向不託始**託始焉爾**焉爾猶於是也箋曰焉爾者非始而託之始言并非始滅也**曷爲託始焉爾春秋之始也**春秋託王者始起所當誅也言疾始滅者諸滅復見不復貶皆從此取法所以省文也箋曰欲張內外法立諱滅例例不可見貶去氏以見之也**此滅也其言入何**據齊師滅譚不言入箋曰例已立知內不言滅人也**內大惡諱也**明魯臣子當爲君父諱滅例月不復出月者與上同月當案下例當蒙上月日不箋曰將正人之滅必先明己之不滅人也

秋八月庚辰公及戎盟于唐後不相犯日者爲後背隱而善桓能自復爲唐之盟箋曰見公及盟正例也

九月紀履緰來逆女箋曰來逆女例時月者譏始

紀履緰者何箋曰据莒慶來不月紀大夫也以逆女不稱使知爲大夫箋曰据兄弟詞雖失地君不名也何以不稱使據宋公使公孫壽來納幣稱使婚禮不稱主人爲養廉遠恥也箋曰据單伯祭公劉夏皆不言使然則曷稱箋曰据內使逆言如同聘使詞稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮辭窮者何箋曰据稱師友則不窮也無母也禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使箋曰紀履緰爲受命詞公孫壽必稱宋公使故知宋無母也然則紀有母乎箋曰据母不見母故也曰有以不稱使知有母有則何以不稱母據非主人何不稱母通使文箋曰据宋蕩伯姬杞伯姬皆言逆婦求婦也母不通也禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使文所以遠別也箋曰將立母不通使之例以貶蕩杞二伯姬故設紀宋二文一稱使見無母一不稱使見有母以彼顯此也外逆女不書此何以書據伯姬歸于宋不書逆人譏譏猶譴也箋曰譏謂察問也著其可疑之迹使自知之何譏爾箋曰据公子翬如齊逆女內不諱也譏始不親迎也禮所以必親迎者所以示男先女也於廟者告本也夏后氏逆於庭殷人

逆於堂周人逆於戶箋曰其詞若紀履緰自逆女者然知譏紀侯矣始不親迎昉於此乎前此矣以惠公妃匹不正不嫌無前也箋曰以不諱知爲當時常事也前此則曷爲始乎此箋曰据入向大惡猶不託始也託始焉爾焉爾猶於是也箋曰焉爾者非以是譏紀也曷爲託始焉爾据納幣不託始箋曰据從外者不譏內託始無益也春秋之始也春秋正夫婦之始也夫婦正則父子親父子親則君臣和君臣和則天下治故夫婦者人道之始王教之端內逆女常書外逆女但疾始不常書者明當先自正躬自厚而薄責於人故略外也箋曰將以禮治人不可苟從也凡不親迎之起起於親迎而女不至女父母背言也有背言者雖有信人不之信矣不親迎則有衞宣魯信之禍宜先自治以治人唯春秋謹之焉女曷爲或稱女或稱婦或稱夫人箋曰据女無進退例而文有尊卑也女在其國稱女未離父母之辭紀履緰來逆女是也在塗稱婦在塗見夫服從之辭公子結媵陳人之婦是也入國稱夫人入國則尊尊有臣子之辭夫人姜氏入是也紀無大夫書紀履緰者重婚禮也月者不親迎例月重錄之親迎例時

冬十月伯姬歸于紀箋曰內女歸正例月

伯姬者何箋曰据諸侯出入言歸于也內女也以無所繫也不稱公

子者婦人外成不得獨繫父母**其言歸何**据去父母國也**婦人謂嫁曰歸**婦人生以父母為家嫁以夫為家故謂嫁曰歸明有二歸之道書者父母恩錄之也禮男之將取三日不舉樂思嗣親也女之將嫁三夜不息燭思相離也內女歸例月恩錄之　箋曰上言紀履緰來逆嫌同莒慶故著正歸之文明為紀侯夫人則託始之例乃明也

紀子伯莒子盟于密箋曰外君盟正例時

紀子伯者何箋曰据下言紀侯又子伯似字而在莒君上故問**無聞焉爾**言無聞者春秋有改周受命之制孔子畏時遠害又知秦將燔詩書其說口授相傳至漢公羊氏及弟子胡毋生等乃始記于竹帛故有所失也　箋曰紀本爵侯不宜言子或疑起王昏進侯則不宜見子伯上見內女嫁紀此云無聞者微詞也廖曷文說紀子伯似宋子哀故疑為喪娶而上云議不親迎又似為內諱故曰無聞離會不書離盟書者重盟也蓋譏外始盟

十有二月乙卯夫人子氏薨箋曰夫人薨例日

夫人子氏者何箋曰据仲子成喪則無嫡隱不卽位母又不宜稱夫人**隱公之母也**以不書葬　箋曰嫡夫人則當葬君妻不言薨下仲子又見桓母文故知隱母也**何以不書葬**据姒氏書葬**成公意也**箋曰公以夫人禮喪之但意本不自立則不當尊己母故不葬以成之**何成乎公之意**据已去即位　箋曰据己以君母薨之必以君母葬之矣**子將不終為君故母亦不終為夫人也**時隱公屈卑其母不以夫人禮葬之以妾禮葬之以卑下桓母無終為君之心得事之宜故善而不書葬所以起其意而成其賢子者姓也夫人以姓配號義與仲子同書薨者為隱公恩錄痛之也日者恩錄之公夫人皆同例也　箋曰隱攝位而私尊其母備成君母之儀故稱夫人薨且日本無不葬之說也然果將終為君則不發仲子之喪矣於喪仲子見隱之意但志善而行亂辟嫌之不審若不成之而據實書葬則讓志不申殺者有詞春秋書薨去葬若子氏則亦被殺者然故曰子不終母亦不終也假實卑下其母何以稱夫人薨何義大非

鄭人伐衛書者與入向同侵伐圍入例皆時　箋曰人伐正例時

三年春王二月二月三月皆有王者二月殷之正月也三月夏之正月也王者存二王之後使統其正朔服其服色行其禮樂所以尊先聖通三統師法之義恭讓之禮於是可得而觀之　箋曰凡加王者仍月例知其通三統者以見三王也此夏正月

己巳日有食之箋曰日食無朔而有日日辰者二日例

何以書諸言何以書者問主書　箋曰据日食可推知**記異也**異者非常可怪先事而至者是後衛州吁殺其君完諸侯初僭魯隱係獲公子翬進諂謀　箋曰異

者陰陽之失徵象戒人者也夏商以來以日食可算而知不以爲異周公知有消伏之道而日月食皆有禳焉小雅曰此日而食于何不臧是周人傳訓以爲異也食日者月也主月之行者地也王者治地以治月則日不食明堂月令神祕之書益爲是也世衰德微不足感天故日食爲常春秋無王尤無所應所以記之者示託王於魯魯即王者非魯史也說者多以日食卅六當殺君卅六意或然乎俗儒又以爲驗麻法之疏密則術官之事非經典大義也

日食則曷爲或日或不日或言朔或不言朔箋曰据日食在天行人不得有異詞**曰某月某日朔日有食之者食正朔也**桓三年秋七月壬辰朔日有食之是也此象君行外彊內虛是故日月之行無遲疾食不失正朔也**其或日或不日或失之前或失之後**箋曰此則因以正麻亦示於史文無所改也**失之前者朔在前也**謂二日食己巳日有食之是也此象君行暴急外見畏故日行疾月行遲過朔乃食失正朔於前也**失之後者朔在後也**謂晦日食莊公十八年三月日有食之是也此象君行懦弱見陵故日行遲月行疾未至朔而食失正朔於後也不言月食者其形不可得而覩也故疑言日有食之孔子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤不傳天下異者從王錄內可知也

三月庚戌天王崩平王也箋曰王崩例日與公同不分三世也

何以不書葬据書葬桓王**天子記崩不記葬必其時也**至尊無所屈也箋曰不記葬王以立葬公之例公殺則不葬變也其實不記葬乃常耳**諸侯記卒記葬**箋曰謂列國諸侯非謂魯也**有天子存**存在箋曰天子謂託王者也周襄而王命不行安能使諸侯不葬乎所以張三世示內有治外之法法不可見於卒之葬之見之若曰此皆受治於天子者爾**不得必其時也**設有王后崩當越紼而奔喪不得必其時故恩錄之**曷爲或言崩或言薨**箋曰据春秋公言薨諸侯言卒內託王不言崩也**天子曰崩**大毀壞之辭**諸侯曰薨**小毀壞之辭**大夫曰卒**卒猶終也**士曰不祿**不祿無祿也皆所以別尊卑也葬不別者從恩殺略也書崩者爲天下恩痛王者也記諸侯卒葬者王者亦當加之以恩禮故爲恩錄箋曰此四者名之不可改者也若言公崩則名不正言不順矣諸侯視天子之大夫故改外諸侯言卒同於內大夫則薨同於崩也

夏四月辛卯尹氏卒箋曰外大夫恩錄月卒日者譏世卿同大國君也

尹氏者何箋曰崔氏大夫潞氏赤狄故問**天子之大夫也**以尹氏立王子朝也箋曰以稱氏同夫人而不書葬知與齊崔氏同例又不稱國爲內詞故

知天子大夫**其稱尹氏何**据宰渠氏官劉卷卒名**貶**箋曰貶下也氏者君稱其臣之詞使天子大夫如吾大夫不復尊禮之**曷爲貶**据俱卒也**譏世卿**世卿者父死子繼也貶去名著氏者起其世也若曰世世尹氏也**世卿非禮也**禮公卿大夫士皆選賢而用之卿大夫任重職大不當世爲其秉政久恩德廣大小人居之必奪君之威權故尹氏世立王子朝齊崔氏世殺其君光君子疾其末則正其本見譏於卒者亦不可造次無故驅逐必因其過卒絕之明君案見勞授賞則衆譽不能進無功案見惡行誅則衆讒不能退無罪箋曰周衰而世卿之勢成後之王者改法制必懲而去之恐復古者反以世卿爲先王之禮故必明其失**外大夫不卒此何以卒**据原仲不卒**天王崩諸侯之主也**時天王崩魯隱往奔喪尹氏主儐贊諸侯與隱交接而卒恩隆於王者則加禮錄之故爲隱恩錄痛之日者恩錄之明當有恩禮箋曰王崩家宰攝主故曰諸侯之主因其有可卒之道而設貶文非以主而卒之也

秋武氏子來求賻箋曰來求例時譏在武氏子已明故不月**武氏子者何**箋曰据尹氏已見譏文爵則不氏氏則不子**天子之大夫也**箋曰亦以不繫國同尹氏也**其稱武氏子何**据宰渠氏官仍叔不稱氏尹氏不稱子**譏**箋曰尹氏已貶知不再貶武氏但詰問其子耳**何**

譏爾箋曰据毛伯來求不加子**父卒子未命也**時雖世大夫緣孝子之心不忍便當父位故順古先試一年乃命於宗廟武氏子父新死未命而便爲大夫薄父子之恩故稱氏言子見未命以譏之箋曰武氏亦世卿也而爲未踰年之稱故知父卒**何以不稱使**据南季稱使箋曰据求車稱使**當喪未君也**當喪謂天子也未君者未三年也未可居君位稱使也故絕正其義與毛伯同**武氏子來求賻何以書**不但言何以書者嫌以主覆問上所以書說二事不問求賻箋曰据喪事有賻疑特爲武氏子見此文於賻無譏也**譏**箋曰所以見武氏子者正爲求賻當譏耳**何譏爾**箋曰据內無貶公之道不賻天王當諱也**喪事無求求賻非禮也**主爲求賻書也禮本爲有財者制有則送之無則致哀而已不當求求則皇皇傷孝子之心箋曰本譏魯不賻而先見其不當求則內諱意自明**蓋通于下**云爾者嫌天子財多不當求下財少可求故明皆不當求之箋曰蓋者疑詞也通讀爲通可以己之通傳言通者交譏之之詞也下謂內也不言內者欲明魯於王有君臣之分不可爲內外詞也言求則下不與可知順諱文故曰蓋**八月庚辰宋公和卒**不言薨者春秋王魯死當有王文聖人之爲文辭孫順不可言崩故貶外言卒所以褒內也宋稱公者殷後也王者封二王後地方百里爵稱公客待之而不臣也詩云有客宿宿有客信信是也箋曰大國君卒例日三世所

同

冬十有二月齊侯鄭伯盟于石門箋曰外君盟例時月者起輸平獲公也

癸未葬宋繆公箋曰大國日葬危例

葬者曷爲或日或不日箋曰据卒已見三世大小例不及時而日渴葬也不及時不及五月也禮天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬同盟至大夫三月而葬同位至士踰月外姻至孔子曰葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也渴喻急也乙未葬齊孝公是也不及時而不日慢葬也慢薄不能以禮葬也八月葬蔡宣公是也過時而日隱之也隱痛也痛賢君不得以時葬丁亥葬齊桓公是也過時而不日謂之不能葬也解緩不能以時葬夏四月葬衛桓公是也當時而不日正也六月葬陳惠公是也當時而日危不得葬也此當時何危爾箋曰据前後無見危文宣公謂繆公曰箋曰此踊爲宋督殺與夷馮不討賊不去葬見此文也經言宋亂義不明於此見危例知歸禍於繆公繆公無貶文於葬乃見危知非繆公之過繆公立而有禍矣設繆公援受不明詞者所以砭隱公也宋葬而見危後有殺亂初不知其何事隱立而不見正後有殺亂隱見二母

之文以此相比則知宋公亦攝隱公亦危也非好學深思者其孰能樂乎此凡傳所云云特便述其本事非經必待傳而後事明也以吾愛與夷則不若愛女箋曰不若愛女言過於愛女以爲社稷宗廟主則與夷不若女盍終爲君矣與夷者宣公之子繆公者宣公之弟宣公死繆公立繆公逐其二子莊公馮與左師勃左師官勃名也曰爾爲吾子生毋相見死毋相哭所以遠絕之箋曰爲不若愛女詞所激也與夷復曰復報先君之所爲不與臣國而納國乎君者以君可以爲社稷宗廟主也今君逐君之二子而將致國乎與夷此非先君之意也且使子而可逐則先君其逐臣矣繆公曰先君之不爾逐可知矣爾女也可知者欲使我反國吾立乎此攝也暫攝行君事不得傳與子也謙辭箋曰繆公知攝而貪位與隱公同也終致國乎與夷莊公馮殺與夷馮與督共殺殤公在桓二年危之於此者死乃反國非至賢之君不能不爭也箋曰馮不討賊不去葬與殺例明也繆子殺正者隱爲正者所殺二事相反而皆害其本義故君子大居正明脩法守正最計之要者箋曰隱不即

位以明不正是大居正之例**宋之禍宣公爲之也**言死而讓開爭原也繆公亦死而讓得爲功者反正也外小惡不書錄渴隱者明諸侯卒王者當加恩意憂勞其國所以哀死閔患也　箋曰責宣公者責隱公也繆公見危例而與夷成君馮見殺例是不奪與夷臣子恩足明繆立而有禍矣其例與隱公相起至明明君子不貴讓國要不可處嫌疑間生姦人心也隱公正郎位桓或不殺矣宣公不與繆與夷不見殺矣一讓而彼此俱傷禍莫大焉

四年春王二月莒人伐杞箋曰伐例時月者疾取不從取月者託始爾非實始取**取牟婁**箋曰取例時其有日者春公伐郲婁三月甲戌取須朐明時月不相蒙也

牟婁者何箋曰據書取者內邑及國**杞之邑也**以上有伐杞　箋曰以時取無起文知伐杞而取也**外取邑不書此何以書**據楚子伐宋取彭城不書**疾始取邑也**外小惡不書以外見疾始著取邑以自廣大比於貪利差爲重故先治之也內取邑常書外但疾始不常書者義與上逆女同不傳託始者前此有滅不嫌無取邑當託始明故省文也取邑例時　箋曰不言託始者託始內詞疾始外詞外不足託其實亦託也

戊申衞州吁殺其君完箋曰殺君例日

曷爲以國氏據齊公子商人殺其君舍氏公子**當國也**與段同義日者從外赴辭以賊聞例　箋曰列國殺君未有直赴以殺者若從赴詞何貴作春秋乎篡者亦日討賊亦日日者春秋特設之例明危重耳

夏公及宋公遇于清箋曰遇例時

遇者何箋曰據周禮冬曰遇此夏也**不期也**箋曰以不一言會故**一君出一君要之也**古者有遇禮爲朝天子若朝罷時卒相遇于塗近者爲主遠者爲賓稱先君以相接所以崇禮讓絕慢易也當春秋時出入無度禍亂姦宄多在不虞無故卒然相要小人將以生心故重而書之所以防禍原也言及者起公要之明非常遇也地者重錄之遇例時　箋曰要之俱伐鄭

宋公陳侯蔡人衞人伐鄭箋曰外眾伐例時

秋翬帥師會宋公陳侯蔡人衞人伐鄭箋曰將帥師會伐例時

翬者何箋曰據將尊師眾當氏**公子翬也**以入桓稱公子**何以不稱公子**箋曰據隱篇有公子彄**貶**箋曰去氏同無駭例知貶之也**曷爲貶**據叔老會鄭伯伐許不貶**與殺公也**弒者殺也臣殺君之辭以終隱之篇貶知與殺公也　箋曰爲當國詞是殺君例也**其與殺公奈何**箋曰

据經坐桓公殺也公子翬諂乎隱公諂猶佞也謂隱公曰百姓安子諸侯說子盍終爲君矣隱曰否否不也吾使脩塗裘吾將老焉塗裘者邑名也將老焉者將辟桓居之以自終也故南面之君勢不可復爲臣故云爾不以成公意者隱本爲桓守國邑皆桓之有不當取以自爲也箋曰老者依周公明農之禮爲鄉老君以師事之公子翬恐若其言聞乎桓於是謂桓曰吾爲子口隱矣口謂口語相發動也箋曰口今叩字字從反尸隱曰吾不反也桓曰然則奈何曰請作難難兵難也殺隱公

春秋一　四

於鍾巫之祭焉殺隱公也鍾者地名也巫者事鬼神禱解以治病請福者也男曰覡女曰巫傳道此者以起淫祀之無福

九月衛人殺州吁于濮箋曰討賊日危重故月地者當國在外也

其稱人何据晉殺大夫里克俱殺君賊不稱人討賊之辭也討者除也明國中人人得討之所以廣忠孝之路書者善之也討賊例時此月者久之也

冬十有二月衛人立晉箋曰立例月從公即位例

晉者何箋曰晉爲當國詞而云人立之故問公子晉也以下有衛侯晉卒又言立

立者何箋曰据繼殺不言即位立者不宜立也諸侯立不言立此獨言立明不宜立之辭其稱人何据尹氏立王子朝也衆立之之辭也晉得衆國中人人欲立之然則孰立之箋曰衆不可褋然立君知必有主之者石碏立之箋曰此不必舉其人偶以所知告耳春秋但分私立公立二例舉名氏者私稱人者公石碏立之則其稱人何据尹氏立王子朝不稱人衆之所欲立也箋曰明無私即不舉名氏也衆雖欲立之其立之非也凡立君爲衆衆皆欲立之嫌得立無惡故使稱人見衆言立也明下無廢上之義聽衆立之篡也不剌嗣子失位者時未當喪典主得權重也月者大國篡例月小國時立納入皆爲篡卒日葬月達於春秋爲大

春秋一　五

國例主書從受位也箋曰當立則荀息立卓子不言晉人立也

五年春公觀魚于棠箋曰觀例時于棠者會詞

何以書箋曰据觀社以如齊書譏箋曰以魚當國君故知譏何譏爾箋曰据拔狩不譏遠也箋曰封内不地故知遠出境矣公曷爲遠而觀魚据浚洙也而公于棠知箋曰魚無可觀託以如棠也、登來之也登來讀言得來得來之者齊人語也齊人名求得爲得來作登來者其言大而急由口授也箋曰棠者地期與會諸侯同詞若魚至棠而公往會故知非土物而爲得來者若實觀魚當云公如棠觀魚觀社是其例也百金之魚公張之解言登來

之意也百金猶百萬也古者以金重一斤若今萬錢矣張謂張罔罟障谷之屬也箋曰此設詞譏公好利也以得之為喜則欲其多張得之雖百金猶欲張之也**登來之者何**弟子未解其言大小緩急故復問之箋曰疑他國魚非魯所能張**美大之之辭也**其言大而急者美大多得利之辭也實譏張魚而言觀譏遠者恥公去南面之位下與百姓爭利匹夫無異故諱使若以遠觀爲譏也諸諱主書者從實也觀例時從行賤略之箋曰時設魚稅以分齊利若後世榷酤公故自往經畫之春秋譏國君下爲商賈故諱以游觀爲名若魚實美大可觀耳**棠者何**箋曰据他國地當舉國爲重會乃有地期也**濟上之邑也**濟者四瀆之別名江河淮濟爲四瀆

箋曰以不舉國知仍魯邑也**夏四月葬衛桓公**箋曰討賊後葬正例也**秋衛師入盛**箋曰外入例時見正入例**曷爲或言率師或不言率師**箋曰据入伐用兵必有師也**將尊師衆稱某率師**將尊者謂大夫也師衆者滿二千五百人以上也二千五百人稱師無駭率師入極是也禮天子六師方伯二師諸侯一師箋曰將尊使三卿也自一師至千乘皆謂之師示不得恃衆也戰伐攻圍非二千餘人可給知有用衆者矣古者有常役之師分六二一者是也其百里千乘則起徒役之法有事始集之

將尊師少稱將師少者不滿二千五百人也衛孫良夫伐廧咎如是也**將卑師衆稱師**將卑者謂士也衛師入盛是也**將卑師少稱人**鄭人伐衛是也**君將不言率師書其重者也**分別之者責元率因錄功惡有小大救徐從王伐鄭是也**九月考仲子之宮**箋曰考宮即有事例日月者公不親事無諱故不時**考宮者何**箋曰据有立宮丹宮有事于宮**考猶入室也**箋曰以禮有考室詩有考牧**始祭仲子也**考成也成仲子之宮廟而祭之所以居其鬼神猶生人入宮室必有飲食之事不就惠公廟者妾母卑故雖爲夫人猶特廟而祭之

禮妾廟子死則廢矣不言立者得變禮也加之者宮廟尊卑共名非配號稱之辭故加之以絕也箋曰仲子已得賵而云考宮知非生人入室也**桓未君則曷爲祭仲子**据無子不廟也**隱爲桓立故爲桓祭其母也**箋曰立桓母廟桓爲主人隱爲賓祭畢因燕若桓成室而飲者然由隱不以君母事之而又以世子母尊重之致此失禮故不成廟而若生人之宮也**然則何言爾**箋曰公不親之可不言也**成公意也**尊桓之母爲立廟所以彰桓當立得事之宜故善而書之所以起其意成其賢也箋曰公卒以此見殺不足以勸讓故成其意以明其實攝

初獻六羽 箋曰獻例時
初者何 箋曰獻羽常事則不當言初非常又不得言初故問 始也 箋曰据初稅畝爲始凡改制者言初也 六羽者何 箋曰以不言萬籥但言羽又加六疑同六鶡也 舞也 持羽而舞箋曰以萬入去籥言籥則羽舞亦直言羽 初獻六羽何以書 箋曰据言初者有繼之詞後不見譏文得失未顯 譏 箋曰言初故知譏也 何譏爾 箋曰据祭必用樂去籥無譏 譏始僭諸公也 僭齊也下倣上之辭箋曰魯雖用天子禮爵仍侯不爲客也而自同於宋用六佾於己廟庭故曰僭公也其祭太廟用八佾自正禮耳魯先僭宋禮後僭王禮故曰譏始

六羽之爲僭奈何 箋曰据宋魯皆王者後 天子八佾 佾者列也八人爲列八八六十四人法八風 諸公六 六人爲列六六三十六人法六律 諸侯四 四人爲列四四十六人法四時箋曰侯伯子男同也小國有不賜樂者故下又別言之 諸公者何諸侯者何 箋曰据五等葬皆稱公又同稱諸侯也 天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯 大國謂百里也 小國稱伯子男 小國謂伯子男五十里 天子三公者何 箋曰寰內諸侯多故問 天子之相也 相助也 天子之相則何以三 据經但有祭公周公箋曰据

大國三卿 自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內 陝者蓋今弘農陝縣是也禮司馬主兵司徒主教司空主土春秋撥亂世以黜陟爲本故舉黜陟以所主者言之箋曰明相在六卿中選用亦可以諸侯入領故別稱公也 始僭諸公昉於此乎 箋曰疑僭不當始於妾廟也 前此矣 箋曰加初爲託始之詞知僭前此矣若實初僭當如公有疾不視朔不加初 前此則曷爲始乎此 箋曰据兩觀不加初也 僭諸公猶可言也僭天子不可言也 傳云爾者解不託始也前僭八佾於惠公廟大惡不可言也還從僭六羽議本所當託者非但六也

春秋一五

故不得復傳上也加初者以爲常也獻者下奉上之辭不言六佾言佾則干舞在其中明婦人無武事獨奏文樂羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也夫樂本起於和順和順積於中然後英華發於外是故八音者德之華也歌者德之言也舞者德之容也故聽其音可以知其德察其詩可以達其意論其數可以正其容薦之宗廟足以享鬼神用之朝廷足以序羣臣立之學宮足以協萬民凡人之從上教也皆始於音音正則行正故聞宮聲則使人溫雅而廣大聞商聲則使人方正而好義聞角聲則使人惻隱而好仁聞徵聲則使人整齊而好禮聞羽聲則使人樂養而好施所以感蕩血脈通流精神存寧正性故樂從中出禮從外作也禮樂接於身望其容而民不敢慢觀其色而民不敢爭故禮樂者

君子之深教也不可須臾離也君子須臾離禮則暴慢襲之須臾離樂則姦邪入之是以古者天子諸侯雅樂鍾磬未曾離於庭卿大夫御琴瑟未曾離於前所以養仁義而除淫辟也魯詩傳曰天子食日舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟王者治定制禮功成作樂未制作之時取先王之禮樂宜於今者用之堯曰大章舜曰簫韶夏曰大夏殷曰大護周曰大武各取其時民所樂者名之堯時民樂其道章明也舜時民樂其脩紹堯道也夏時民樂大其三聖相承也殷時民樂大其護己也周時民樂其伐紂也蓋異號而同意異歌而同歸失禮鬼神例日此不日者嫌獨考宮以非禮書故從末言初可知 箋曰僭諸公者六佾也僭天子者八佾也時魯君已僭八佾矣欲見僭佾所從來久故加初耳獻之言賓主之詞也不言所獻蓋承仲子言之考宮時桓爲主人奏六佾之樂以禮隱也隱僭天子故桓僭諸公

邾婁人鄭人伐宋 邾婁小國序上者主會也 箋曰伐例時見人伐衆例

螟 箋曰許愼說蟲食穀葉者吏冥冥犯法則生螟灾通例時

何以書 箋曰据非人所爲亦非天變 記災也 災者有害於人物隨事而至者先是隱公張百金之魚設苛令急法以禁民之所致

冬十有二月辛巳公子彄卒 日者隱公賢君宜有恩禮於大

夫益師始見法無駭有罪据俠又未命也故獨得於此日 箋曰見大夫卒正例以與益師不日相起明傳聞世不卒大夫卒則從恩錄也月則有罪不分三世

宋人伐鄭 箋曰伐例時爲圍見 圍長葛 箋曰圍例時

邑不言圍此其言圍何 据伐於餘丘不言圍 彊也 至邑雖圍當言伐惡其彊而無義也必欲爲得邑故如其意言圍也所以知鄭不彊者公以楚師伐宋圍猶不言彊也 箋曰欲見鄭獲隱公故先言其彊

六年春鄭人來輸平 箋曰來同州公無禮詞也平例時

輸平者何 箋曰据平有不肯不言輸也 輸平猶墮成也 箋曰輸猶傾也詩曰載輸爾載傾覆也無餘之詞

何言乎墮成 据翬會諸侯伐鄭後未道平也何道墮成 箋曰据成宋亂成者善詞 敗其成也 翬伐鄭後已相與平但平不書故云爾 箋曰言來來戰同文內敗之詞 曰吾成敗矣 吾魯也 箋曰曰者釋經意言吾國人亦皆讐鄭爲不並立之詞若齊紀無說者然故曰人來也 吾與鄭人未有成也 未無也此傳發者解鄭稱人爲共國辭 吾與鄭人則曷爲未有成 据無戰伐之文 箋曰据下鄭伯使來也 狐壤之戰隱公獲焉 時與鄭人戰於狐壤爲鄭所獲 然則何以不言戰 戰者內敗文也据奪戰君獲言師敗績 箋曰据來戰于

郞**諱獲也**君獲不言師敗績故以輸平諱也與牽戰辟內敗文異戰例時偏戰日詐戰月不日者鄭詐之不月者正月也見隱終無奉正月之意不地者深諱也使若實輸平故不地也稱人共國辭者嫌來輸平獨惡鄭擅獲諸侯魯不能死難皆當絕之　箋曰敗不必諱而爲國讐詞是獲君也獲君當狄鄭今鄭稱人順諱文也不平例月時者起實獲也不日者嫌與盟例同

夏五月辛酉公會齊侯盟于艾箋曰日會時盟公會盟正例也其有日在會下盟上者則日爲盟出若新城盟六月會癸酉盟是明例也日會者既會而須盟盟不信在公故盟不日

秋七月

此無事何以書箋曰据非元正不必謹始**春秋雖無事首時過則書**首始也時四時也過歷也春以正月爲始夏以四月爲始秋以七月爲始冬以十月爲始歷一時無事則書其始月也　箋曰示春秋非記事之書也不但書秋必連七月者春秋主記王法時者天道月乃人事雖無事必有法也不備朔者朔專爲日食詳錄之不記甲子者既不記朔不可記甲子

首時過則何以書据無事也　箋曰据經有去秋冬又有事自某月至某月書有法**春秋編年四時具然後爲年**明王者當奉順四時之正也尙書曰欽若昊天歷象日月星辰敬授民時是也有事不月者人道正則天道定矣　箋曰所以明去秋冬記夏五皆非關誤因知時月日爲大義微詞所在齊鄭相結君獲國危賴宋以免故不書他事非果無事也

冬宋人取長葛箋曰外取例時爲輸平錄之

外取邑不書此何以書箋曰据非疾始**久也**古者師出不踰時今宋更年取邑久暴師苦眾居外故書以疾之不繫鄭舉伐者明因上伐圍取也　箋曰久亦疆也惡鄭非疾宋宋蓋伐鄭以救魯故著鄭彊喜宋取若己取之而外取邑得書矣

七年春王三月叔姬歸于紀叔姬者伯姬之媵也至是乃歸者待年父母國也婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子媵賤書者後爲嫡終有賢行紀侯爲齊所滅紀季以酅入于齊叔姬歸之能處隱約全竟婦道故重錄之　箋曰前無逆女之文故知媵也媵不言歸言歸又當言紀人之婦今爲二適詞者起其歸酅有存紀之功賢而進之

滕侯卒箋曰時卒不名不書葬傳聞世小國正例

何以不名据蔡侯考父卒名**微國也**小國故略不名　箋曰若本封侯則當日卒此與內大夫同時卒故知微國微國君不名者蓋天子不賜謚**微國**

則其稱侯何（据大國稱侯小國稱伯子男　箋曰据宿男秦伯杞子見本爵卒）不嫌也（滕侯卒不名下常稱子不嫌稱侯爲大國　箋曰起春秋見法非記事也宿秦杞見本爵者亦可皆稱侯卒）春秋貴賤不嫌同號（貴賤不嫌者通同號稱也若齊亦稱侯滕亦稱侯微者亦稱人貶亦稱人皆有起文貴賤不嫌同號是也）美惡不嫌同辭（若繼體君亦稱即位繼殺君亦稱即位皆有起文美惡不嫌同辭是也滕微國所傳聞之世未可卒所以稱侯而卒者春秋王魯託隱公以爲始受命王滕子先朝隱公春秋褒之以禮嗣子得以其禮祭故稱侯見其義　箋曰不嫌者春秋各有起文不待史傳攷事實也其嫌者若伯子男嗣君不稱子則不同號夫人姜氏夫人姜夫人氏不同詞也）

夏城中北（箋曰城例時爲齊鄭會見）中北者何（箋曰据楚北國中城爲邑爲）內之邑也（箋曰以不繫從正例）城中北何以書（上問中北者何指問邑也故因言何以書嫌但問書中北故復言城中北何以書也　箋曰据非外城無所爲又非僭非始）以重書也（以功重故書也當稍稍補完之至令大崩弛壞敗然後發衆城之猥苦百姓空虛國家故言城明其功重與始作城無異城邑例時　箋曰大城外邑與國比重有陵替之漸故書以譏之春秋不計工作非以功重書也）

齊侯使其弟年來聘（箋曰聘例時始見齊聘）其稱弟何（据諸侯之子稱公子　箋曰据公子友如陳不稱弟）母弟稱弟母兄稱兄（母弟同母弟母兄同母兄不言同母言母弟者若謂不如爲如矣齊人語也分別同母者春秋變周之文從殷之質質家親親明當親厚異於羣公子也聘者問也來聘書者皆喜內見聘事也古者諸侯朝罷朝聘爲慕賢考禮一法度尊天子不言聘公音禮聘受之於太廟孝子謙不敢以己當之歸美於先君且重賓也　箋曰於此見諸侯兄弟例以起鄭段陳招之異例也）

秋公伐邾婁（箋曰公伐例時王者有征伐不服之道）

冬天王使凡伯來聘（書者喜之也古者諸侯有較德殊風異行天子聘問之當北面稱臣受之於大廟所以尊王命歸美於先君不敢以己當之　箋曰天子無聘諸侯之禮其通使當以士耳士猶在諸侯之上故公以賓主禮接之若聘則有君之詞以王卿而同公臣言聘則譏樊非之說王使聘同大國亦新周之例）戎伐凡伯于楚北以歸（箋曰以歸例言滅滅日言敗敗月此皆時者非實滅伐從執例也）凡伯者何（上言聘此言伐嫌其異故執不知問　箋曰据伯有字有爵）天子之大夫也（箋曰据上言天王使則伯字也與單伯同縣內諸侯皆稱子無）

侯伯男之稱也此聘也其言伐之何据出聘與郊柳異不得言伐也問伐加之者辟問輕重兩舉之執之也箋曰据下言以歸執之則其言伐之何据執季孫隱如不言伐大之也尊大王命責當死位故使與國同曷為大之据王子突繫諸人不與夷狄之執中國也因地不接京師故以中國正之中國者禮義之國也執者治文也君子不使無禮義制治有禮義故絕不言執正之言伐也執天子大夫而以中國正之者執中國尚不可況執天子之大夫乎所以降夷狄尊天子為順辭其地何据執季孫隱如不地大之也順上伐文使若楚丘為國者猶慶父伐於餘丘也不地以衛者天子大夫銜王命至尊顧所在諸侯有出入所在赴其難當與國君等也錄以歸者惡凡伯不死位以辱王命也箋曰戎入內地執王使罪坐地主使凡伯遂主其地故曰大之執內大夫無罪例月執國君例時使凡伯同諸侯例亦大之

八年春箋曰於此見春下見三月不見春王明定公元年春王三月不連文也

宋公衛侯遇于垂宋公序上者時衛侯要宋公使不虞者為主明當戒慎之無王者遇在其間置上則嫌為事出置下則嫌無天法可以制月文不可施也箋曰遇例時垂內邑而內不與方棄宋即鄭

三月鄭伯使宛來歸邴箋曰使來歸正例時月者起輸平復通有危恥也

宛者何箋曰据歸例言人鄭之微者也箋曰言使而以國氏以鄭瞻國氏例之為微者也不言人而名者起我與微者相接不恥也因見輸平為獲公矣

邴者何箋曰据文與賑賵同鄭湯沐之邑也箋曰湯沐邑謂賜邑也凡言歸者皆外以與內故例稱人來不言君使也唯天王得稱使賜令鄭得以地賜魯是天子賜湯沐之邑之例知邴為邑者下言入故也天子有事于泰山諸侯皆從泰山之下諸侯皆有湯沐之邑焉有事者巡守祭天告至之禮也當沐浴潔齊以致其敬故謂湯沐之邑也所以尊待諸侯而共其費也禮四井為邑邑方二里東方二州四百二十國凡為邑廣四十里袤四十二里取足舍止共槀穀而已歸邴書者甚惡鄭伯無尊事天子之心專以湯沐邑歸魯背叛當誅也錄使者重尊湯沐邑也王者所以必巡守者天下雖平自不親見猶恐遠方獨有不得其所故三年一使三公黜陟五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行守視之辭亦不可國至人見為煩擾故至四嶽足以知四方之政而已尚書曰歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川遂覲東后協時月正日同律度量衡脩五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒乃復五月南巡守至于南嶽如岱禮八月西巡守至于西嶽如初十有一月朔巡守至于北嶽如西禮還至嵩如初禮歸格于禰祖用特是也箋曰此設言以見甚辱也

公執于鄭當隆其成而反受其邑是臣之也故歸邴如賜湯沐邑因言湯沐邑之典非邴在泰山下也封鄭時周東遷矣初無從朝秦山之事假使宣王曾賜鄭邑經所不見傳亦何由知之何君暗以左傳說經而不自知左傳又為此傳以文所疑誤也

庚寅我入邴 箋曰內入滅例也例日諱之例時入邑例時此邑而為滅國詞

起非實入

其言入何 據上書歸取邑已明無事復書入也 箋曰據入者滅詞 **難也** 入者非已至之文難辭也此魯受邴與鄭同罪當誅故書入欲為魯見重難辭 箋曰難言其受邑故為兵取之詞 **其日何** 據取邑不日 **難也** 以歸後乃日也言時

重難不可卽入至此日乃入 箋曰實邑也難言之使與國同日故日以起之 **其言我何** 據吳伐我以日伐故言我 箋曰據不言帥師 **言我者非獨我也** 自入邑不得言我有他人在其中乃得言我故能起其非獨我 **齊亦欲之** 時齊與鄭魯比聘會者亦欲得之故以非獨我起齊惡齊惡起則魯蒙欲邑見於惡愈矣 箋曰據下會齊侯于邴又會齊侯鄭伯于中北中北內邑而地為從外詞邴與同文故知齊欲之鄭以邴賂我共伐許與齊併力故言齊欲非齊果欲得邴也

夏六月己亥蔡侯考父卒 箋曰日卒月葬正例

辛亥宿男卒 宿本小國不當卒所以卒而日之者春秋王魯以隱公為始受命王宿男先與隱公交接故卒褒之也不名不書葬者與微者盟功薄當襃之為小國故從小國例 箋曰不名傳聞世小國正例也當時卒而日者起時月日為三世之法其實正例不分大小國皆當日也滕侯見朝故侯卒宿若亦侯卒則例不明從本爵而時卒則三世例不明故日錄之錄之猶不名三世例見矣

秋七月庚午宋公齊侯衛侯盟于瓦屋 箋曰外君盟例時日者唯此一見宋齊皆助我者我棄親卽讐故從不信例為內諱

八月葬蔡宣公 箋曰不及時慢葬

卒何以名而葬不名 箋曰據公者臣子詞前宋繆衛桓皆非正故於

此發問 **卒從正** 卒當赴告天子君前臣名故從君臣之正義言也 箋曰疾沒世而名不稱故以名為正 **而葬從主人** 至葬者有常月可知不赴告天子故自從蔡臣子辭稱公 箋曰葬者自天子以下皆加禮於主人故從其臣子詞非以赴為例也不赴又何以知其諡 **卒何以日** 箋曰據葬公日主人詞也 **而葬不日** **卒赴** 赴天子也緣天子閔傷欲其知之又臣子疾痛不能不具以告 **而葬不告** 不告天子也發傳於葬者從正也 箋曰我當會葬不可待其赴故唯日不從主人詞其不及時與過時者乃以內正之雖待赴而後往亦不可從主人從則不能正之矣

九月辛卯公及莒人盟于包來箋曰公及盟例日人莒子公曷爲與微者盟据與齊高傒盟諱之稱人則從不疑也從者隨從也實莒子也言莒子則嫌公行微不肖諸侯不肯隨從公盟而公反隨從之故使人則隨從公不疑矣隱爲桓立狐壤之戰不能死難又受湯沐邑卒無廉恥令輩有緣諂爲桓所疑故著其不肯僅能使微者隨從之耳蓋痛錄隱所以失之又見獲受邑皆諱不明因與上相起也　箋曰莒無大夫人則大夫也不諱公則莒子無疑矣楚人見貶嬰齊於此示正例不直言莒子者邾婁見褒進此不褒進小國唯侯人名爵四等夷國有七等稱皆其君也前既見莒子於此見莒人故日從不疑例賀濟鑫說疾莒始取邑終隱篇貶也

螟先是有狐壤之戰中北之役又受邴田煩擾之應　箋曰災例時

冬十有二月無駭卒箋曰遠大夫不卒卒日月者方削其氏嫌未命故見詳錄之文

此展無駭也何以不氏据公子彄卒氏公子　箋曰据上傳言展無駭已一貶足見例疾始滅也箋曰又貶於卒者嫌前去氏疾無駭故於此再貶見疾使無駭者耳滅人之罪與篡殺同有王者則當絀削爲小國使無命大夫於外則名其君衞侯燬是也故終其身不氏嫌上貶主起入爲滅不爲疾始故復爲疾始滅終身貶之足見上貶爲疾始滅

九年春天王使南季來聘箋曰聘例時在三月上不月以顯時月日有不可移之例南季字

三月癸酉大雨箋曰異例時大雨雹不日是也此大雨日者與大雨雪相對其震電自依時例雖同日非日例也震電

何以書箋曰据不言大水記異也箋曰下記震電及雪則此雨爲異

何異爾箋曰雨電恆有不足異不時也震雷電者陽氣也有聲名曰雷無聲名曰電周之三月夏之正月雨當冰雪雜下雷當聞於地中其雉雊電未可見而大雨震電此陽氣大失其節猶隱公久居位不反於桓失其宜也日者一日之中也凡災異一日者日歷日者月歷月者時歷時者加自文爲異發於九年者陽數可以極而不還國於桓之所致　箋曰以下大雪則雨電爲不時矣　魯三月建卯月也

庚辰大雨雪箋曰雪例月桓八年是也日者與上相起

何以書箋曰据不言所殺記異也箋曰以俱日故知異也何異爾箋曰据雨電不異則雪不異俶甚也俶始怒也始怒甚猶大甚也蓋師說以爲平地七尺雪者盛陰之氣也八日之閒先示隱公以不宜久居位而繼以盛陰之氣大怒此桓將怒而殺隱公之象　箋曰俶讀爲蹙言以大雨[illegible]相乘爲異氣不調之甚也

俠卒 箋曰時卒者見不卒正例命大夫尚不卒未命不卒可知此特起無駭非未命耳

俠者何 箋曰据無駭有罪俠未見罪又無國氏 吾大夫之未命者也 以無氏而卒之也未命所以卒之者賞疑從重無氏者少略也

夏城郎 箋曰城例時爲戰郎見之

秋七月 箋曰城郎爲齊鄭逼故直書會齊侯不書他事

冬公會齊侯于邴 箋曰從通例時爲大信詞起齊非欲邴

十年春王二月公會齊侯鄭伯于中北 月者隱前爲鄭所獲今始與相見故危錄內明君子當犯而不校也 箋曰月會者危例譏公結讐敵謀與國爲伐宋會也下去翬氏嫌貶翬故於此月

夏翬帥師會齊人鄭人伐宋 箋曰從通例時者嫌爲伐宋貶翬明翬去氏不爲伐宋

此公子翬也何以不稱公子 据楚公子嬰齊貶後復稱公子

貶 箋曰以伐無譏也 曷爲貶 箋曰据見者不復見 隱之罪人也

故終隱之篇貶也 嫌上一貶可移於他事者故終隱之篇貶之明爲隱貶所以起隱之罪人也 箋曰桓殺不可見故於隱篇見翬當國於桓篇見公子則知隱之罪人桓之大夫使若以隱死始命之而殺隱之義見矣

六月壬戌公敗宋師于菅 箋曰敗例時梁鎮中說凡言敗于不言戰者皆詐戰例此日者嫌上翬去氏爲伐宋貶故于公敗從偏戰詞公敗爲善則翬伐不貶明矣

辛未取郜

辛巳取防

取邑不日此何以日 据取闞不日也 一月而再取也 欲起一月而再取故一日

何言乎一月而再取 据取鄟東田及沂西田亦一月再取兩邑不日

甚之也 甚魯因戰見利生事心數動 箋曰甚其貪利地而忘讐使與入邴相起也

內大惡諱此其言甚之何 箋曰据入極諱滅取須朐使若他人然

春秋錄內而略外於外大惡書小惡不書於內大惡諱小惡書 明取邑爲小惡一月再取小惡中甚者耳故書也於內大惡諱於外大惡書者明王者起當先自正內無大惡然後乃可治諸夏大惡因見臣子之義當先爲君父諱大惡也內小惡書外小惡不書者內有小惡適可治諸夏大惡未可治諸夏小惡明當先自正然後正人小惡不諱者罪薄恥輕敗宋師日者見結日偏戰也不言戰者訖王於魯故不以敵辭言之所以彊王義也 箋曰郜防不繫宋亦使若他人也以再取書則爲小惡非甚其再取

秋宋人衞人入鄭 箋曰外入正例時

宋人蔡人衛人伐載箋曰人伐正例時鄭伯伐取之箋曰伐取正例時此滅也而言取爲易詞

其言伐取之何据國言滅邑言取又徐人取舒不言伐箋曰据取師取邑皆不言之易也箋曰對入邴難而爲易詞宋親鄭讐不顯因其同事而特見易詞則邴難意可知也

其易奈何箋曰据四國皆言伐因其力也因誰之力因宋人蔡人衛人之力也載屬爲上三國所伐鄭伯無仁心因其困而滅之易若取邑故言取欲起其易因上伐力故同其文言伐就上載言取之也不月者移惡上三國箋曰言滅者上下同力此乘三國而爲易詞明非鄭

始謀

冬十月壬午齊人鄭人入盛日者盛魯同姓於隱篇再見入者明當憂錄之箋曰外入例時日者從內滅例起成降郎此盛也

十有一年春滕侯薛侯來朝箋曰朝例時不見本爵微例

其言朝何据內言如諸侯來曰朝大夫來曰聘傳言來者解內外也春秋王魯王者無朝諸侯之義故內適外言如外適內言朝聘所以別外尊內也不言朝公者禮朝受之於大廟與聘同義

其兼言之何据鄧穀來朝不兼言朝微國也略小國也稱侯者春秋訖隱公以爲始受命王滕薛先朝隱公故褒之已於儀父見法復出滕薛者儀父盟功淺滕薛朝功大宿與微者盟功尤小起行之當各有差也滕序上者春秋變周之文從殷之質質家親親先封同姓箋曰前已書滕侯卒此若見本爵則當并見薛本爵而不可兼言矣若從牟人葛人之例則前已見侯此又見人嫌實人之以示大貶也兼言侯朝微國自明實欲以此起三世大小國例明春秋文前後相鉤注聖人之設法也刱無差褒從質之意

夏五月公會鄭伯于祁黎箋曰公會例時月者惡會鄭

秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許日者危錄隱公也爲弟守國不尙推讓數行不義皇天降災詔臣進謀終不覺悟又復搆怨入許危亡之釁外

內並生故危錄之箋曰內日入滅國正例

冬十有一月壬辰公薨箋曰公薨例日

何以不書葬据莊公書葬隱之也箋曰隱痛而諱之不忍依常法書葬

何隱爾箋曰据公薨無異詞殺也爲桓公所殺箋曰不書葬不地而桓公郎位內殺明也

殺則何以不書葬据桓公書葬春秋君殺賊不討不書葬以爲無臣子也道春秋通例與文武異

子沈子曰君殺臣不討賊非臣也子不復讎非子也葬生者之事也春秋君殺賊不討

不書葬以爲不繫乎臣子也子沈子己師明說此意者明臣
子不討賊當絕君喪無所繫也沈子稱子冠
氏上者著其爲師也不但言子曰沈子者辟孔子
也其不冠子者他師也　箋曰弟子題師說
但有子曰後雜采之師法各分又辟孔子因
旁記此子曰爲沈子彼子曰爲女子公羊子
司馬子等傳寫者乃以旁注入正文則二子
文不詞矣公薨何以不地據莊公薨于路寢不忍言也不忍
言其僵尸之處隱何以無正月據六年輸平不月箋曰正月者正即位
今不書即位是謂無正月問者據有正月而
問不於元年發問者終隱之篇更據不再見正
疑無正月謂餘年而無
文言之故篇終乃問隱將讓乎桓故不有
其正月也嫌上諸成公意適可見始讓不能見終故復爲終篇去正月明隱終
無有國之心但桓疑而殺之公薨主書者爲
臣子恩痛之他國自從王者恩例錄也箋
曰書正月而不正即位即謂之無正非不書
正月之謂也公即位則其正屬公不書公即
位若他人之正
月然故曰不有

春秋隱公經傳解詁弟一

受業　常寗王衛青　衡山向燊　挍刊

春秋一

春秋桓公經傳解詁弟二　　春秋二

公羊何氏　王氏箋

元年春王正月公即位箋曰即位正例月殺立無異不殺立者乃
反有異皆取自
正以正人也
繼殺君不言即位此其言即位何據莊公不言即位
如其意也殺君欲即位故如其意以著其惡直而不顯諱而不盈桓本貴當立
所以爲篡者隱權立桓北面君事隱也即者
就也先謁宗廟明繼祖也還之朝正君臣之
位也事畢而反凶服焉　箋曰凡殺君而自
立者必自以爲己正而被殺者不正故因而
子之以示託正之義若直書絕之則統絕矣
彼殺君罪既見即已受治此正即位又若更
新春秋之義賊無不討如其無及亦仍以正
君之法待之使彼逆取順守改過悔罪乃爲
宏也若爲史臣則當
守正直筆身死而已
三月公會鄭伯于垂桓公會皆月者危之也桓殺賢君篡慈兄專易
朝宿之邑無王而行無仁義之心與人交接
則有危也故爲臣子憂之不致之者爲下去
王適足以起無王未足以見無王罪之深淺
故復奪臣子辭成王誅文也　箋曰桓會例月
亦終其
篇賊
鄭伯以璧假許田箋曰假與乞同例時

其言以璧假之何據實假不當持璧也箋曰據經無言璧言假之例箋曰歸邴所以易許非以璧也易之則其言假之何箋曰據來言歸田無異詞爲恭也爲恭孫之辭使若暫假借之辭箋曰使若來朝執璧而請者然易爲爲恭據取邑不爲恭敬辭箋曰據齊人取田不爲恭有天子存則諸侯不得專地也箋曰以假爲辭知非其所有許田者何地皆不得專而此獨爲恭辭疑非凡邑故更問之箋曰據上入許此更言田也魯朝宿之邑也箋曰以鄭伯來以璧知爲諸侯來朝以璧迎勞之地也諸侯時朝乎天子天子之郊諸侯皆有朝宿之邑焉時朝者順四時而朝也緣臣子之心莫不欲朝朝莫夕王者與諸侯別治勢不得自專朝故即位比年使大夫小聘三年使上卿大聘四年又使大夫小聘五年一朝王者亦貴得天下之歡心以事其先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一時孝經曰四海之內各以其職來助祭尚書曰羣后四朝敷奏以言明試以功車服以庸是也宿者先誠之辭古者天子邦畿千里遠郊五百里諸侯至遠郊不敢便入必先告至猶如他國至竟而假途也皆所以防未然謹事上之敬也王者以諸侯遠來朝亦加殷勤之禮以接之爲告至之頌當有所任止故賜邑於遠郊其實天子地諸侯不得專也桓公無尊事天子之心專以朝宿之邑與鄭背叛當誅

故深諱使若暫假借之者不舉假爲重復舉上會者方諱言許田不舉會無以起從魯假之也箋曰此亦說朝宿邑之典制魯本取許矣鄭因桓殺立而又脅奪之深諱使若來朝我我以璧勞之而鄭辭璧請暫假田以居也注以爲眞朝周之邑則經無朝宿有田之文何所據而知之此魯朝宿之邑也則曷爲謂之許田箋曰據邑從主人許已滅不得更有田諱取周田也箋曰以繫之許知非魯邑仍滅許所得耳列國相滅與取天子地同諱取周田則曷爲謂之許田箋曰據晉人侵郊此亦可直言假田繫之許也箋曰既爲魯田仍從許名也曷爲繫之許箋曰據汶陽田不繫齊濟西田不繫曹近許也箋曰使若非許舊田但近許耳此邑也其稱田何箋曰據邴不言田田多邑少稱田邑多田少稱邑分別之者古有分土無分民明當察民多少課功德箋曰所以著田者惡內貪利而廣地

夏四月丁未公及鄭伯盟于越箋曰公及盟例日爲上假田非實假見之越與盟後稱於越從主人此稱越使公爲主人

秋大水箋曰大水例時

何以書箋曰據不異記災也災傷二穀以上書災也經曰秋大水無麥苗傳曰待無麥然後書無苗是也先是桓篡隱百姓痛傷悲哀之心既蓄積而復專易朝

循之邑陰逆而與怨氣并之所致　箋曰水之所損傷多

冬十月箋曰首時例月以正月書即位故十月不書他事以起之

二年春王正月戊申宋督殺其君與夷及其大夫孔父賢者不名故孔父稱字督未命之大夫故國氏之　箋曰二年見王以督殺起桓殺也殺君例日大夫相殺例時言及則承日爲文且名以殺賢孔父也

及者何以公夫人言及仲子微不得及君上下大夫言及知君尊亦不得及臣故問之

累也累從君而死齊人語也　箋曰累之係於君殺孔父與殺君同也

殺君多矣舍此無累者乎曰有仇牧荀息皆累

也箋曰以皆言及

舍仇牧荀息無累者乎箋曰據三及外無言及者

曰有叔仲惠伯是也　箋曰滅者上下之同力知滅殺皆有累者

有則此何以書箋曰據滅不具書

賢也箋曰非常死節所能比

何賢乎孔父據叔仲惠伯不賢

孔父可謂義形於色矣以稱字見先君死　箋曰孔父不名弟子所未問祭仲則問焉未詳其意孔父仇牧荀息三及文相同不宜孔父獨字而弟子不問也稱字爲先君死者穀梁之說也經無此例此下自言史事耳無與於經旨又按孔父文與家父同益二王後大夫同於天子大夫例不名以氏加父而已既例不名亦非褒也我有單伯齊有高子崔氏宋又有華孫司馬司城雖各有主文亦以不名例得見之殺君名者正例殺大夫不名者因以見不名例若殺其大夫及殺其大夫司馬皆不名是也

其義形於色奈何督將殺殤公孔父生而存則殤公不可得而殺也故於是先攻孔父之家大夫稱家父者字也禮臣死君字之以君得字之知先攻孔父之家

殤公知孔父死己必死趨而救之皆死焉趨走也傳道此者明殤公知孔父賢而不能用故致此禍設使殤公不知孔父賢焉知孔父死己必死設使魯莊公不知季子賢焉知以病召之皆患安存之時則輕廢之急然後思之故常用不免

孔父正色而立於朝則人莫敢過而致難於其君者孔父可謂義形於色矣內有其義而外形見於顏色孔子曰君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之是也重道義形於色者君子樂道人之善言及者使上及其君若附大國以名通明當封爲附庸不絕其祀所以重社稷之臣也督不氏者起馮當國不舉馮殺爲重者繆公廢子而反國得正故爲之諱也不得爲讓者死乃反之非所以全其讓意也

滕子來朝箋曰朝例時禁人寵說滕見本爵起上稱侯爲略詞非褒進例此在正月三月之間不見月者明時月日無妄下

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷箋曰桓會例月以成

宋亂箋曰成亂例時成平也共平其亂古者會師有此名以爲成其亂逆者注家之誤

內大惡諱此其目言之何目見也斥見其惡言成宋亂箋曰据成亂而取鼎爲大惡不必目言公會爲成亂**遠也**箋曰欲明三世詞例宣公平莒則云莒人不肯受賂返陳蔡則明公不與盟矣**所見異辭所聞異辭所傳聞異辭**所以復發傳者益師以臣見恩此以君見恩嫌義異也所見之世臣子恩其君父尤厚故多微辭是也所聞之世恩王父少殺故立煬宮不日武宮日是也所傳聞之世恩高祖曾祖又少殺故子赤卒不日子般卒日是也　箋曰時月日詞隱此三者詞顯也益師主恩此主諱故重發之**隱亦遠矣曷爲爲隱諱**据觀魚諱箋曰据鄭人來輸平**隱賢而桓賊也**宋公馮與督共殺君而立諸侯會於稷欲共誅之受賂便還令宋亂遂成桓公本亦殺隱而立君子疾同類相養小人同惡相長故賤不爲諱也古者諸侯五國爲屬屬有長二屬爲連連有帥三連爲卒卒有正七卒爲州州有伯也州中有爲無道者則長帥卒正伯當征之不征則與同惡當春秋時天下散亂保伍壞敗雖不誅不爲成亂今責其成亂者疾其受賂也加以者辟直成亂也箋曰賊一作賤非也所以於此目言成者欲見桓與督皆殺君嫌桓賊殺賢君文不明

夏四月取郜大鼎于宋箋曰取例時月者從內取諱例

此取之宋其謂之郜鼎何据莒人伐杞取牟婁後莒牟夷以牟婁來奔不繫杞也**器從名**從本主名名之**地從主人**從後所屬主人**器何以從名地何以從主人**据錯箋曰据寶玉大弓不言周濟西田不言曹及我**器之與人非有即爾**即就也若曰取彼器與此人異國物凡人取異國物非就有取之者皆持以歸爲有爲後不可分明故正其本名箋曰器不與人非就而相親也部鼎不必還部**宋始以不義取之故謂之郜鼎**宋始以不義取之不應得故正之謂之郜鼎如以義應得當言取宋大鼎郜本所以有大鼎者周家以世孝天瑞之鼎以助享祭諸侯有世孝者天子亦作鼎以賜之禮祭天子九鼎諸侯七卿大夫五元士三也箋曰其義者則不繫寶玉大弓是也**至乎地之與人則不然**凡取地皆就有之與器異也箋曰國所治地如君所臣人一日有一日相屬之義也**俄而可以爲其有矣**俄者謂須臾之間創得之頃也諸侯土地各有封疆里數今日取之然後王者起興滅國繼絕世反取邑不嫌不明故卒可使以爲其有不復追錄繫本主箋曰地界可正反魯侵地不書是也**然則爲取可以爲其有乎**爲取忞意辭也弟子未解故云爾箋曰問器亦當反耶**曰否何者**何者將設事類之辭

若楚王之妻媦無時焉可也媦妹也引此爲喻者明其終不可名有也經不正者從可知省文也箋曰言器非其卽有反之無解於其先取也楚有妻妹者妹不得爲妻反之亦不復爲妹矣故君子謹於先取

戊申納于大廟箋曰納例時日者以大廟爲重失禮宗廟例日

何以書箋曰据廟器不書

譏箋曰言納故知非禮

何譏爾箋曰据取已譏矣

遂亂受賂納于大廟非禮也納者入辭也周公稱大廟所以必有廟者緣生時有宮室也孝子三年喪畢思念其親故爲之立宗廟以鬼亯之廟之爲言貌也思想儀貌而事之故曰齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜祭之日入室僾然必有見乎其位周旋出入肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其嘆息之聲孝子之至也質家右宗廟尚親親文家右社稷尚尊尊箋曰不能平亂反以服宋告廟故各譏之

秋七月紀侯來朝稱侯者天子將娶於紀與之奉宗廟傳之無窮重莫大焉故封之百里月者明當尊而不臣所以廣孝敬蓋以爲天子得娶庶人女以其得專封也箋曰朝例時月者起紀欲結援而失所從與襃邾婁相對見義侯見本爵

蔡侯鄭伯會于鄧箋曰會例時

離不言會此其言會何据齊侯鄭伯如紀二國會曰離二人議各是其所是非其所非所道不同不能決事定是非立善惡不足采取故謂之離會箋曰据鄧侯失國非宿比

蓋鄧與會爾時因鄧都得與鄧會自三國以上言會者重其少從多也能決事定是非立善惡尚書曰三人議則從二人之言蓋取諸此箋曰宿與會例不顯以此起之鄧滅不書者起春秋不記時事也於此見鄧未滅於吾離見鄧已亡則不書滅鄧例明矣言蓋者容有正離會之義

九月入杞箋曰內入例日不日略桓滅也

公及戎盟于唐不日者戎怨隱不反國善桓能自復翕然相親信箋曰公及盟例日時者諱內行同戎狄從大信詞明公與戎相親

冬公至自唐致者君子疾賢者失其所不肖者反以相親榮故與隱相違也明前隱與戎盟雖不信猶可安也今桓與戎盟雖信猶可危也所以深抑小人也凡致者臣子喜其君父脫危而至箋曰譏公意不顧故致以起之盟亦當以會致地致者危錄之嫌實信也致例時

三年春正月公會齊侯于嬴無王者以見桓公無王而行也二年有王者見始也十年有王者數之終也十八年有王者桓公之終也明終始有王桓公無之爾不就元年見始者未無王也二月非周之正月所以復去之者明春秋之道亦通於三王非主假周以爲漢制而已箋曰桓會例月去王不問者去王去秋冬皆弟子

所習知爲結昏見之

夏齊侯衛侯胥命于蒲箋曰胥命一見離不言會書詞無譏故云近正蒲內邑

胥命者何箋曰以非錫命故問相命也胥相也時盟不歃血但以命相誓箋曰以與同盟文同也何言乎相命据盟亦相命不道也箋曰据經有會有同盟有平也近正也以不言盟也箋曰時從大信例非離會之比此其爲近正奈何箋曰据盟不譏同盟爲善詞也古者不盟結言而退善其近正似於古而不相背故書以撥亂也

六月公會紀侯于盛箋曰桓會例月結紀也盛與會

秋七月壬辰朔日有食之既

既者何箋曰日食則異不假辨深淺盡也光明滅盡也是後楚滅鄧穀上僭稱王故尤甚也楚滅鄧穀不書者後治夷狄箋曰以盡爲尤重

公子翬如齊逆女箋曰逆女例時譏不親迎自明

九月齊侯送姜氏于讙箋曰月者起公不親迎而齊侯送之翬逆不行有危也

何以書箋曰据內不言送女譏箋曰常事書則譏也何譏爾箋曰据不親迎譏親送宜無譏諸侯越竟送女非禮也以言姜氏也禮送女父母不下堂姑姊妹不出門箋曰以地期知譏齊侯也姜氏者齊侯之孫女世子諸兒之子也諸侯不與世子昏齊侯因自送以重之實會公耳此入國矣何以不稱夫人据讙魯地箋曰据下稱夫人姜氏自我言齊恕己以及人也父母之於子雖爲鄰國夫人猶曰吾姜氏所以崇父子之親從父母辭不言孟姜言姜氏者從魯辭起魯地

公會齊侯于讙箋曰桓會例月以譏齊侯故從通例

夫人姜氏至自齊箋曰使若夫人歸國者然不使翬得以亦不使公得親迎詞又不使齊侯得送

翬何以不致据遂以夫人婦姜至自齊致箋曰据不與齊送公迎則翬得致得見乎公矣本所以致夫人者公不親迎有危也翬當并致者翬親迎重在翬也上會讙時夫人以得見公得禮失禮在公不復在翬茲不復致不就讙上致者婦人危重故据都城乃致也月者爲夫人至例危重之箋曰讙非送迎女之地故仍從國致夫人至正例時

冬齊侯使其弟年來聘箋曰重結昏故使弟也聘例時

有年

有年何以書方分別問大有年故不但言何以書　箋曰据非災非異以喜書也箋曰有者不宜有故知喜也大有年何以書箋曰据大乃爲喜今有郎喜則不必更大之亦以喜書也箋曰据六月雨者上雨而不甚此其曰有年何箋曰据饑與大饑則有分有年則無所分僅有年也僅猶劣也謂五穀多少皆有不能大成熟　箋曰非眞以喜書託以起例耳彼其曰大有年何問宣十六年也　箋曰此僅有則彼大有仍非喜也大豐年也謂五穀皆大成熟　箋曰彼乃眞有年耳兩例相對乃明也僅有年亦足以當喜乎箋曰据非心於民則喜不足書恃有年也恃賴也若桓公之行諸侯所當誅百姓所當叛而又元年大水二年耗減民人將去國喪無日賴得五穀皆有使百姓安土樂業故喜而書之所以見不肖之君爲國尤危又明爲國家者不可不有年　箋曰恃負也春秋文實予奪參互見例書不雨似災而實嘉其勤雨也書有年者似祥而實讖其恃天也

四年春正月公狩于郎箋曰狩例　時于郎故月

狩者何箋曰据春曰苗田狩也田者蒐狩之總名也古者肉食衣皮服捕禽獸故謂之田取獸于田故曰狩易曰結繩網以田魚　箋曰春秋言狩者四二冬二春知爲田獵之通名春曰苗苗毛也明當見物取未懷任者　箋曰此散言之則分三禮也秋曰蒐蒐簡擇也簡擇幼稺取其大者冬曰狩狩猶獸也冬時禽獸長大遺獸可取不以夏田者春秋制也以爲飛鳥未去於巢走獸未離於穴恐傷害於幼稺故於苑圓中取之常事不書此何以書箋曰据經不見春苗也譏箋曰書則譏也何譏爾箋曰据常事無起文遠也以其地遠禮諸侯田狩不過郊　箋曰言于郎則可知譏意也諸侯曷爲必田狩据有圓也　箋曰据觀魚非禮一曰乾豆一者第一之殺也自左膘射之達於右髀中心死疾鮮潔故乾而豆之中薦於宗廟豆祭器名狀如鐙天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士二二曰賓客二者第二之殺也自左膘射之達於右髀遠心死難故以爲賓客三曰充君之庖充備也庖廚也三者第三之殺也自左膘射之達于右髃中腸胃污泡死遲故以充君之庖廚已有三牲必田狩者孝子之意以爲已之所養不如天地自然之牲逸豫肥美禽獸多則傷五穀因習兵事又不空設故因以捕禽獸所以共承宗廟示不忘武備又因以爲田除害狩例時此月者譏不時也周之正月夏之十一月陽氣始施鳥獸懷任草木萌牙非所以養微

夏天王使宰渠伯糾來聘箋曰聘例時見下大夫例

宰渠伯糾者何箋曰問一人耶二人耶天子之大夫也箋曰以宰官伯字文相承知一人也其稱宰渠伯糾何据劉卷卒氏采

不名且字　箋曰据周公不名亘不氏不字**下大夫也**天子下大夫繫官氏名且字繫官者卑不得專官事也稱伯者上敬老也上敬老則民益孝上尊齒則民益弟是以王者以父事三老兄事五更食之於辟雍天子親祖而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干率民之至也先王之所以治天下者有五貴有德爲其近於道也貴貴爲其近於君也貴老爲其近於父也敬長爲其近於兄也慈幼爲其近於子弟也禮君於臣而不名者有五諸父兄不名經曰王札子是也詩曰王曰叔父是也上大夫不名祭伯是也盛德之士不名叔肸是也老臣不名宰渠伯糾是也　箋曰天子大夫上大夫亦字家父是也知伯糾爲下大夫者以繫宰知有所統也宰官也渠氏也伯糾字也凡年過五十於字上加伯仲謂之且字人稱之則加父五十以下字或一字若顏回字淵或二字若子貢子游子蓋亦他人尊之

下去二時者桓公無王而行天子不能誅反下聘之故爲貶見其罪明不宜　箋曰天子既聘嫌桓得正故去二時以起例若曰天王使來後無事矣不問者非經所有蓋別有編迹問答之詞而後失之

五年春正月甲戌己丑陳侯鮑卒箋曰大國君卒例日**曷爲以二日卒之**箋曰据公孫嬰齊仲嬰齊氏不同月不同也**怴也**怴者狂也齊人語　箋曰怴當爲越越日乃知之**甲戌之日亡己**

丑之日死而得箋曰此所謂越也二日相去十六日**君子疑焉**

故以二日卒之也君子謂孔子也以二日卒之者闕疑　箋曰不修春秋記陳侯亡及死之日君子修之則甲戌出走已同於卒矣臣子侍疾不謹陳侯亡又當絕倶于二日示其義

夏齊侯鄭伯如紀箋曰爲離會示例外如例時

外相如不書此何以書据蔡侯東國卒于楚不言如也**離不言會也**時紀不與會故略言如也春秋始錄內小惡書內離會略外小惡不書外離會至所聞之世著治升平內諸夏而詳錄之乃書外離會嫌外離會常書故變文見意以別嫌明疑與會文不明故　箋曰宿鄧以此起之

天王使仍叔之子來聘箋曰王聘例時

仍叔之子者何箋曰据武氏子不稱父字**天子之大夫也**箋曰不名非士不官非下大夫言使非曹射姑未立之比**其稱仍叔之子何**据宰渠氏官武氏子不稱官又不加之尹氏不稱子**譏**箋曰以文非常例**何譏爾**箋曰据從時知不譏天王**譏父老子代從政也**禮七十縣車致仕不言氏者起父在也加之者起子辟一人　箋曰言之子則譏在仍叔也仍叔老而不致仕有事使子代行而王所使者則仍叔耳子實未立也此鄭世子齊世子之例大

夫不世不得使子也

葬陳桓公不月者責臣子也知君父有疾當營衛不謹而失之也傳曰葬生者之事箋曰當時不日正也不月則略之

城祝北箋曰城例時爲饗齊侯見

秋蔡人衛人陳人從王伐鄭箋曰外伐例時

其言從王伐鄭何据河陽舉王狩別出朝文文不連王王師不道所加

從王正也美其得正義也故以從王征伐錄之蓋起時天子微弱諸侯背叛莫肯從王者征伐以善三國之君獨能尊天子死節稱人者刺王者也天下之君海內之主當秉綱撮要而親自用兵故見其微弱僅能從微者不能從諸侯猶莒稱人則從不疑也不使王者首兵者本不爲王舉也知實諸侯者以美得正箋曰從王正則人從爲譏三國矣

大雩箋曰大雩例時

大雩者何箋曰据祭無大小

旱祭也雩旱請雨祭名不解大者祭言大雩大旱可知也君親之南郊以六事謝過自責曰政不一與民失職與宮室崇與婦謁盛與苞苴行與讒夫昌與使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩不地者常地也

然則何以不言旱据日食鼓用牲于社箋曰据旱以災書

言雩則旱見箋曰因旱而雩可知

言旱則雩不見從可知故省文也日食獨不省文者與大水同禮若但言鼓用牲則不知其所爲必見雩者善其能戒懼天災應變求雨憂民之急也箋曰有言旱而不言雩者未雩也

何以書箋曰据雩不可議

記災也旱者政教不施之應先是桓公無王行比爲天子所聘得志益驕去國遠狩大城祝北故致此旱箋曰水患可禦旱災必雩故謹而記之

螺箋曰螺例時

何以書箋曰据無麥禾不言所由

記災也螺者煩擾之所生與上旱同說

冬州公如曹箋曰外如例時稱公者天子之相爲來見

外相如不書此何以書箋曰据非離會

過我也爲六年化我張本也傳不言化我者張本非再化也稱公者申其尊起其慢責無禮箋曰以王姬歸于齊例之知其過我

六年春正月寔來箋曰來例時月者起慢我

寔來者何箋曰以寔似國又似人名

猶曰是人來也猶曰是人來不錄何等人之辭箋曰以承上言寔也國不可言來人名又無所繫使若內末命大夫然

孰謂謂州公也以上如曹書箋曰是文承上上唯有州公也

曷爲謂之寔來箋曰据當言遂或再出州公

慢之也箋曰既似末命

大夫又來者無禮之詞也**曷爲慢之**据葵丘之盟日以箋曰据貴者待之以初**化我也**行過無禮謂之化齊人語也諸侯相過至竟必假塗入都必朝所以崇禮讓絕慢易戒不虞也今州公過魯都不朝魯是慢之爲惡故書寔來見其義也月者危錄之無禮之人不可備責之　箋曰使若我先慢之州遂不朝耳君子先自正之終不責其我陳乞曰願諸大夫之化我時有化我之禮也

夏四月公會紀侯于成箋曰桓會例月成與會成即盛也入魯謂之成此未滅即見成與荊楚同例使若自改之名然深諱滅同姓也諱文不明故後又書盛伯以起之

秋八月壬午大閱箋曰蒐狩例時日之與祠兵相起賀齊鑫說會成而書壬午大閱圍成而書甲午祠兵惡魯用兵滅同姓也**大閱者何**箋曰一見無例故問**簡車徒也**大簡閱兵車使可任用而習之　箋曰周禮仲冬教大閱閱數也**何以書**箋曰据常事**蓋以罕書也**罕希也孔子曰以不教民戰是謂棄之故比年簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐存不忘亡安不忘危不地者常地也蒐例時此日者桓既無文德又忽忘武備故尤危錄　箋曰既無文言之故云蓋也以見世於大蒐張太平法故先於傳聞世見之前三見以罕書後再見爲正法三世故必見三罕言大者君在也

蔡人殺陳佗箋曰人殺列國君例月時者失君道同於大夫以下相殺也**陳佗者何**箋曰以國氏者當國及微者二例**陳君也**以躍卒不書葬也　箋曰十一年蔡侯販稱字故知坐殺國君也**陳君則曷爲謂之陳佗**据殺蔡侯般不言蔡般**絕也**絕者國當絕　箋曰絕之同宋萬**曷爲絕之**据戕鄫子不絕**賤也**箋曰賤之同鄭瞻**其賤奈何**箋曰据見殺無奪爵例**外淫也**箋曰蔡陳對舉以國氏與齊人執鄭瞻同瞻微者故知侫佗貴者無所侫故知淫也**惡乎淫**惡乎猶於何也　箋曰据鄫子淫於魯而邾婁人用之**淫于蔡蔡人殺之**蔡稱人者與使得討之故從討賊辭

也賤而去其爵者起其見卑賤猶律文立子姦母見乃得殺之也不日不書葬者從賤文　箋曰蔡得討賊詞故知淫于蔡而見殺也蓋陳蔡婚姻因會淫遊俱不以正於殺賤佗於會貶蔡各治其罪此之謂撥亂

九月丁卯子同生箋曰子生同子卒例日**子同生者孰謂**箋曰疑子生不書有爲而書也**謂莊公也**以夫人言同非吾子　箋曰以在桓篇言子同猶在莊篇言子般即君之世子嗣位者**何言乎子同生**据君存稱世子子般不言生箋曰据蝝生乃書子生不當書**喜有正也**喜國有正嗣　箋曰隱無正桓亦無正子同乃正耳亦受之之詞

未有言喜有正者此其言喜有正何箋曰据君正不正於卽位足見之君薨乃稱子耳君在當稱世子也久無正也箋曰比二君無正故書以正桓耳桓之爲正也微不及子同正而自以爲正故特明之或者久讀爲久諸牆之久久者橋正之名也子公羊子曰箋曰公羊子三字旁注文其諸以病桓與其諸辭也本所以書莊公生者感隱桓之禍生於無正故喜有正而不以世子正稱書者明欲以正見無正疾惡桓公日者喜錄之禮生與來日死與往日各取其所見日也禮世子生三日卜士負之寢門外以桑弧蓬矢射天地四方明當有天地四方之事三月君名之大夫負朝于廟以名偏告之　箋曰病桓不正當絕不得有世子故以君薨稱子某起桓當誅春秋殺君者不再見而桓不從其例特於子生著之使若殺隱者已伏罪然以爲凡殺君之例子生無名追本其生日而踊名之亦春秋不記事之例

冬紀侯來朝朝聘例時

七年春二月己亥焚咸丠箋曰焚邑例時日者君存

焚之者何箋曰据火當言災或言火樵之也樵薪也以樵燒之故因謂之樵之樵之齊人語也　箋曰使咸丠若薪然焚之而已樵之者何箋曰据邑不可樵以火攻也箋曰實則火攻之耳非焚也何言乎以火攻据戰伐不道所用兵　箋曰涌泉異則記之火攻非異也疾始以火攻

也征伐之道不過用兵服則可以退不服則可以進火之盛炎水之盛衝雖欲服罪不可復禁故疾其暴而不仁也傳不託始者前此未有無所託也　箋曰特言焚知疾始也後未有言火攻者咸丠者何箋曰以不繫國又從國例邾婁之邑也箋曰凡不繫者內邑也而言焚則非內邑曷爲不繫乎邾婁据邾鄑鄑繫紀　箋曰据伐取繫國之也欲使如國故無所繫加之者辟實國也箋曰比內邑尤重加月而日是滅闕例矣曷爲國之据邾鄑鄑不國　箋曰据通濫有推義君存焉爾所以起邾婁君在成丠邑明臣子當赴其難與在國等也日者重錄以火攻也　箋曰日者國君卒例焚而爲君卒詞坐殺國君也君實不在故云焉爾凡焉爾者設詞也重人民如君爲特見例

夏穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝箋曰朝例時名朝見失地從初例

皆何以名据滕薛不名也　箋曰据滅同姓乃名失地之君也箋曰名者當國例稱伯侯而爲當國詞是正而無地者故知失地其稱侯朝何据以賤也貴者無後待之以初也穀鄧本與魯同貴爲諸侯今失爵亡士來朝託寄也義不可卑故明當待之如初所謂故舊不遺則民不偷無後者施於所奔國也獨妻得配夫託衣食於公家子孫當受田而耕故云爾下去二時者桓公

以火攻人君故貶明大惡不月者失地君朝
惡人輕也名者見不世也簽曰又去二時
者於失地君見意若曰桓不正亦如失地君
國無事矣不於七月紀侯來朝去之者於失
地君書名乃
足見例也

八年春正月己卯烝簽曰失禮宗廟例日

烝者何簽曰据常事不書**冬祭也**簽曰冬祭高祖廟之祭也春正月用
冬祭者但祭高廟則謂之烝故夏五月亦烝
也其對文常禮則春祠夏礿秋嘗冬烝桓公
高祖獻公也一生一及親廟四而已則武公
當高位桓自謂正必不嗣隱伯御本不成君
則祭當爲武懿孝惠不以昭穆也如以昭穆
高祖之世厲獻同班是二祖矣此烝當爲祭

春秋二七

武公魯人議立武公爲世室後卒立之蓋頻
祭於其廟有所請禱耳魯正月建丑之月烝
當用夏正仲冬過時而祭蓋去年去二時
國中多事正月始定因而祭焉譏文自明**春**

曰祠薦尙韭卵祠猶食也猶繼嗣也春物始生孝子思親繼嗣而食之故曰祠因以
別死生**夏曰礿**薦尙麥魚始熟可礿故曰礿**秋曰嘗**薦尙黍肫嘗者
先辭也秋穀成者非一黍先熟可得薦故曰嘗**冬曰烝**薦尙稻雁烝衆也氣盛貌
冬萬物畢成所薦衆多芬芳備具故曰烝無
牲而祭謂之薦天子四祭四薦諸侯三祭三
薦大夫士再祭再薦祭於室求之於幽祭於
堂求之於明祭於祊求之於遠皆孝子博求
之意也大夫求諸明士求諸幽尊卑之差也
般人先求諸明周人先求諸幽質文之義也

禮天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰大牢
天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲曰少
牢諸侯之士特豕天子之牲角握諸侯角尺卿大夫索牛**常事不書此何**

以書簽曰据不書礿**譏**簽曰書則譏也**何譏爾**簽曰据下又烝乃當譏

譏亟也亟數也屬十二月巳烝今復烝也不異烝祭名而言烝者取冬祭所薦衆
多可以包四時之物簽曰不書正月烝不見五月烝之亟也**亟則黷黷則**

不敬黷渫黷也**君子之祭也敬而不黷**君子生則敬養死則
敬亯故將祭宮室既修牆屋既繕百物既備
序其禮樂具其百官散齊七日致齊三日夫
婦齊戒沐浴盛服君牽牲夫人奠酒君親獻
尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人洞洞

春秋二八

乎屬屬乎如弗勝如將失之濟濟乎致其敬
也愉愉乎盡其忠也勿勿乎其欲饗之也文
王之祭事死如事生孝子之至也**疏則怠怠則忘**怠解**士不及**

茲四者則冬不裘夏不葛禮本下爲士制茲此也四者四時祭
也疏數之節靡所折中是故君子合諸天道感四時物而思親也祭必於夏之孟月者取
其見新物之月也裘葛者御寒暑之美服士有公事不得及此四時祭者則不敢美其衣
服蓋思念親之至也故孔子曰吾不與祭如不祭

天王使家父來聘家宷地父字也天子中大夫氏宷故稱字不稱伯仲
也簽曰聘例時此爲上大夫示例家父以宷氏宷同於國也不見本字而直稱父者王

官不以字行父若其爵矣其以字行者蓋入朝爲小卿故不言父以別之

夏五月丁丑烝 箋曰失禮例日

何以書 箋曰据上已譏 譏亟也 與上祀同爲亟也 箋曰言二烝見亟

秋伐邾婁 箋曰伐例時將卑師少內直言伐外言人伐

冬十月雨雪 箋曰魯十月建戌月雪例月

何以書 箋曰据不言大 記異也 箋曰亣夏季秋未可以雪 何異爾 箋曰据不見木冰及殺叔 不時也 周之十月夏之八月未當雨雪此陰氣大盛兵象也是後有郎師龍門之戰沠血尤深 箋曰十月雨雪遂恆雪故爲早寒也

春秋二八　卅四　〤〒〇〥

祭公來 箋曰來例時 遂逆王后于紀 箋曰遂例時外逆女例時

祭公者何 箋曰据公者諸侯之通號 天子之三公也 天子置三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十官下應十二子祭者采也天子三公氏采稱爵 箋曰以言遂逆后也 何以不稱使 据宰周公稱使 箋曰据言公遂則先來聘非化我也 婚禮不稱主人 時王者有母也 箋曰見王者亦有賓主之道 遂者何 箋曰据以昏禮來則魯爲主 生事也 生猶造也專事之辭 箋曰生繼也相繼爲一事其實二事 大夫無遂事此其言遂何 据待君命然後卒大夫也 箋曰据祭公當有譏文 成使乎我也 以上

來無事知遂成使于我 箋曰來而言遂知遂在我 其成使乎我奈何 箋曰据我主之當言逆耳不必言遂 使我爲媒可則因用是往逆矣 婚禮成於五先納采問名納吉納徵請期然後親迎時王者遣祭公來使魯爲媒可則因用魯往迎之不復成禮疾王者不重妃匹逆天下之母若逆婢妾將謂海內何哉故譏之不言如紀者辟有外文 箋曰諱王及內輕簡后昏成于俄頃故使若祭公來奔而我遣之逆后者然若得禮不言來也

王后何 箋曰据翬逆女不稱夫人 王者無外其辭成矣 箋曰明王后無譏也王命之魯媒之紀得其禮唯以遂逆爲譏

春秋二九　卅五　〤〇〤

九年春紀季姜歸于京師 箋曰外女歸例時王后見二例齊姜 不言歸明常事不書也

其辭成矣則其稱紀季姜何 箋曰据劉夏逆王后不見齊姜 文夫人先稱女後稱夫人此乃先后後女也 自我言紀父母之於子雖爲天王后猶曰吾季姜 明子尊不加於父母 箋曰王姬不言伯季言伯季者內女也我爲媒故同內女 京師者何 箋曰据或言王城或言周 天子之居也 以季姜言歸 京者何大也師者何衆也 箋曰此二何師自釋其義非問詞也 天子之居必以衆

大之辭言之地方千里周城千雉宮室官府制度廣大四方各以其職來貢莫不備具所以必自有地者治自近始故據土與諸侯分職而聽其政焉郎春秋所謂內治其國也書季姜歸者明魯爲媒當有送迎之禮

夏四月箋曰方欲於曹見王法故以京師與曹世子相接夏秋事皆不復書

秋七月

冬曹伯使其世子射姑來朝箋曰來朝例時使來例時

諸侯來曰朝此世子也其言朝何据臣子一例當言聘

春秋有譏父老子代從政者則未知其在齊

與在曹與在齊者世子光也時曹伯年老有疾使世子行聘禮恐卑故使自代朝雖非禮有尊厚魯之心傳見下卒葬詳錄故序經意依違之也小國無大夫所以書者重惡世子之不孝甚　箋曰言使者專責曹伯也言朝者已郎位爲君也言世子者仍不君之以示世子法也父在子無專制之道蘇極而用禹則可不然父或撓其政是父子君臣有獄也傳位子者所以自驕逸齊世子雖在諸侯之上未若此言朝之著明也然則讖父老者在曹

十年春王正月庚申曹伯終生卒箋曰於卒曹伯見王者曹世子亦正與桓當立相起也以正而反得不正故各以王統正之使從大國例日卒月葬起爲內破也

夏五月葬曹桓公小國始卒當卒月葬時而卒日葬月者曹伯年老使世子來朝春秋敬老重恩故爲魯恩錄之尤深　箋曰從大國例起特見王爲內見非爲曹見也

秋公會衛侯于桃丘箋曰桓會例月以方諱言弗遇故時弗會時則會月例明也弗遇箋曰弗遇不與不見皆例時

會者何箋曰以下言弗遇則會非聚也期辭也箋曰以有地故知先仍常會約期無所異其言弗遇何箋曰据弗及諱例弗克納大之之例公不

見要也時實桓公欲要見衛侯衛侯不肯見公以非禮動見拒有恥故諱使若會而不相遇言弗遇者起公要之也弗者不之深也起公見拒深傳言公不見要者順經諱文　箋曰公約會而衛不肯使若公不肯者然不言不遇而云弗者起不遇在外

冬十有二月丙午齊侯衛侯鄭伯來戰于郎箋曰戰例日不言敗重錄內敗

郎者何箋曰据內戰當言伐我外地不言來吾近邑也以言來也　箋曰据城郎吾近邑則其言來戰于郎何据齊師宋師次于郎不言來公敗宋師不言戰龍門之戰不舉地也近也箋曰來而已戰郎矣故知近詞

惡乎近箋曰据鄙及郛乃近耳近乎圍也地而言來者明近都城幾與圍無異不解戰者從下說可知箋曰非眞近國以其倉卒來而我迎戰耳此偏戰也何以不言師敗績据十三年師敗績偏一面也結日定地各居一面鳴鼓而戰不相詐內不言戰言戰乃敗矣春秋託王於魯戰者敵文也王者兵不與諸侯敵戰乃其已敗之文故不復言師敗績魯不復出主名者兵近都城明舉國無大小當戮力拒之箋曰譏不豫備卒與敵遇而敗日以危之非偏戰詞也

十有一年春正月齊人衛人鄭人盟于惡曹月者桓公行惡諸侯所當誅屬上三國來戰于郎今復使微者盟故爲魯懼危錄之箋曰外盟例時此月者起內敗外患猶未解也幸鄭伯死而後免人卽君也若實微者無所用月

夏五月癸未鄭伯寤生卒箋曰鄭小國同大國例日卒月葬

秋七月葬鄭莊公莊公殺段所以書葬者段當國本當從討賊辭不得與殺大夫同例箋曰不及時不日慢葬也起忽之微

九月宋人執鄭祭仲箋曰執例時月者賢祭仲

祭仲者何箋曰据有祭伯祭叔而此繫鄭鄭相也不言大夫者欲見持國重箋曰以稱字同孔父鄭非王者後而貴其大夫知爲相也何以不名箋曰据魯相臧宣叔猶不見字賢也箋曰蔡季紀季字皆賢例也何賢乎祭仲据身執君出不能防難以爲知權也權者稱也所以別輕重喻祭仲知國重君輕君子以存國除逐君之罪雖不能防其難罪不足而功有餘故得爲賢也不引度量者取其平實以無私箋曰仲不復見同殺君例突後見篡忽後反正又見突賊而仲賢例一子一奪文顯義隱故知有權也其爲知權奈何据知權不得見執古者鄭國處于留箋曰古猶先也宣王始封鄭於留地在河雒之間詩曰彼留子嗟謂鄭桓也先鄭伯有善于鄶公者通乎夫人以取其國而遷鄭焉遷鄭都於鄶也箋曰國語說幽王時鄭桓公友用太史伯之言寄帑于虢檜取十邑食溱洧也因帑在檜其宮人得入檜宮見檜夫人蓋因伏甲攻襲之而野留野鄙也傳本上事者解宋所以得執祭仲因以爲戒莊公死已葬箋曰莊公葢始不葬留嗣君遣大夫往告先君墓祭仲將往省于留塗出于宋箋曰留西宋東而云塗出者蓋留時有變就宋謀之宋人執之宋人宋莊公也謂之曰爲我出忽而立突突宋外甥祭仲不從其言則君必死國必亡祭仲死而忽旋爲突所驅逐而出奔經不書忽奔見微弱甚是

時宋強而鄭弱祭仲探宋莊公本殺君而立非能爲突將以爲賂動守死不聽令自入見國無拒難者必乘便將滅鄭故深慮其大者也　箋曰以己見執無人拒敵終亦不能存君也**從其言則君可以生易死國可以存易亡**箋曰皆君之子又可以善出忽而護之**少遼緩之**宋當從突求賂鄭守正不與則突外乖於宋內不行於臣下遼假綏之　箋曰觀其政也政善固亦可立**則突可故出而忽可故反**箋曰不善則反正有詞矣故猶仍也**是不可得則病**使突有賢才是計不可得行則己病逐君之罪　箋曰病困恨也若己先死或忽不幸死則己被納篡之名永爲世所詬也宋不殺仲知殺仲則舉國爲讐突

不可入矣仲以死拒宋知殺之之無益亦終不殺仲而兵固可入鄭也詩曰彼其之子舍命不渝責仲以死拒也然仲不潔其名志全鄭國時人比之亂賊春秋從而原之知國之重於君君之重於名也然則突不出忽不反亦不足爲病**然後有鄭國**己雖病逐君之罪討出突然後能保有鄭國猶愈於國之亡　箋曰然後者凡上二事也後忽竟反仲志得申假令不反鄭亦不被兵**古人之有權者祭仲之權是也**古人謂伊尹也湯孫大甲驕蹇亂德諸侯有叛志伊尹放之桐宮令自思過三年而復成湯之道前雖有逐君之負後有安天下之功猶祭仲逐君存鄭之權是也　箋曰言古人無權道則已有則祭仲不可非也**權者何**箋曰問其方畧**權者反於經然後有善者也**箋曰若義所得爲則不須權**權之所設舍死亡無所設**設施也舍置也如置死亡之事不得施**行權有道自貶損以行權**身蒙逐君之惡以存鄭是也**不害人以行權**已納突不害忽是也　箋曰人國人也鄭不被兵是不害人**殺人以自生亡人以自存君子不爲也**祭仲死則忽死忽死則鄭亡生者乃所以生忽存鄭非苟殺忽以自生亡鄭以自存反覆道此者皆所以解上死亡不施於己宋不稱公者脅鄭立篡首惡當誅非伯執也祭仲不稱行人者時不衛君命出使但往省留耳執例時此月者爲突歸鄭奪正鄭伯出奔　箋曰此設言

以明仲之權也權不害己亦不害人貴全己以全人耳人全而己不全祭仲病是也己全而人不全不得謂之權**突歸于鄭**箋曰歸于者出人無惡例時**突何以名**据忽復歸于鄭俱祭仲所納繫國稱世子不但名也**挈乎祭仲也**挈猶提挈也突當國本當言鄭突欲明祭仲從宋人命提挈而納之故上繫於祭仲不繫國者使與外納同也時祭仲勢可殺突以除忽害而立之者忽內未能懷保其民外未能結款諸侯如殺之則宋軍強乘其弱滅鄭不可救故少遼綏之　箋曰挈縣持也鄭突當國之篡詞故但稱突使與上文相連若宋之突然如公伐齊納糾也當云鄭祭

仲以突入于鄭今乃爲執仲歸突之文使若仲有惡突突無惡與仲相衡見義也突爲無惡詞則仲立之無罪亦相挈以見**其言歸何**据小白言入**順祭仲也**順其計策與使行權故使無惡箋曰順其引罪自貶之意使仲爲拒正之文故仲執而突歸史桒森說突出奔名傳云奪正此書歸爲出入無惡詞故云順祭仲

鄭忽出奔衛箋曰出奔後通例出時

忽何以名据宋子既葬稱子箋曰据下稱鄭世子**春秋伯子男一也**箋曰言鄭以小國從大國例傳聞世本不書葬無所謂未踰年稱子亦無君薨猶稱世子之例不得以特文比常例言之**辭無所貶**春秋改周之文從殷之質

合伯子男爲一一辭無所貶皆從子夷狄進爵稱子是也忽稱子則與諸侯改伯從子辭同於成君無所貶損故名也名者緣君薨有降既葬名義也此非罪貶也君子不奪人之親故使不離子行也王者起所以必改質文者爲承衰亂救人之失也天道本下親親而質省地道敬上尊尊而文煩故王者始起先本天道以治天下質而親親及其衰敝其失也親親而不尊故後王起法地道以治天下文而尊尊及其衰敝其失也尊尊而不親故復反之於質也質家爵三等者法天之有三光也文家爵五等者法地之有五行也合三從子者制由中也箋曰辭無所貶故名以貶之鄭有卒葬則有未踰年稱子之例而復名之是從小國例是爲貶之與突不同突而名是當國例此起有惡

柔會宋公陳侯蔡叔盟于折箋曰會盟例時蔡叔即蔡侯也爲當國詞起殺陳佗當絕也下書葬蔡桓侯與此相起

柔者何箋曰据名有微貶二例**吾大夫之未命者也**以俠卒也輒發傳者無氏嫌貶也所以不卒柔者深薄桓公不與有恩禮於大夫也盟不日者未命大夫盟會用兵上不及大夫下重於士罰疑從輕故責之略蔡侯稱叔者不能防正其姑姊妹使淫於陳佗故貶在字例箋曰隱桓莊各見未命大夫者明託王有漸

公會宋公于夫童箋曰桓會例月時者鄭喪禍解始得結宋以大信詞予宋

冬十有二月公會宋公于闞箋曰復從桓例乃明夫童之予宋也

十有二年春正月箋曰將使四會連文故春事不復書

夏六月壬寅公會紀侯莒子盟于毆蛇箋曰公會盟例日爲下會紀戰郞見之

秋七月丁亥公會宋公燕人盟于穀丘箋曰公會盟例日燕小國君稱人也亦爲下及戰見之

八月壬辰陳侯躍卒不書葬者佗子也佗不稱侯者嫌貶在名例不

當絕故復去躍葬也箋曰陳侯與蔡侯盟于折貶蔡稱叔以起佗爲陳君嫌躍可釋讐去其葬以罪躍也佗淫耳罪不當死蔡仍依戕君之例

公會宋公于鄭箋曰桓會例月再時會以子宋者爲下背宋結鄭將復月會先時會以起之明與桓餘會異例也鄭與會

冬十有一月公會宋公于龜箋曰從桓常會例

丙戌公會鄭伯盟于武父箋曰公會盟例日爲復結鄭背宋見之

丙戌衛侯晉卒不蒙上日者春秋獨晉書立記卒耳當蒙上日與不嫌異

於篡例故復出日明同箋曰春秋設月日之例若可蒙上則例亂不明故出二日以顯之日尚必重出則他例顯矣不蒙月而重月者正月下復見自正月是也日不繫月者冬月下見王申不見月是也此皆弟子所通知故無問詞而穀梁輒爲發傳彼經晚出故也

十有二月及鄭師伐宋箋曰及伐例時月者起非微伐者及也**丁未戰于宋**箋曰丁未在戰上者結日偏戰內敗不恥也

戰不言伐此其言伐何箋曰据及郲婁人戰于升陘**辟嫌也惡乎嫌嫌與鄭人戰也**時宋主名不出不言伐則嫌內微者與鄭人戰于宋地故舉伐以明之宋不出主名者兵攻郜城與郎同義**此偏戰也何以不言師敗績**箋曰据乾時言我師敗績**內不言戰言戰乃敗矣**箋曰言戰即敗例而復諱公言及者敗例明當諱去公也

十有三年春二月公會紀侯鄭伯箋曰桓會例月公會伐例時不得意例月此月者從桓會例**己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰**箋曰衛侯既踰年雖未葬不稱子**齊師宋師衛師燕師敗績**箋曰敗績例時

曷爲後日据峯之戰先書日**恃外也**箋曰以公會後乃日明公不能結日**其恃外奈何**箋曰据伐者爲主**得紀侯鄭伯然後**

能爲日也得紀侯鄭伯之助然後乃能結戰日以勝君子不掩人之功不蔽人之善故後日以明之**內不言戰此其言戰何**据公敗宋師于菅**從外也**從外諸侯相與戰例**曷爲從外**据戰于宋不從外言敗績**恃外故從外也**明當歸功於紀鄭故從紀鄭言戰**何以不地**据在下句箋曰据戰必有地**近也**箋曰封內不地也**惡乎近**箋曰問近主耶近客耶**近乎圍**箋曰以言及戰知國也**郎亦近矣郎何以地**箋曰据近圍言戰于郎**郎猶可以地也**郎雖近猶尚可言其處今親戰龍門兵攻城池尤危故恥之績功也非義不戰故以功言之不言功者取其積聚師

衆有尊卑上下次第行伍必出萬死而不奔北故以自敗爲文明當坐也燕戰稱人敗績稱師者重敗也戰少而敗多言及者明見伐者爲主故得汲汲敗勝之文箋曰外敗于宋歸有四國之師得紀鄭乃僅免耳春秋說說龍門之戰民死傷者滿溝

三月葬衛宣公背殯用兵而月不危之者衞弱於齊宋不從亦有危故量力不責也箋曰當時不日正也

夏大水爲龍門之戰死傷者衆民悲哀之所致箋曰水例時

秋七月箋曰方大戰而復有大災故秋冬事不復書

冬十月

十有四年春正月公會鄭伯于曹箋曰桓會例月曹與會

無冰箋曰異例時

何以書箋曰據非災

記異也周之正月夏之十一月法當堅冰無冰者溫也此夫人淫泆陰而陽行之所致箋曰無冰恆燠劉向說周衰無寒歲失之舒也

夏五

夏五者何箋曰據五下有月文易知

無聞焉爾箋曰無聞者春秋有無天無王去時去月之例皆不待問而知此夏五亦去月例然非比事相起不可以据故

日焉爾焉爾者可聞而託無聞也按下十七年五月無夏與此相起此夏五無月文若十有脫落然鄭伯使來盟例時假令從月例亦了然易知爲飛月字二文不相連讀者誤連之

鄭伯使其弟語來盟來盟者聘而盟也不言聘者舉重也內不出主名者主國也莅盟可知莅盟來盟例皆時時者從內爲主義明王者當以至信先天下箋曰使來盟例時見鄭反復稱弟聘者爲外恭鄭伯方篡世子而語稱弟蓋諱內結無道之國同惡相濟將無以正位

秋八月壬申御廩災箋曰火災例日

御廩者何箋曰據雉門蒲社地異皆同詞也

粢盛委之所藏也黍稷曰粢在器曰盛委積也御者謂御用于宗廟廩者擇治穀名禮天子親耕東田千畝諸侯百畝后夫人親西郊采桑以共粢盛祭服躬行孝道以先天下箋曰廩藏穀幷枯曰委擇而治之乃入於倉

御廩災何以書箋曰據無傷害所災者小

記災也火自出燒之曰災先是龍門之戰死傷者衆桓無惻痛於民之心不重宗廟之尊逆天危先祖鬼神不饗故天應以災御廩箋曰以宗廟重之故災之也

乙亥嘗箋曰失禮宗廟例日

常事不書此何以書箋曰據但言嘗無加文知常事也

譏箋曰書則爲譏也

何譏爾箋曰據烝見亟文

譏嘗也譏新有御廩災而嘗

之日猶嘗乎 難曰四時之祭不可廢則無猶嘗乎　箋曰曡見二日之意也

御廩災不如勿嘗而已矣 當廢一時祭自責以奉天災也知不以不時書者本不當嘗也　箋曰灾自灾而嘗自嘗無敬悚之誠也

冬十有二月丁巳齊侯祿父卒 箋曰大國君卒例日

宋人以齊人衛人蔡人陳人伐鄭 箋曰外伐例時

以者何 箋曰据執宋公以伐宋有重詞也 行其意也 以己從人曰行言四國行宋意也宋前納突求賂突背恩伐宋故宋結四國伐之四國本不起兵當分別之故加以也宋恃四國乃伐鄭四國當與宋同罪非爲四國見輕重　箋曰宋鄭私怨而

連眾摟伐故輕四國使宋得行其意如內詞也凡言以伐者二皆譏以也

十有五年春二月天王使家父來求車 箋曰王使來例時月者譏內不奉貢職

何以書 箋曰据非喪求 譏 箋曰以月例知有譏也 何譏爾 箋曰据從王伐鄭爲正王者可以徵市賦 王者無求求車非禮也 王者千里畿內租稅足以共費四方各以其職來貢足以尊榮當以至廉無爲率先天下不當求求則諸侯貪大夫鄙士庶盜竊求例時此月者桓行惡不能誅反從求之故獨月　箋曰彼不貢而來求責之又依聘禮遣使討與求婦同是王者令不行故言使來求譏文自明嫌

但責內也

三月乙未天王崩 桓王也　箋曰王崩例日越七年乃見葬

夏四月己巳葬齊僖公 當時而日者背殯伐鄭危之

五月鄭伯突出奔蔡 箋曰奔例時月者起歸于爲順祭仲

突何以名 据衛侯出奔楚不名不連爵問之者并問上已名今復名故使文相顧　箋曰据前歸出入無惡 奪正也 明祭仲得出之故復於此名著其奪正不以失眾錄也月者大國奔例月重乖離之禍小國例時　箋曰前已正突爲君此乃奪之使若至此乃當絕也

鄭世子忽復歸于鄭 箋曰復歸例時爲出惡詞者明非爲忽突予奪爲祭仲設文耳故兩皆見有惡之詞

其稱世子何 据上出奔不稱世子　箋曰据君存稱世子 復正也 欲言鄭忽則嫌其出奔還入與當國同文反更成上鄭忽爲當國故使稱世子明復正以效祭仲之權所以解上非當國也　箋曰必顯世子者明上忽之名貶 曷爲或言歸或言復歸 箋曰据乃復不言歸 復歸者出惡歸無惡復入者出無惡入有惡入者出入惡歸者出入無惡 皆於還入乃別之者入國犯命禍重也忽未成君出奔不應絕

出惡者不如死之榮也入無惡者出不應絕
則還入不應盜國　箋曰見四例故知分四
義也
許叔入于許 稱叔者春秋前失爵在字例也 入者出入惡明當誅也不書出
時者略小國　箋曰入例時許失地當名今
字者爲內諱也　明爲我迫脅取其田不治其
失國罪也言入稱字知非大夫入者出入惡
兼起先奔爲不能守國也若春秋前失爵入
春秋何
以得復
公會齊侯于鄗 箋曰桓會例月時者起下再 會而見殺故諱從大信詞
邾婁人牟人葛人來朝 箋曰朝例時兼言之 略也人卽其君也先

春秋二　十五

進邾婁儀父不明
故於此見其等
皆何以稱人 據言朝也 據邾婁已褒 箋曰 稱字 **夷狄之也** 桓 公
行惡而三人俱朝事之三人爲衆衆足責故
夷狄之　箋曰史桒森說非夷而夷故狄之
秋九月鄭伯突入于櫟 箋曰入例時月者 起櫟實國非邑也
櫟者何 箋曰据不繫 似內邑也 **鄭之邑也** 箋曰以下言 鄭伯突卒不
見突入文知 此入鄭也 **曷爲不言入于鄭** 據齊陽生立 陳乞家言入
于 齊 **末言爾** 末者淺也解 不言入國意 **曷爲末言爾** 據俱篡 也箋
日據衞侯入于陳儀
後又言復歸于衞
祭仲亡矣 亡死亡也祭 仲亡則鄭國

易得故明入邑則忽危矣不須乃入國也所
以效君必死國必亡矣　箋曰亡無也言自
此書鄭事無與於祭仲矣世子反正祭仲之
權已效忽終不能守非仲之事先已正仲逐
君之罪而赦之自此以後突忽事不必書矣
若言入鄭則當見忽存亡之詞故必末言也
然則曷爲不言忽之出奔 據上言出奔也 箋曰據忽奔見亦
不與仲事 不必諱之 **言忽爲君之微也祭仲存則存矣**
祭仲亡則亡矣 言忽微弱甚於鴻毛僅若匹 夫之出耳故不復錄皆所以
終祭仲之言解不虛設危險之嫌　箋曰上
稱世子著忽當立耳非謂忽成君也仍於此
終祭仲之事並忽而隱之明春秋不爲忽出
例亦以示他奔入不書者衆也忽立而不能

春秋二　十五

君仲義又當廢忽而他立許之則無以示法
不許則無以定國若錄忽出奔則仲不能尊
主之罪見矣必使賢臣扶立亡國之君以事
之而爲之死豈春秋之意乎故並隱忽不復
再見
也
冬十有一月公會齊侯宋公衞侯陳侯于侈 箋曰桓 會例月 **伐鄭** 月者善諸侯征突善錄義兵也 不擧伐爲重者用兵重於會嫌
月爲桓伐有危擧不爲義兵錄故復錄會
箋曰伐例時不承上月明會危非伐危也
十有六年春正月公會宋公蔡侯衞侯于曹
箋曰桓會例
月曹與會

夏四月公會宋公衛侯陳侯蔡侯箋曰桓會例月伐鄭箋曰伐例時以新城雜澤例之凡伐不蒙上月也

秋七月公至自伐鄭致者善桓公能疾惡同類比與諸侯行義兵伐鄭致例時此月者善其比與善行義故以致復加月也箋曰不得意致伐致例時月者桓會例月至伐尤危亦月也

冬城向箋曰城例時爲入向見之

十有一月衛侯朔出奔齊箋曰奔例時月者得罪天子以後月入見之

衛侯朔何以名據衛侯出奔楚不名絕箋曰爲夷狄詞故知非但貶曷爲絕之據俱奔也得罪于天子也箋曰朔後名入同日篡殺例其得罪于天子奈何箋曰據上無其事無其文見使守衛朔朔十二月朔政事也月所以朝廟告朔是也箋曰此亦託始之義諸侯奔至此凡三見鄭忽突俱託義於此乃見正例以不能守國爲罪也不俱言託始者非始又非列國通有亦不可言始而不能使衛小眾時天子使發小眾不能使行箋曰臣民叛之故奔一國故言小越在岱陰齊越猶走也岱岱宗泰山也山北日陰先言岱陰後言齊者明名山大澤不以封諸侯以爲天地自然之利非人力所能加

故當與百姓共之傳著朔在岱陰者明天子當及是時未能交連五國之兵早誅之箋曰言奔齊故知于齊亦有罪無罪者當歸京師耳岱陰即齊也經言齊傳言岱陰明齊不得專國天子之岱陰耳名山不封故岱陰爲天子地也經師又旁注齊字於岱陰誤入正文遂成岱陰齊則不詞矣屬負茲舍不即罪爾屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪箋曰蓐謂之茲負茲謂臥牀蓐也不能守國而猶偃蹇託疾以覲變王更立君乃又犯命而入爲不即罪也

十有七年春正月丙辰公會齊侯紀侯箋曰公會盟例日會時盟也其日在盟上者別有義例盟于黃箋曰黃與會

二月丙午公及邾婁儀父盟于趡本失爵在名例中朝桓公稱人今此不名者蓋以爲儀父最先與隱公盟明元功之臣有誅而無絕箋曰公及盟例日復字儀父褒進乃明也

五月丙午及齊師戰于奚夏者陽也月者陰也去夏者明夫人不繫於公也此戰蓋由桓公曰同非吾子云爾箋曰於五月上去夏使若承上二月起及戰者公也及本內微者之詞日者結日偏戰貴人之事言戰則敗諱去公例明而義不顯故去時以起之亦以示月不必蒙時也周書月日皆無時冠之是古史不書時矣

六月丁丑蔡侯封人卒箋曰日卒大國正例

秋八月蔡季自陳歸于蔡 稱字者蔡侯封人無子季次當立封人欲立獻舞而疾害季季辟之陳封人死歸反奔喪思慕三年卒無怨心故賢而字之出奔不書者方以起季奔喪歸故使若非出奔歸不稱弟者見季不受父兄之尊起宜為天子大夫天子大夫不得與諸侯親通故魯季子紀季皆去其氏唯卒以恩錄親季友叔肸卒是也 箋曰自歸于正例時月者當國與楚比同字以國氏文與某侯之弟同賢親之詞也歸于者出入無惡自陳者陳有力陳蔡無相接之道因其君死挾季而歸之當國詞明而為賢親無惡之文者起其入而不立叉與楚比異也不去自陳文者去親通譽見幾之不早幾陷於篡也何据緯以賢季於經無据若果奔喪不得言自陳

癸巳葬蔡桓侯 稱侯者亦奪臣子辭也有賢弟而不能任用反疾害之而立獻舞國幾并於蠻荊故賢季抑桓稱侯所以起其事 箋曰不當時而日渴葬也不稱公者上貶蔡侯稱叔故從夷例侯之使與滕侯鄧侯同

及宋人衛人伐郲婁 箋曰微者及伐例時

冬十月朔日有食之 是後夫人譖公為齊侯所誘殺去日者著桓行惡故深為內懼其將見殺無日 箋曰食正朔而不日略之示桓不足當君應日食之變也十月庚午朔不言庚午則非日例亦以起上去夏使若史文譌脫悉不可讀者然則桓不成君益明以正其終也上去夏承及文此去日亦承及文意尤明

十有八年春王正月公會齊侯于濼 箋曰桓會例月至此著王而遂見殺其當絕文昭然著明 **公夫人姜氏遂如齊** 箋曰如從外例時以及夫人夫人外也

公何以不言及夫人 據公及夫人會齊侯于陽穀 **夫人外也** 若言夫人已為公所絕外也箋曰使若他國兩君者然 **夫人外者何** 箋曰据猶稱夫人則內詞 **內辭也** 內為公諱辭 箋曰諱其外使猶為我夫人耳 **其實夫人外公也** 時夫人淫於齊侯而譖公故云爾言遂者起夫人本與公出會齊侯于濼故得并言遂如齊不書夫人會書夫人遂者明遂在夫人齊侯誘公使遂如齊以夫人譖公故 箋曰由夫人外夫家內父母家陷公於死而自不知本無叛公之心故緣其情而內之攷其迹則實外也

夏四月丙子公薨于齊 不書齊誘殺公者深諱恥也地者在外為大國所殺於國尤危國重故不暇隱也 箋曰地者卒境外例

丁酉公之喪至自齊 凡公薨外致日者危痛之外多窮厄伐喪內多乘便而起不可不戒慎加之者喪者死之通辭也本以別死生不以明貴賤非配公之稱故加之以絕 箋曰致喪正例日致正例時

秋七月 箋曰十八年但書公喪事故七月不書他事

冬十有二月己丑葬我君桓公箋曰過時而日葬隱之例葬公正例日過時文顯亦兼見隱耳

賊未討何以書葬据隱公也　箋曰据莊公不即位見殺文明也

讎在外也箋曰以書葬知非夫人殺之齊殺之也文姜襄公之女以公與齊爭戰不已欲合二國故爲濼之會公反遷怒及姜詆之以鄙嫚之詞姜不能堪而愬於父不意其遽殺也既殺而不敢歸莊公懼齊强大而諱之不獨不讐母且不敢讐齊於是夫人乃蒙殺夫之惡春秋別嫌原情弊罪於齊歸恨于莊不深責婦人故曰讐在外也師說誤据左氏毛詩傳以襄文爲兄妹因姪而殺夫則姜之罪重於齊襄姜莊母子道絕而爲大讐何得云讐在外乎

讎在外則何以書葬据俱讐也君子辭也時齊强魯弱不可立得報故君子量力且假使書葬於可復讐而不復乃責之諱與齊狩是也桓者謚禮生有爵死有謚所以勸善懲惡也禮諸侯薨天子謚之卿大夫受謚於君唯天子稱天以誄之蓋以爲祖祭乃謚丁酉公之喪至自齊丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬是也以公配謚者終有臣子之辭上葬日者起生會者之事也且明王者當遣使者與諸侯共會之加我君者錄內也猶君薨地也　箋曰君子不責人所不能若不書葬必傾國以報强齊乃後得立事卒不成故但責其忘讐而已不責其即位也

春秋桓公經傳解詁弟二

受業耒陽曾榮漢楚校栞

春秋莊公經傳解詁弟三　春秋三

公羊何氏　王氏箋

元年春王正月

公何以不言卽位箋曰据非將平國而有所反春秋君殺子不言卽位箋曰以不卽位見殺文也君殺則子何以不言卽位据継君不絕也箋曰据不卽位不成君也隱之也箋曰継殺卽位者其志不言卽位者亦其意也孰隱箋曰据桓薨地不隱之隱子也隱痛是子之禍不忍言卽位

三月夫人孫于齊箋曰内諱奔言孫君例日夫人例月去姜氏者絕之孫者何箋曰据公夫人皆言孫孫猶孫也孫猶遁也內諱奔謂之孫言于齊者盖諱文夫人固在齊矣其言孫于齊何据公夫人遂如齊末有來文念母也固在齊而書孫者所以起念母也正月以存君念母以首事禮練祭取法存君夫人當首祭事時莊公練祭念母而迎之當書迎反書孫者明不宜也箋曰正月謂上正月不言卽位也君桓公也存亦念也念桓被殺不忍卽位也首始也桓殺不明故託於念母以始之曰公夫人同如不同至何也於是始顯君殺之事夫人何以不稱姜

氏据夫人姜氏孫于邾婁貶箋曰以去氏去姜卽與去夫人同也曷爲貶据俱以孫爲文箋曰据子不貶母與殺公也箋曰大夫殺君稱名氏諸侯相殺或名或人夫人與公一體直稱姜氏則不詞故去名氏卽同去夫人也其與殺公奈何箋曰据夫人外不得卽爲殺也夫人譖公於齊侯如其事曰訴加誣曰譖箋曰此下言史事非經例也經但以孫于齊顯其與殺耳公曰同非吾子齊侯之子也以淫於齊侯所生箋曰此桓公怒夫人而加悖慢之詞惡其內齊而外已也襄文父女而曰同乃其子宜襄公之怒矣若實姪通而見事發夫人當懼而密謀之不得云譖也若本無而以此誣桓又亦不情檀弓曰齊王

姬魯莊外祖母此顯据矣云云之說不知何從而生齊侯怒箋曰齊魯不睦文姜强和之乃又辱其女故怒也桓取文姜當襄未立時蓋以其世子之女而卑之後又數以兵爭詩人數諷以父母媒妁疑如齊爲出妻也與之飲酒欲醉而殺之禮飲酒不過三爵箋曰將行而燕也有無算爵於其出焉使公子彭生送之於其乘焉於其將上車時搚幹而殺之搚折聲也扶上車以手搚折其幹箋曰幹車旁木也折其幹使倚之而不固車馳遂墮而死之念母者所善也則曷爲於其念母焉貶据貶必於其重箋曰夫人非親殺公母子宜相爲隱季子緩追逸賊爲親親疑莊公仍不得貶之使當

罪也**不與念母也**念母則忘父背本之道也故絕文姜不爲不孝距蒯聵不爲不順脅靈社不爲不敬蓋重本尊統使尊行於卑上行於下貶者見王法所當誅至此乃貶者并不與念母也又欲以孫爲內見義明但當推逐去之亦不可加誅誅不加上之義非實孫月者起練祭左右　箋曰莊以念母而不報齊故不與之終與齊絕則能處父母之間矣今乃迎夫人而母之欲讐齊則無以處母從母則忘讐依違終身卒爲女誘君子閔莊之孝近於禽獸故於其卽位追書孫齊而因貶夫人使莊遂爲庶子

夏單伯逆王姬箋曰外逆女例時此內大夫爲外逆女當言如京師逆王姬而爲自逆文者諱爲齊逆也

單伯者何箋曰以外逆外女例不書也**吾大夫之命乎天子者也**以稱字也禮諸侯三年一貢士於天子天子命與諸侯輔助爲政所以通賢共治示不獨專重民之至大國舉三人次國舉二人小國舉一人　箋曰詞同輩遂故知吾大夫魯王者後故上卿不名與孔父同**何以不稱使**据公子遂如京師言如者內稱使之文**天子召而使之也**箋曰其詞成直往逆而已若天子召之者然從王伐鄭亦其類也**逆之者何**箋曰据天子召當言送王姬于齊**使我主之也**逆者魯自往之文方使魯爲父母主嫁之故與魯使自逆之不言于京師者使魯主之故使若自魯女無使受之　箋曰逆之來魯而後嫁之也襄公既昏於王王亦欲和齊魯佯若不知其有讐而使魯主昏魯亦不欲發揚國恥託王命爲重爲外王父主昏遂往逆之**曷爲使我主之**据諸侯非一　箋曰据父母之于子必曰吾伯姬**天子嫁女于諸侯必使諸侯同姓者主之**諸侯與天子同姓者**諸侯嫁女于大夫必使大夫同姓者主之**大夫與諸侯同姓者不自爲主者尊卑不敵其行婚姻之禮則傷君臣之義行君臣之禮則廢婚姻之好故必使同姓有血脈之屬宜爲父道與所適敵體者主之禮尊者嫁女于卑者必待風旨爲卑者不敢先求亦不可斥與之者申陽倡陰和之道天子嫁女于諸侯備姪娣如諸侯之禮義不可以天子之尊絕人繼嗣之路我主書者惡天子也禮齊衰不接弁冕仇讐不交婚姻

秋築王姬之館于外箋曰築例時**何以書**箋曰据非游觀又非城邑**譏**箋曰言築皆譏也**何譏爾**箋曰据臺囿乃譏**築之禮也于外非禮也**以言外知有築內之道也于外非禮也禮同姓本有主嫁女之道必闕地于夫人之下羣公子之上也時魯以將嫁女于讐國故築于外　箋曰女而外次故知譏于外也魯既受命而自知新喪不可主昏又欲假王命以和齊託爲不得已者而築之于外**于外何以非禮**据非內女**築于外非禮也**于遠辟也爲營衛不固不以將嫁于讐國示譏者魯

本自得以讐爲解無爲受命而外之故曰非禮　箋曰既將築矣乃知其不可因于外以
掩之猶有羞惡不泯之心目言之以著其不自安也 其築之何以禮 据禮
當豫設　箋曰此汎問禮也禮有堂館疑可不築 主王姬者必爲之
改築 箋曰非聘使朝賓之比也 主王姬者則曷爲必爲之
改築 据諸侯宮非一　箋曰据我主之則同宗女當於公宮也 於路寢則
不可 箋曰路寢天子所處王女未若天子之尊嫌太尊之 小寢則嫌 皆所
以遠別也 羣公子之舍 謂女公子也 則已卑矣 以爲大卑　箋
曰不敢以宗子自居處之羣室也然則教於公宮在諸女之列 其道必爲之

春秋三元　五

改築者也 以上傳言爾知當築夫人之下羣公子之上築例時
冬十月乙亥陳侯林卒 箋曰大國君卒例日
王使榮叔來錫桓公命 箋曰使來例時不稱天者魯託於君命以
釋父讐君父臣子之天無父者無君王將無以統諸侯也不問去天者弟子所通知
錫者何 箋曰据生死同言錫 賜也 上與下之辭 命者何 箋曰据桓
已死不能受命 加我服也 增加其衣服令有異於諸侯禮有九錫一曰車馬二
曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰秬鬯皆所以
勸善扶不能言命不言服者重命不重其財物禮百里不過九命七十里不過七命五十

里不過五命　箋曰加服蓋禮所謂襃衣三公一命卷五等君加皆袞衛侯以祭服襚柳
莊是也 其言桓公何 据錫文公命不言諡 箋曰据已死不能受服 追
命也 舉諡明知追命死者禮生有善行死當加善諡不當復加錫不言天王者桓行
實惡而乃追錫之尤悖天道故云爾　箋曰桓纂未受命王欲和齊魯而追錫之莊喜於
祓父纂名乃與齊通彼此以利術相要無父子君臣之道
王姬歸于齊 箋曰外女歸例時
何以書 箋曰据外相如不書 我主之也 魯主女爲父母道故恩錄而書
之內女歸例月外女不月者聖人探人情以制恩實不如魯女　箋曰我主之而同過我

春秋三元　六

之文譏例自明
齊師遷紀郱鄑郚 箋曰遷例月時者實取非遷爲諱文
遷之者何 箋曰据遷宿不言邑 取之也 以稱師知取之　箋曰以下著
邑知取紀之郱鄑郚耳紀實未遷也 取之則曷爲不言取之也
据莒人伐杞取牟婁 箋曰据外內皆不諱取 爲襄公諱也 襄公將復讐於
紀故先孤弱取其邑本不爲利舉故爲諱不舉伐順諱文也　箋曰言師不言人故知爲
其君諱使與自遷同文 外取邑不書此何以書 箋曰据非久
大之也 箋曰同邑於國故知大之 何大爾 箋曰据君存乃國之 自是

始滅也將大滅紀從此始故重而書之箋曰滅其邑已如滅其國言齊之志必滅紀也

二年春王二月葬陳莊公箋曰大國正例當時不日

夏公子慶父帥師伐於餘丘箋曰伐例時

於餘丘者何箋曰据不繫經又不見此國邾婁之邑也箋曰言伐不繫同內邑也曷爲不繫乎邾婁箋曰据非焚之國之也箋曰邑不言伐曷爲國之箋曰据非焚則不疾伐君存焉爾慶父幼少將兵不譏者從不言弟意亦起之箋曰使若邾婁之都以與咸北相起傳聞世皆

言君存聞見世皆言亟者傳聞世邾婁始褒故以其君重之聞見世邾婁久成國直譏內而已焉爾者設辭也

秋七月齊王姬卒箋曰內女例日卒月者殺其恩

外夫人不卒此何以卒箋曰据紀季姜不卒錄焉爾箋曰使與內女同曷爲錄焉爾据王后崩猶不錄箋曰据內女猶有不錄我主之也魯主女爲父母道故卒錄之明當有恩禮內女卒例日外女卒不日者實不如魯女也箋曰譏內以主王姬爲得意

冬十有二月夫人姜氏會齊侯于郜書者婦人無外

事外則近淫不致者本無出道有出道乃致奔喪致是也箋曰會例時月者起此夫人卽孫齊之夫人也使若兩人深諱之嫌實兩人故月以起之父女本有會禮經書公會杞伯姬是也郜已滅書會存之

乙酉宋公馮卒箋曰大國正例日卒

三年春王正月溺會齊師伐衛箋曰會伐例時月者會讐惡而重錄之

溺者何箋曰据翬貶俠無貶問所不知吾大夫之未命者也所伐大夫不卒者莊公薄於臣子之恩故不卒大夫與桓同義月者衛朔背叛出奔天子

新立衛公子留齊魯無憚天子之心而伐之故明惡重於伐故月也箋曰特著此文與俠柔相起俠卒溺柔不卒張三世例也知非貶者貶卽溺當再見乃足明之也

夏四月葬宋莊公莊公馮篡不見書葬者篡以計除非以起他事不見也箋曰當時不日正例於馮卒葬從正不罪以篡以起罪宣公也

五月葬桓王箋曰王葬當日此月者起不書例故同之大國

此未有言崩者何以書葬箋曰据襄匡簡景崩葬相接也葢改葬也改更也改葬服輕不當月月者時無非常之變榮奢改葬爾故惡錄之書者諸侯當有恩禮箋曰云葢者未知卽三月乙未崩者耶抑以前王也但以其不見崩

意之爲譏改葬春秋說曰恆星不見夜明周人榮之奢爲改葬桓王冢死尸復擾終不覺則以爲改葬在七年後闓運謂書葬桓王若沒其崩日者然非乙未崩者也爲其和齊魯使人無父子故絕之非必改葬若賓譏改葬當先見葬

秋紀季以酅入于齊箋曰以入二見以王猛入于王城篡詞也以酅入于齊叛詞也叛而賢之權也以酅當國明酅可存紀以入于例時

紀季者何箋曰据紀侯無貶道**紀侯之弟也**箋曰以稱字也**何以不名**箋曰据鄭弟語名卽弟當云紀侯之弟某**賢也**箋曰使若君已卒者然故文與蔡季同**何賢乎紀季**据叛也**服罪也**箋曰齊方讐紀

而季先下之故知服罪**其服罪奈何**箋曰据詞同叛逆爲惡詞也**魯子曰請後五廟以存姑姊妹**紀與齊爲讐不直紀齊大紀小季知必亡故以酅首服先祖有罪於齊請爲五廟後以酅共祭祀存姑姊妹稱字言之者以存先祖之功則除出奔之罪明其知權言入者難辭賢季有難去兄入齊之心故見之男謂女先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑箋曰請者請於紀侯也齊攻紀不已紀侯不能守而又不肯下之季乃以私邑降齊以存姑姊妹爲詞故紀亡酅獨存也紀侯大去則去國之酅叔姬亦歸焉叛而存君故賢之臣無叛君之道故言以入明季當受罪紀侯則可赦弟耳

冬公次于郎次者兵舍止之名箋曰內次例時**其言次于郎何**國內兵不當書公斂處父帥師而至雖有事而猶不書是也箋曰据無所侯**刺欲救紀而後不能也**惡公既救人辟難道還故書其止次以起之諸侯本有相救之道所以抑强消亂也次例時　箋曰据次于雍渝先言救晉次于聶北言不能救邢次者救師之詞後不見所救而書葬紀伯姬爲內隱知爲救紀也救紀則齊不能復紀讐魯乃可復齊讐保昏姻禦寇仇不此之出而畏齊亡紀哀而惡之

四年春王二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘書者

與會郜同義牛酒曰犒加飯羹曰饗月者再出重也三出不月者省文從可知例　箋曰饗一見例時月者夫人爲魯謝齊書饗爲重會必有饗會主禮饗主情欲明饗會不異故從郜例月

三月紀伯姬卒禮天子諸侯絕期大夫絕緦天子唯女之適二王後者諸侯唯女之爲諸侯夫人者恩得申故卒之箋曰內女卒例日月者起本不書葬從變例也不言子者既嫁不別行輩伯姬歸紀至是三十二年

夏齊侯陳侯鄭伯遇于垂箋曰遇例時蓋齊連二國以謀紀魯垂者前桓公與鄭會之地趣鄭背魯爲魯自啟戎也

紀侯大去其國箋曰大去一見例時
大去者何箋曰問所不知滅也箋曰以大之知爲上下同力也孰滅
之箋曰据紀侯自去也齊滅之箋曰据下齊侯葬紀伯姬曷爲不言
齊滅之箋曰据齊師滅譚言滅爲襄公諱也春秋爲賢
者諱箋曰取郱鄑郚諱言遷此又諱滅故知爲襄公賢者而諱何賢乎襄
公据楚莊王亦賢滅蕭不爲諱復讎也箋曰以公不諱乾時之敗知用兵唯
復讎爲義何讎爾箋曰据桓十七年齊紀會黃遠祖也哀公亨
乎周亨煮而殺之紀侯譖之以襄公之爲於此焉

者事祖禰之心盡矣箋曰言此以極砭魯莊也盡者何箋曰
据紀季以酅入齊紀侯又大去紀未盡滅也襄公將復讎乎紀卜
之曰師喪分焉龜曰卜蓍曰筮分半也師喪亡其半箋曰卜之當喪師
之半言不吉之甚寡人死之襄公答卜者之辭不爲不吉也
箋曰此即乾時敗之義也哀莊公見人復讎而曾不怵惕遠祖者幾世乎
九世矣箋曰紀入春秋已爲天王所襃故知事在遠也九世猶可以
復讎乎雖百世可也百世大言之爾猶詩云嵩高維嶽峻極于天君
子萬年家亦可乎家謂大夫家曰不可箋曰家唯有父母昆弟主

友之讎皆所見世親戚恩深者也王父以上恩殺事遠不可追理國何以可
据家不可國君一體也先君之恥猶今君之恥也
今君之恥猶先君之恥也先君謂哀公今君謂襄公言其恥同
也國君何以爲一體据非一世國君以國爲體諸
侯世故國君爲一體也雖百世號猶稱齊侯今紀無罪
今紀侯也箋曰据紀季言入紀侯言大去是紀侯無罪也此非怒與怒遷
怒齊人語也此非怒其先祖遷之于子孫與曰非也箋曰賢者不遷怒古
者有明天子則紀侯必誅必無紀者箋曰以經諱滅

知紀當絕也殺列國君直身當誅耳以其譖使天子失刑故國當絕紀侯之不
誅至今有紀者猶無明天子也箋曰春秋成有明天子矣
古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭
必稱先君以相接然則齊紀無說焉無說無悅懌也
箋曰襄公既會紀聞號詞稱先君惕然感焉于是滅紀此託於齊以砭內也先君寃死
而獄不得直雖託名復讎猶將許之若陳佗受誅但不得再通不可伐蔡滅之也邾婁夏
父與魯惠公亦不得相仇伐吳于巢亦不得爲讎唯齊與紀魯與齊有讎道則莊公宜絕
矣不可以並立乎天下故將去紀侯者不得

不去紀也箋曰既不能黜絕其祖父則滅其孫子以終無可通之時也有明天子則襄公得為若行乎若如也猶曰得為如此行乎箋曰据復讐在禮經官法曰不得也箋曰明天子在上諸侯莫敢託詞以相滅不得則襄公曷為為之箋曰据為取不可為其有上無天子下無方伯有而無益於治曰無猶易曰闃其無人箋曰春秋有天子則有方伯也緣恩疾者可也疾痛也賢襄公為諱者以復讐之義除滅人之惡言大去者為襄公明義但當遷徙去之不當取而有明亂義也不為文實者方諱不得貶　箋曰諸侯相攻恆患無詞此緣恩許其疾紀愈於無故而相滅者非果許之也

六月乙丑齊侯葬紀伯姬箋曰從大國例當卒日葬月此卒月葬日大國變例也

外夫人不書葬此何以書据鄫季姬也隱之也箋曰以書日同於君及夫人何隱爾箋曰据隱共姬則稱謚其國亡矣徒葬於齊爾徒者無臣子辭也國滅無臣子徒為齊侯所葬故痛而書之明魯宜當閔傷臨之卒不日葬日者魯本宜葬之故移恩錄文於葬　箋曰起大去為滅故特書葬亦以起內不能救致葬于齊此復讎也曷為葬之据恩怨不兩行滅其可滅葬其可葬箋曰明齊非眞復讐特託詞耳故忘其讐而葬之欲以結魯春秋因其有可葬之道而予之此其為可葬奈何復讎者非將殺之逐之也箋曰也讀為邪弟子問復讐之義非將殺紀侯妻子或逐其妻子耶如之何其可葬以為雖遇紀侯之殯亦將葬之也以為者設事辭而言之以大斂而徙棺曰殯夏后氏殯於阼階之上若存殷人殯於兩楹之間賓主夾之周人殯於西階之上賓之也稱齊侯者善葬伯姬得其宜也　箋曰以為者齊意也空設復讐之法使齊侯眞若能復讐者亦足以惑當世故書其葬以為齊特利其土地而非眞致怨於紀也若魯莊遇齊侯之殯必不得葬之矣

秋七月箋曰方記齊紀砭內讐故不書他事

冬公及齊人狩于郜箋曰言公及盟例也例日時者從微者深諱詞也狩例時起存郜

公曷為與微者狩据與高傒盟諱此競逐恥同齊侯也以不沒公知為齊侯也齊侯則其稱人何箋曰据方賢齊襄也諱與讎狩也禮父母之讐不同戴天兄弟之讐不同國九族之讐不同鄉黨朋友之讐不同市朝稱人者使若微者不沒公言齊人者公可以見齊微者至於魯人皆當復讐義不可以見齊侯也　箋曰狩卽會也天王狩者會諸侯之詞此當云公會齊侯于郜以涓

會伐夫人會又饗皆見譏文故於此諱公使若自狩于郜而遇齊微者因與之狩亦猶觀魚爲愈也言及者明非實狩也公及例日此時者使若實微者略之也不言及齊侯狩于郜沒公爲諱者沒公則罪在齊侯故爲我欲之詞**前此者有事矣**溺會齊師伐衛是也**後此者有事矣**師及齊師圍盛是也**則曷爲獨於此焉譏**箋曰據終隱之篇貶彙也**於讎者將壹譏而已**箋曰壹專也以此槩彼爲壹**故擇其重者而譏焉莫重乎其與讎狩也**狩者所以共承宗廟亦所以教習兵行之義箋曰會公而狩私明公不但會齊乃欲與齊田狩爲樂**於讎者則曷爲將壹譏**

而已箋曰據不可並立于天下**讎者無時焉可與通通則爲大譏不可勝譏**箋曰春秋之法卽事爲制賢者有貶亂賊不先絕唯讐則若殺君之賊不可復見也大譏則當絕之而不復書君可勝譏則是亂其例故設壹譏之法亦若殺君者不復見也**故將壹譏而已其餘從同同**其餘輕者從義與重者同不復譏都與無讐同文論之所以省文達其異義矣凡二同故言同同

五年春王正月箋曰方起壹譏故令公狩與齊師相接不及他事也

夏夫人姜氏如齊師箋曰如師請盟之詞譏文明例時屈完如師言來盟于師國佐如師乃直言如師彼佚獲此目言之亦爲無君之詞起上狩非實狩齊不肯會魯也

秋倪黎來來朝箋曰朝例時

倪者何箋曰據小國當言人朝**小邾婁也**小邾婁國箋曰來朝而名是先褒後進與邾婁同下小邾婁子來朝始見卽言爵不見初褒之文比之邾婁其當先見可知故知此倪卽其事也彼不見褒文此見褒文而無其說一事明矣若非小邾婁當如介葛盧例言來不得言來朝**小邾婁則曷爲謂之倪**箋曰據下小邾婁子來朝不言倪**未能以其名通也**倪者小邾婁之都邑

時未能爲附庸不足以小邾婁名通故略謂之倪箋曰邾婁尚字小邾婁初見不得名故從州舉之例謂之倪也時邾婁五分其國立倪與濫爲附庸不合於天子故未能以其名通于列國也春秋亦因其可褒而褒之示託王之義先謂之倪後謂之小邾婁使若我封之者然其實小邾婁在列國而謂之倪也小邾婁名亦未能通從其本稱而稱之**黎來者何**箋曰據儀父初稱字**名也**箋曰以無褒文反有略文故知名也**其名何**據僖七年稱子**微國也**此最微得見者其後附從齊桓爲僖七年張本文箋曰附庸之附庸以王魯進之故先見微例國無加小者小者其俗稱也

冬公會齊人宋人陳人蔡人伐衛箋曰會伐例時不譏

者爲避王深諱此下言齊侯則四人皆君也順王人而微之言公以起之 **此伐衛何** 箋曰据下王人救衛不諱此公會亦不諱爲兩正之詞 **納朔也** 箋曰下言朔入是也 **曷爲不言納衛侯朔** 据納頓子于頓言納下朔入公又致伐齊人來歸衛寶知爲納朔伐之 **辟王也** 辟王者兵也王人子突是也使若伐而去不畱納朔者所以正其義因爲內諱

六年春王三月王人子突救衛 箋曰救例時月者起子突實貴將 **王人者何** 箋曰以在子突之上似二人也 **微者也** 箋曰以稱人故 **子突者何** 別何之者稱人序上又僖八年王人不稱字嫌二人箋曰据子猛嗣子子朝篡王王札子子又在下子瑕見絶子虎稱字皆非其例 **貴也** 貴子之稱箋曰以子叔姬例子卽兄弟之詞也 **貴則其稱人何** 据王子瑕不稱人本當言王子突示諸侯親親以責之也 **繫諸人也** 箋曰使若子突從王人而出者然 **曷爲繫諸人** 据不以微及大箋曰据君大夫敗自有稱人例也 **王人耳** 刺王者朔在岱陰齊時一使可致一夫可誅而緩令交連五國之兵伐天子所立還以自納王遣貴子突卒不能救遂爲天下笑故爲王者諱使若遣微者弱愈因爲內殺惡救例時此月者嫌實微者故加錄之以起實貴子突箋曰王出師而不能勝使罪

在子突不能當將帥之任僅等於微者耳

夏六月衛侯朔入于衛 箋曰入者出入惡例時此月者起上王人救衛爲拒朔使若子突與朔連而抗王命者然 **衛侯朔何以名** 据衛侯入于陳儀不名 **絶** 箋曰諸侯死乃名故名爲絶也 **曷爲絶之** 据俱入也 **犯命也** 犯天子命尤重箋曰不名則似若爲子突所納故必明其犯命 **其言入何** 据頓子不復書入 **篡辭也** 上辟王不得言納故復從篡辭書入也不直言篡者事各有本也殺而立者不以當國之辭言之非殺而立者以當國之辭言之國人立之曰立他國立之曰納從外曰入諸侯有屬託力加自文也不書公子畱出奔者天子本當絶衛不當復立公子畱因爲天子諱微弱矣箋曰犯命則篡不問其正不正也

秋公至自伐衛 箋曰不得意致例月時者起實得意 **曷爲或言致會或言致伐** 箋曰据會伐致伐召陵蕭魚又致會 **得意致會** 所伐國服兵解國安故不復錄兵所從來獨重其本會之時箋曰善義兵若會盟津伐商往伐歸狩也而 **不得意致伐** 所伐國不服兵將復用國家有危故重錄所從來此謂公與二國以上也公與一國及獨出用兵得意不致不得意致伐公與二國以上出會盟得意致會不得意不致公與一國出會盟得意致地不

得意不致皆例時衛侯朔入于衛何以致伐据得意不敢勝天子也與上辟王同義久不月者不與伐天子也故不爲危錄之螟先是伐衛納朔兵歷四時乃反民煩擾之所生　箋曰螟例時冬齊人來歸衛寶箋曰來歸例時歸寶一見譏自明此衛寶也則齊人曷爲來歸之箋曰据取郜鼎于宋郜已滅矣晉侯分曹田不言晉人來歸衛人歸之也以稱人共國辭箋曰受賂諱深故託之於齊言來歸衛人自明矣若齊得衛寶當云齊人來獻衛人歸之則其稱齊人何箋曰据器物從主人讓乎我也箋曰齊魯五國皆受賂以拒王使齊首兵而我從之其讓乎我奈何箋曰据公會伐齊實首兵公致伐公不得意也齊侯曰此非寡人之力魯侯之力也時朔得國後遣人賂齊齊侯推功歸魯使衛人持寶來雖本非義賂齊當以讓除惡故善起其事主書者極惡魯犯命復貪利也不爲大惡者納朔本不以賂行事畢而見謝爾寶者玉物之凡名　箋曰此託爲齊侯之言以明經意非果有此言也前既使齊首兵此又爲讓我之文見齊無力則我之拒王明矣背王而事讐皆於此明之七年春夫人姜氏會齊侯于防箋曰會例時言于防以起齊侯未歸且來魯矣防內邑二十九年城諸及之襄十三年又特城之

夏四月辛卯夜恆星不見箋曰星變例時日者詳錄之加夜猶加朔也夜中星霣如雨箋曰夜中與日中日下稷同例詳又加詳承上例也但星霣不足異在一夜中乃異耳恆星者何箋曰据月稱恆五行星亦經弦疑謂行星也列星也恆常也常以時列見列星不見何以知夜之中箋曰夜明故星皆不見疑本未夜而漏刻過差未必夜中星反也反者星復其位箋曰星反後測之夜已中矣故知此夜星不見也魯四月夏三月夜中子後初夜戌正是夜凡遲三時始見星如雨者何箋曰据雨螺直言雨如雨者非雨也箋曰星不能雨加如自知非雨矣非雨則曷爲謂之如雨箋曰据星雨非類不脩春秋曰雨星不及地尺而復不脩春秋謂史記也古者謂史記爲春秋　箋曰時流孛縱橫光氣往來非尋常飛星隕地之比史臣狀其雨又言其復所記詳也君子脩之曰星霣如雨明其狀似雨爾不當言雨星不言尺者霣則爲異不以尺寸錄之　箋曰君子孔子也君子不知所不知言星霣而復大怪矣但記其霣下之狀似星而非星似雨而非雨蓋電氣也故改曰霣齊人謂雷爲霣一曰雲轉起也言星霣不言霣石者時未見所霣不言電光者人皆以爲星何以書箋曰据不爲灾記異也列星者天之常宿分守度諸侯之象周之

四月夏之二月昏參伐狼注之宿當見參伐主斬艾立義狼注主持衡平也皆滅者法度廢絕威信陵遲之象時天子微弱不能誅衞侯朔是後遂失其政諸侯背叛王室日卑星賈未墜而夜中星反者房星見其虛危斗房心天子明堂布政之宮也虛危齊分其後齊桓行霸陽穀之會有王事　箋曰夜明而有異光使人震驚歸之星異雖異而實常也

秋大水箋曰水災例時

無麥苗箋曰禾災例時言無則非水災之所致

無苗則曷爲先言無麥而後言無苗苗者禾也生曰苗秀曰禾据是時苗微麥彊俱遇水災苗當先亡　箋曰禾二月始生八月而熟今粟也

四月見無麥則無苗已久矣故据問

一災不書待無麥然後書無苗明君子不以一過責人水旱螟螺皆以傷二穀乃書然不書穀名至麥苗獨書者民食最重　箋曰一災謂無苗也禾無苗蓋早不能耕麥種於去年冬至夏當穫今入秋乃知無麥則麥亦有苗而不實於是成災

何以書箋曰据不言饑**記災也**先是莊公伐衞納朔用兵踰年夫人數出淫泆民怨之所生　箋曰穀不熟則爲災也

冬夫人姜氏會齊侯于穀箋曰會例時齊欲和魯而以盛餌之公既見齊侯而夫人又爲此會者蓋莊公亦知讐齊直爲勢利所劫託於夫人以父女恩往來齊亦羈縻之故詩曰魯道有蕩齊子游敖刺二國之以利相誘也穀亡國下見伐齊取穀則齊滅之也書會穀亦所以存之

八年春王正月師次于郎箋曰次例時月者起非實次**以俟陳人蔡人**箋曰俟一見例時

次不言俟此其言俟何据次于陘俟屈完不書俟　箋曰次者不敢進之詞故知其無所俟陳蔡下無所見又非伐魯之師也**託不得已也**師出本爲下滅盛與陳蔡屬與魯伐衞同心又國遠故因假以諱滅同姓託待二國爲留辭主所以辟下言及也加以者辟實侯陳蔡稱人者略以外國辭稱人微之　箋曰本會

齊師同伐盛耳託若有陳蔡之師而後出師者然故言以爲不得已之詞也齊宋陳蔡方同伐衞不言宋者直託於小國以起其非實侯

甲午祠兵箋曰蒐狩例時此日者起滅同姓非祠兵也

祠兵者何箋曰据春曰祠非兵事**出曰祠兵**禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰殺牲饗士卒　箋曰此据周禮答之也出者出庫中兵器于郊外以授士卒**入曰振旅**五百人曰旅　箋曰入者以旗致鄉遂徒役皆入國中各詣其部伍**其禮一也皆習戰也**言與祠兵禮如一將出不嫌不習故以祠兵言之將入嫌於廢之故以振訊士衆言之互相見也祠兵壯者在前難在前

振旅壯者在後復長幼且衛後也　箋曰兵器由國出其人自鄉遂入既授兵其用之皆同但周禮分春秋習之耳故曰其禮一也大司馬中春教振旅司馬以旗致民辨鼓鐸鐲鐃之用中秋教治兵如振旅之陣辨旗物之用是禮一也兵器不入國門當先振旅而後治兵師出爲出師入爲師還則禮不一說而振旅更非習戰

何言乎祠兵據不書　箋曰　據禮則四時常事**爲久也**爲久稽留之辭　箋曰承上師次若以待祠兵者然然後可及夏不還也**曷爲爲久**據取長葛久之　箋曰據甲午一日耳不爲久**吾將以甲午之日然後祠兵於是**諱爲久留辭使若無欲滅同姓之意因見出竟明盛非內邑也　箋曰上言次郎侯陳蔡下言及齊圍成若不設祠兵之文無以知其爲一事故言甲午使士卒皆侯甲午乃爲久也甲午盍郎滅成之日郎實祠兵當依蒐狩例書時

夏師及齊師圍成箋曰圍例時　及者我欲之詞**成降于齊師**箋曰降例時加于者非實降使若內　不得意者然我欲取成而成乃降齊矣

成者何箋曰據公　救成內邑也**盛也**以上有祠兵下有盛伯來奔　箋曰以邑不言圍而七十二年後失地有盛伯與此相起**盛則曷爲謂之成**箋曰據盛伯　非不能以名通**諱滅同姓也**因魯有成邑同聲相似故云爾　箋曰降于者內詞故知同姓也國謂之盛入魯謂之成亦若倪之言小邾婁**曷爲**

不言降吾師據戰於宋不言歸鄭　箋曰據成內邑當若取濟西田不言晉取**辟之也**辟滅同姓言圍者使若魯圍之而去成自從後降於齊師也降者自伏之文所以醇歸於齊言及者起魯實欲滅之不月者順諱文不書盛伯出奔深諱之　箋曰因有齊師而辟之于齊起結讐仇滅同姓

秋師還箋曰還例時

還者何箋曰據當以公致伐**善辭也**箋曰士匄公孫歸父及公還自晉皆善之**此滅同姓何善爾**箋曰據方辟之于齊**病之也**慰勞其罷病　箋曰欲成而成降齊我徒勞而無功不得已而還承上祠兵爲爲久若公閔師病而還者然故善其還也**曰師病矣曷爲病之**據師出皆罷病曷爲獨勞此病也　箋曰據公至自伐衞不託於師病**非師之罪也**明君之使重在君因解非師自汲汲　箋曰上諱爲師及此言師還明上及圍者公也非師也師方有功實未嘗病

冬十有一月癸未齊無知殺其君諸兒諸兒襄公也無知公子夷仲年之子襄公從弟　箋曰君殺例日

九年春齊人殺無知箋曰人殺討賊詞也正例時

公及齊大夫盟于暨箋曰公及盟例日時者方託於復讐使若齊大

夫皆從我而盟然言公及不諱汲汲者方託伐齊爲復讐也

公曷爲與大夫盟　據與高傒盟諱不言公

齊無君也　箋曰使若讐已復不稱先君可以相接

然則何以不名　據高傒名

爲其諱與大夫盟也　箋曰公能定齊齊大夫當襪然求正於魯其詞當云公如齊涖盟而今言及仍是要一大夫之詞故諱之言大夫而已此大夫卽糾也以嬰齊例知之

使若衆然　鄰國之臣猶吾臣也君之於臣當告從命行而反歃血約誓故諱使若悉得齊諸大夫約束之者愈也不月者是時齊以無知之難小白奔莒子糾奔魯齊迎子糾欲立之魯不與而與之盟齊爲是更迎小白然後乃伐齊欲納子糾不能納故深諱使若信者也不致者魯地也子糾出奔不書者本未命爲嗣賤故不錄之

春秋三九　卅五

夏公伐齊　箋曰公伐例時

納糾　箋曰納例時挈者納子例

納者何　箋曰據納于太廟已入在內弗克納則在外

入辭也　箋曰納者不受之詞與入爲篡詞同也

其言伐之何　據晉人納捷菑于邾婁不言伐

伐而言納者猶不能納也　伐者非入國辭故云爾箋曰辟弗克納以伐起之明非納也伐之耳

糾者何　箋曰據下言子糾

公子糾也　箋曰據齊人取之知齊公子

何以不稱公子　據下言子糾知非當國本當去國見挈言公子糾箋曰據納公孫甯稱公孫也

君前臣名也

春秋別嫌明疑嫌當爲齊君在魯君前不爲臣諱公子無去國道臣異國義故去公子見臣於魯也納不致者言伐得意不得意可知猶遇弗遇例也不月者非納篡辭箋曰使若吾大夫糾從遂隱如例去氏也臣謂魯臣也復讐者將殺其君未有立其公子者也故諱使糾與公爲君臣起上齊大夫卽糾

齊小白入于齊　箋曰小白挈者篡詞也入例時

曷爲以國氏　據宋公子地自陳入于蕭氏公子也箋曰據糾爲篡詞則小白不當國

當國也　當國故先氏國也不月者移惡于魯也箋曰皆不正而糾實未入唯小白爲當國耳

其言入何　箋曰據小白卒葬從正例非篡不當爲出入惡也

篡辭也　箋曰小白之篡與晉文異但順公而爲篡詞耳小伯與衛晉同齊無君而得入糾既言納小白不得更惡於糾故不日篡而日篡詞

春秋三九　卅六

秋七月丁酉葬齊襄公　箋曰過時日隱之正例起小白不失臣子恩

八月庚申及齊師戰于乾時　箋曰公及戰例日不言公仍日以起之

我師敗績　箋曰敗績例時從外詞起非復讐

內不言敗此其言敗何　據郎之戰言戰則敗見箋曰據不必更言敗

伐敗也　自誇大其伐而取敗爲勞而不伐之伐以敗箋曰伐讀爲榮故不

諱敗**曷爲伐敗**据內不言敗績曷爲自誇大其伐而取敗箋曰据賢曹羈諱不言戰**復讎也**復讎以死敗爲榮故錄之高齊襄賢仇牧是也箋曰以敗績著其必戰必死之義**此復讎乎大國曷爲使微者**据納子糾公猶自行卿大夫當有名氏箋曰据從王伐鄭譏人此伐之不當見微者及戰也**公也**如上据知爲公箋曰公及戰例日日故知爲公**公則曷爲不言公**箋曰据伐敗不諱**不與公復讎也**箋曰方譏與讎狩不得又復讎**曷爲不與公復讎**据諱與讎狩箋曰据齊襄會紀乃大其復讎**復讎者在下也**時實不能爲納子糾伐齊諸大夫以爲不如以復讎伐之於是以復讎伐之非誠心至意故不與也書敗者起託義戰不致者有敗文得意不得意可知例箋曰公既與讎狩唯在下乃可復讎耳嫌復讎之義已絕故因初交兵以示義明讎猶當復但公不復耳公雖忘讎在下當復在下雖可公已不可矣復讎無反復之道

九月齊人取子糾箋曰取例時月者起非實取實取當言執也文與執單伯同順上君臣詞**殺之**箋曰殺大夫例時人殺大夫相殺例**其言取之何**据楚人殺陳夏徵舒不言取執齊慶封殺之言執也箋曰据取者取邑取師之詞**內辭也**箋曰使若我邑然內大夫與邑同重**脅我使我殺之也**以下浚洙知其脅也以稱人共國辭知使魯殺之時小白得國與鮑

叔牙圖國政故鮑叔薦管仲召忽曰使彼國得賢己國之患也乃脅魯使殺子糾求管仲召忽魯惶恐殺子糾歸管仲召忽死之故深諱使若齊自取殺之箋曰殺之者託討及殺行人之詞也他國殺世子母弟大夫公子直曰殺討賊亦曰殺但不氏耳若齊殺子糾當言殺其公子糾糾當國當直言齊人殺糾不得言取言取則絕之于齊齊當坐取而曰殺之爲內詞是我殺之上挈而此見子是上當國而此反正與鄭忽同又見糾當立皆絕糾于齊純爲內文**其稱子糾何**据不立也箋曰据君前臣名**貴也**箋曰明非吾大夫齊子糾耳**其貴奈何**箋曰据言納糾不見貴文**宜爲君者也**故以君薨稱子某言之者著其宜爲君明魯爲齊殺之皆當坐殺君因解上納言糾皆不爲篡所以理嫌疑也月者從未踰年君例主書者從齊取也箋曰小白爲篡詞故於此正糾爲子以治小白爲之見本惡

冬浚洙箋曰浚一見例時浚抒也淘汰使深也**洙者何**箋曰据爲內邑詞**水也**以言浚也**浚之者何**箋曰据水功不書**深之也曷爲深之**据本非人功所爲箋曰据以水地者大之也**畏齊也**洙在魯北齊所由來箋曰齊取糾而我深洙下乃敗其師是因畏齊而浚之**曷爲畏齊也**据伐敗也箋曰据浚洙不能見畏文**辭殺子糾也**時魯新見脅畏齊浚之微弱恥甚故諱使若所不肯殺子糾也齊自取殺

之畏齊怒爲備亦所以起上脅也箋曰使若糾與洙鄰齊取糾而後設洙守則畏意見矣

十年春王正月公敗齊師于長勺箋曰公敗師例時月者方畏齊喜錄之

二月公侵宋箋曰公侵例月

曷爲或言侵或言伐箋曰大司馬負固不服則侵之賊賢害民則伐之春秋無九伐而有異名故問觕者曰侵觕麤也將兵至竟以過侵責之服則引兵而去用意尚麤箋曰侵者先屯其地而出兵掠戰精者曰伐精猶精密也侵責之不服推兵入竟伐擊之益深用意稍精密箋曰伐者結日偏戰戰不言伐舉戰爲重黎戰是也合兵血刃曰戰箋曰戰言伐者齊人伐衛人及齊人戰宋公等伐齊宋師及齊師戰于甗及鄭師伐宋丁未戰于宋三事皆別有義例圍不言戰舉圍爲重楚子圍鄭是也以兵守城曰圍入不言圍舉入爲重晉侯入曹執曹伯是也得而不居曰入滅不言入舉滅爲重齊滅萊是也取其國曰滅書其重者也明當以重者罪之猶律一人有數罪以重者論之月者屬北敗強齊之兵南侵強宋南北有難復連禍于大國故危之

三月宋人遷宿箋曰遷國正列月

遷之者何箋曰據郱鄑郚繫國則可遷此似宋人遷于宿也不通也以其不通所遷之地箋曰宿遷而不復通諸侯故不言宿遷于某而曰宋人遷宿明宿入于宋也蓋宋未取宿地但取宿鄰國地宿四面地皆宋有自不能不臣屬之宿實未遷宋人遷之耳以地還之也還繞也解上不通也不通反爲遷者宋本欲遷宿君取其國不知宿之不肯耶宋逆詐耶先繞取其地使不得通四方宿窮從宋求遷故得言遷子沈子曰箋曰沈子二字旁注誤入正文不通者蓋因而臣之也以宋稱人也宿不得通四方宿君遷宋因臣有之不復以兵攻取故從國辭稱人也月者遷取王封當與滅人同罪書者宋當坐滅人宿不能死社稷當絕也主書者從宋也箋曰大國脅小國之計使之不能自立其罪減于滅人其惡甚於取國凡遷皆月所以謹之明小國當自立

夏六月齊師宋師次于郎箋曰外次例時月者善我能解散敵師使不幷力

公敗宋師于乘丘箋曰敗師例時

其言次于郎何據齊國書伐我不言次敗又言乘丘箋曰據郎者我所次之地伐也時伐魯故書次郎魯地箋曰次于內邑伐我明也伐則其言次何據齊國書伐我不言次箋曰據次者善詞齊與伐而不與戰故言伐也此道本所以當言伐意也齊與伐而不與戰伐兵得成故

第一八一册　續修四庫全書　第10版　正內

當言伐也　箋曰齊與宋同來未有言伐我但次于郎而已我出師而齊引去齊不成其爲伐宋亦不成其爲伐也若本同伐但不與我戰猶當言伐我矣故言伐當作故不言伐注非

我能敗之故言次也此解本所以不言伐言次意也二國纔止次未成於伐魯郎能敗宋師齊師能去故不言伐言次次也明國君當强折衝當遠魯微弱深見犯至于近邑賴能速勝之故云爾所以强內且明臣子當將順其美匡救其惡　箋曰兵合而自離我乘而敗之使若彼方次而已敗者然言次譏內也我本讐齊而反得齊力以敗宋起前復讐爲託文

秋九月荆敗蔡師于莘箋曰敗師例時月者蔡人龍說與十四年入相起譏之

以蔡侯獻舞歸箋曰以歸例時獲君之善詞

荆者何箋曰据荆人聘稱人

州名也州謂九州冀兗青徐揚荆豫梁雍　箋曰先著荆後著荆人明其漸進也荆與楚一國史記乃知之据經則荆進至人復降至州舉而楚若別爲一國

州不若國箋曰州若荆徐國若於越

國不若氏箋曰氏若英氏潞氏甲氏

氏不若人人不若名箋曰介人不若介葛盧也

名不若字箋曰倪黎來不若邾婁儀父

字不若子皆取精詳錄也爵最尊春秋假行事以見王法聖人爲文辭孫順善善惡惡不可正言其罪因周本有奪爵稱國氏人名字之科故加州文備七等以進退之若自記事者書人姓名主

人習其讀而問其傳則未知己之有罪焉爾猶此類也　箋曰夷狄大不過子

蔡侯獻舞何以名据獲晉侯不名箋曰据以隗子歸滅猶不名

絕箋曰絕之於諸侯

曷爲絕之据晉侯不名絕箋曰据以歸諱執之詞

獲也獲得也戰而爲敵所得獻舞不言獲故名以起之箋曰生得而不能守位請降而臣之故名獻舞示與凡伯異

曷爲不言其獲据晉侯言獲也

不與夷狄之獲中國也與凡伯同義夷狄謂楚不言楚言荆者楚强而近中國卒暴責之則恐爲害深故進之以漸從此七等之極始也　箋曰蔡雖宜絕荆不可加于蔡故諱言以歸兩治之實以滅荆獲國君之罪

冬十月齊師滅譚箋曰滅奔正例月

譚子奔莒箋曰君奔正例時以歸名奔不名

何以不言出据衞侯出奔也

國已滅矣無所出也別於有國出奔者孔子曰君子於其言無所苟而已矣月者惡不死位也　箋曰不名絕之者見滅出奔無絕例

十有一年春王正月箋曰莊篇凡書齊宋事中不更書他事

夏五月戊寅公敗宋師于鄑箋曰內敗師例時日者宋已次郎今又至鄑鄑蓋齊所取紀邑後入於我頻致宋師故日危之

秋宋大水箋曰水灾例時何以書箋曰据王者後記灾在所聞世記災也外災不書此何以書据鄰移不書及我也時魯亦有水災書魯則宋災不見兩舉則煩文不省故詭例書外以見內也先是二國比興兵相敗百姓同怨而俱災故明天人相與報應之際甚可畏之灾一齊一宋皆云及我者起讐齊當結宋二國政事皆我所當知故云及我兼為三世法箋曰莊篇兩書外莊篇記二國事詳

冬王姬歸于齊箋曰外女歸例時何以書箋曰据非我主之過我也時王者嫁女於齊塗過魯明當有送迎之禮在塗不稱婦者王者無外故從在國辭箋曰王姬歸齊必過我則是常事例不書矣魯前主昏無所效而猶幸王姬一過以結于齊故以過我書使若前亦因過我而築館盈內諱文也

春秋三　十一

十有二年春王三月紀叔姬歸于酅箋曰歸于正例時此月者仍從內女例也紀叔姬伯姬之媵外妾也而從嫁詞者起紀侯大去即在酅也紀侯前去叔姬蓋還魯至此九年始歸其言歸于酅何据國滅來歸不書酅非紀國而言歸箋曰据歸于者嫁詞不當加紀加紀者外君詞此媵也隱之也箋曰國亡君去喜其有歸則痛其無所歸何隱爾箋曰据先大去不隱其國亡矣徒歸于叔爾也叔者紀季也婦人謂夫之弟為叔來歸不書書歸酅者痛其國滅無所歸也酅不繫齊者時齊聽後五廟故國之起有五廟存也月者恩錄之箋曰紀侯雖在紀國已亡矣言于酅者曰在酅唏矣主書者紀季全酅存紀功不明言叔姬歸于則紀侯在酅文見而季非降齊可知也

夏四月箋曰齊宋事相接例不書他事

秋八月甲午宋萬殺其君接箋曰君殺例日及其大夫仇牧箋曰及殺大夫承上為句例日

春秋三　十二

及者何箋曰据孔父先死乃言及累也箋曰累則及不分後先也殺君多矣舍此無累者乎箋曰三及不同而皆累則累無定例故知必有同者孔父荀息皆累也箋曰唯經言及乃為累故展轉相据舍孔父荀息無累者乎曰有復反覆發傳者樂道人之善也孔子曰益者三樂損者三樂樂節禮樂樂道人之善樂多賢友益矣樂驕樂樂佚遊樂宴樂損矣有則此何以書箋曰欲知三及異同也賢也箋曰三及皆尊之如君著其有君之德故知皆賢何賢乎仇牧据與孔父同也仇牧可謂不畏彊禦矣以下錄萬出奔月也言力強不可禁也禦禁也箋曰此

皆言史記以證經經文無此三賢之事注以不名證孔父以出奔證仇牧以卓子成君證
苟息雖甚巧密近於晦隱仍非傳不知也其不畏彊禦奈何萬嘗
與莊公戰莊公即魯莊公戰者乘北時獲乎莊公莊公歸
散舍諸宮中散放也舍止也獲不書者士也數月然後歸之
歸反爲大夫於宋與閔公博傳本道此者極其禍生於博戲
相慢易也婦人皆在側萬曰甚矣魯侯之淑淑善魯
侯之美也美好天下諸侯宜爲君者唯魯侯爾
萬見婦人皆在側故訐閔公以此言言閔公不如魯侯美好箋曰怨閔公不早請而歸

之也閔公矜此婦人色自美大於此婦人妒其言顧曰此
虜也顧謂側婦人曰此萬也虜執虜也爾虜焉故爾女也謂萬也更向
萬曰女嘗執虜於魯侯故稱譽爾魯侯之美惡乎至惡乎至猶何所
至箋曰惡乎至言何自來也謿其非因虜則不得見魯侯萬怒搏閔公
絕其脰脰頸也齊人語仇牧聞君殺趨而至遇之于
門手劍而叱之手劍持拔劍叱罵之萬臂摋仇牧碎其
首側手曰摋首頭齒著乎門闔闔扇仇牧可謂不畏彊
禦矣猶乳犬攫虎伏雞搏貍精誠之至也爭博殺君而以當國言之者重錄彊禦之

賊禍不可測明當防其重者急誅之
冬十月宋萬出奔陳萬殺君所以復見者重錄彊禦之賊明當急誅
之也月者使與大國君奔同例明彊禦也箋曰出奔正例時殺逆大賊加月此及華亥
等是也
十有三年春齊侯宋人陳人蔡人邾婁人會
于北杏齊桓行霸約束諸侯尊天子故爲此會也桓公時未爲諸侯所信鄉故使
微者會也桓公不辭微者欲以卑下諸侯遂成霸功也箋曰外會例時會三國已上始
此

夏六月齊人滅遂不會北杏故也不諱者桓公行霸不任文德而尙武
力又功未足以除惡箋曰滅例時國滅君死之正梁鎮中說月者起人即齊侯
秋七月箋曰方記齊事不書他事也
冬公會齊侯盟于柯箋曰公會盟例日會時者大信詞
何以不日据唐之盟日箋曰据公會盟例日易也易猶狡易也相親信
無後患之辭箋曰雖盟非不信也其易奈何箋曰据不見易文桓之
盟不日其會不致信之也箋曰魯與桓接例也其不日
何以始乎此箋曰据十六年同盟于魯尙不與終莊篇會齊盟無時例也

莊公將會乎桓曹子進曰（箋曰史記世家言以爲曹沫）君之意何如（進前也曹子見莊將會有慙色故問之）莊公曰寡人之生則不若死矣（自傷與齊爲讐不能復也伐齊納糾不能納反復爲齊所脅而殺之）曹子曰然則君請當其君臣請當其臣（當猶敵也將劫之辭）莊公曰諾於是會乎桓莊公升壇（土基三尺土階三等曰壇會必有壇者爲升降揖讓稱先君以相接所以長其敬）曹子手劍而從之（從隨也隨莊公上壇造桓公前而脅之曹子本謀當其臣更當其君者見莊有不能之色）管子進曰君何求乎（管子管仲）

（也君謂莊公也桓公卒愕不能應故管子進爲此言）曹子曰（莊公亦造次不知所言故任曹子）城壞壓竟（齊數侵魯取邑以喩侵深也）君不圖與（君謂齊桓公圖計也猶曰君不當計侵魯太甚　箋曰不言讐者前已屢會不可更言也）管子曰然則君將何求（所侵邑非一欲求何者）曹子曰願請汶陽之田（欲復魯竟）管子顧曰君許諾（諸侯死國不死邑故可許諾）桓公曰諾曹子請盟桓公下與之盟（下壇與曹子定約盟誓莊公也必下壇者爲殺牲不潔又盟本非禮故不于壇上也）（箋曰與大夫盟故在下）已盟曹子摽劍而去之（摽辟也時曹子端劍守桓公已盟乃摽劍置地與桓公相去離故云爾）要盟可犯（臣約其君曰要强見要脅而盟爾故云可犯）而桓公不欺（箋曰既與曹子盟仍與魯侯重盟故經書公會盟于柯與其不欺也所以不欺者齊本負魯假此深結之）曹子可讎（以臣劫君罪可讐）而桓公不怨（箋曰因以爲恩無所怨也）桓公之信著乎天下自柯之盟始焉（諸侯猶是翕然信鄉服從再會于鄄同盟于幽遂成霸功故云爾劫桓公取汶陽田不書者諱行詐劫人也）（箋曰以信與桓以貳責莊亦所以自治）

十有四年春齊人陳人曹人伐宋（箋曰伐例時）

夏單伯會伐宋（箋曰會伐例時）

其言會伐宋何（据伐國不殊會曹伯襄言會諸侯　箋曰据輩會皆目言上事）後會也（本期而後故但舉會書者刺其不信因以分別功惡有深淺也從義兵而後者功薄從不義兵而後者惡淺　箋曰往而已後矣桓信著于天下託詞耳會柯而卽伐故使若單伯後會）

秋七月荊入蔡（箋曰入例時月者謹夷狄入中國）

冬單伯會齊侯宋公衛侯鄭伯于鄄（箋曰內大夫會諸侯例時起上會伐非後也）

十有五年春齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會于鄄箋曰外會例時成齊伯與北杏見漸進之義

夏夫人姜氏如齊箋曰歸宗之義無譏明正例以起其餘

秋宋人齊人邾婁人伐兒箋曰外伐例時兒當爲倪即小邾婁也爲小邾婁本名倪見之

鄭人侵宋箋曰侵例時見宋事

冬十月箋曰宋齊閒事不書他事也

十有六年春王正月箋曰不書他事義同十五年冬十月

夏宋人齊人衛人伐鄭箋曰外伐例時見荆齊爭鄭亦以成齊伯

秋荆伐鄭箋曰狄伐例時

冬十有二月齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯滑伯滕子同盟于幽箋曰齊桓盟例時言同盟而月者譏

內不與

同盟者何箋曰据內不與同欲也同心欲盟也同心爲善善必成同心爲惡惡必成故重而言同心也箋曰魯方以柯盟結齊旋懷二心卒受鄭瞻之佞前有讐而不能復後有信而不能守反覆無以自立幾至亡國言外之同欲譏內之不同故月也

邾婁子克卒小國未嘗卒而卒者爲慕霸者有尊天子之心行進也不日始與霸者未如瑣瑣卒在二十八年箋曰傳聞世小國始卒例時不名不葬此名克者起邾婁內屬國先褒進異於滕薛宿杞也

十有七年春齊人執鄭瞻箋曰執例時稱人執者非伯討

鄭瞻者何箋曰据蔡人殺陳佗疑爲鄭君鄭之微者也以無氏也箋曰据下言逃來不言奔又不月知非大夫既不當國名與宛同知微者也此鄭之微者何言乎齊人執之据獲宋萬不書者不坐獲微者今書齊稱人坐執文書甚佞也爲甚佞故書惡之所以輕坐執人也然不得爲伯討者事未得行罪未成也孔子曰放鄭聲遠佞人罪未成者但當遠之而已箋曰無故而執執而令逃來歸於我是國謀之所爲故知甚佞也盖鄭瞻自詭能得魯國託罪于齊以掩其謀非鄭國之事而欲以見功則佞于齊佯奔以亂魯則佞于魯是謂甚佞春秋說以爲取齊女皆瞻之策是甚佞之事也

夏齊人殲于遂箋曰殲一見例時遂已滅復見者存遂許其報齊也

殲者何箋曰据未言有水殲漬也衆殺戍者也殲者死文殲之爲死漬死非一之辭故曰殲漬衆多也以兵守之曰戍齊人滅遂遂民不安欲去齊

强戍之遂人共以藥投其所飲食水中多殺之古者有分土無分民齊戍之非也遂不當坐也故使齊爲自漬死文也稱人者衆辭也不書戍將帥者封內之兵故不書箋曰蓋以水灌其屯而殺之故以自死爲文著其無備而自取亡也

秋鄭瞻自齊逃來箋曰逃例時國君乃言逃來亦不能朝之詞也自齊齊有力執之而欲以國君待之起齊重瞻也

何以書箋曰据微者非以邑來書甚佞也箋曰執而反見重其佞又甚也曰佞人來矣佞人來矣重言來者道經主書者若傳云爾益痛魯知而受之信其計策以取齊淫女丹楹刻桷卒爲後敗也加逃者抑之也所以抑之者上執稱人嫌惡未明繫鄭者明行當本於鄉里也子貢問曰鄉人皆好之何如子曰未可鄉人皆惡之何如子曰未可不若鄉人之善者善之鄉人之惡者惡之箋曰起前所以書執者爲逃來書之也明白可見而魯不知故傳鄭重明之

冬多麋箋曰感精符以爲鄭瞻之戒

何以書箋曰据非災記異也麋之爲言猶迷也象魯爲鄭瞻所迷惑也言多者以多爲異也

十有八年春王三月日有食之是後戎犯中國魯蔽鄭瞻夫人如莒淫泆不制所致箋曰不言日食晦日

夏公追戎于濟西以兵逐之曰追箋曰追例時

此未有言伐者其言追何据公追齊師至酅舉齊侵也大其爲中國追也以其不限所至知爲中國追也箋曰不言伐我故知爲中國追也

此未有伐中國者則其言爲中國追何箋曰据伐中國當言救大其未至而豫禦之也箋曰戎至而師已出不知戎意所欲伐但見追師耳其言于濟西何据公追齊師至酅弗及不言于也大之也大公除害恩及濟西也言大者當有功賞也追例時箋曰以水地者大之也濟西曹地後魯取其田日頒侵地則先亦不屬曹入春秋入曹耳與魯連境後又爲齊取也

秋有蜮箋曰蜮異例時

何以書箋曰据非災又不多記異也蜮之猶言惑也其毒害傷人形體不可見象魯爲鄭瞻所惑其毒害傷人將以大亂而不能見也言有者以有爲異也

冬十月箋曰將娶齊女以蜮婦相連見意故比三時不書他事

十有九年春王正月

夏四月

秋公子結媵陳人之婦于鄄箋曰媵例時陳人陳侯也稱人

者起媵不書略之遂及齊侯宋公盟箋曰大夫及君盟例時

媵者何箋曰据經媵皆言來諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從言往媵之者禮君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妒令重繼嗣也因以備尊尊親親也箋曰知諸侯者大夫無他國媵也女在塗稱婦時陳夫人至鄄而結假送女以往不言陳侯婦者略之以姪娣從媵又有媵也姪者何兄之子也娣者何弟也箋曰此二者何者因說其事所謂雖問不得不廣者也諸侯壹聘九女諸侯不再娶九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路

媵不書此何以書据伯姬歸于紀不書媵也爲其有遂事爲下有遂事善也故書所不當書以起將書有所詳錄猶伯姬書媵也不書則當取得書者張本文言公子結如陳遂及齊侯宋公盟于鄄　箋曰時魯雖受柯盟猶懷反覆結自以權宜而往大夫無遂事此其言遂何箋曰据遂逆王后乃天子之命也聘禮大夫受命不受辭以外事不素制不豫設故云爾　箋曰本使結送女結遂及盟則送女更成善事故嘉其盟因詳錄其事出竟有可以安社稷利國家者則專之可也先是鄄幽之會公皆不至公子結出竟遭齊宋欲深謀伐魯故專矯君命而與之盟除國家之難全

百姓之命故善而詳錄之先書地後書盟者明出竟乃得專之也盟不地者方使上爲出竟地即更出地嫌上地自爲媵出地也陳稱人者爲內書故略以外國辭言之此陳侯夫人言婦者在塗也加之者禮未成也冬齊人宋人陳人伐我西鄙而盟不日者起國家後背結之約非結不信也

夫人姜氏如莒箋曰如莒者爲女孫結昏也莊公幼女叔姬二十七年嫁莒慶者蓋子般同母弟夫人是時年五六十矣下大災注誤以爲外姪非也如莒不譏者欲見事從常例於再如譏之

冬齊人宋人陳人伐我西鄙鄙者邊垂之辭勢且遠也　箋

曰方有鄄盟而兵已出因薄伐而還鄙者遂內小縣也

二十年春王二月夫人姜氏如莒月者再出也不從四年已月者異國箋曰月者見譏例

夏齊大災箋曰外灾例時

大災者何箋曰据灾各有主名大瘠也瘠病也齊人語也以加大知非火災也　箋曰瘠當從一本作漬相傳染之疾曲禮曰四足曰漬或馬牛疫死與大瘠者何箋曰据漬爲　瀸殺不能大也痢也痢者民疾疫也何以書箋曰据非人所爲記災也外災不書此何以書箋曰据非

王者後**及我也**與宋大水同義痾者邪亂之氣所生是時魯任鄭瞻夫人如莒淫泆齊侯亦淫諸姑姊妹不嫁者七人箋曰亦以起莊公篇詳於齊宋事也齊宋事皆與我相涉特謹書之非果及我也即及我當直言大水大災而已

秋七月箋曰方書齊事令相接故不及他事

冬齊人伐戎箋曰外伐例時戎山戎州舉也

二十有一年春王正月箋曰文姜薨年唯書喪事故不及他事

夏五月辛酉鄭伯突卒箋曰日卒正例

秋七月戊戌夫人姜氏薨箋曰日卒正例不貶者使若有兩姜氏爲夫人也

冬十有二月葬鄭厲公春秋纂明者書葬箋曰過時不日不能葬例

二十有二年春王正月肆大省箋曰肆省一見例時月者大省爲子卯日也魯建丑猶在子月節內故有子月卯日

肆者何箋曰問所不知**跌也**跌過度

大省者何箋曰据大災大饑大閱大蒐大雩皆對小言之**災省也**謂子卯日也夏以卯日亡殷以子日亡先王常以此日省吉事不忍舉又大自省敕得無獨有此行乎常若聞災自省故曰災省也

箋曰眚有災而宜自省之名也冀奉說北方之情好也好行貪狠申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狠必待陰賊而後動陰賊必待貪狠而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉子卯者子月卯日卯月子日古昔相傳凶日非桀紂亡日也周禮士喪篇曰朝夕哭不避子卯是殷禮避子卯矣魯用殷正正月建丑而云子月者日以節氣爲正以用殷正故用殷法而避子卯也周公以忘哀故制魯不遵先祖之意而用前代之制故不哭以過此日若桀紂亡日非諸侯所當省曹耀湘說桓以正月如齊四月見殺是此二月爲災眚之月忌日止一日而忌一月是日大眚文姜既死乃追爲桓立忌月故下以五月首時於正月立之是禮已過故譏之

肆大省何以書箋曰据子卯不樂**譏**箋曰言肆是過甚之詞也**何譏爾**箋曰据內大惡諱**譏始忌省也**時魯有夫人喪忌省日不哭省日本以忌吉事不以忌凶事故禮哭不辟子卯日所以專孝子之思也不與念母而譏忌省者本不事母則已不當忌省猶爲商人責不討賊　箋曰魯自有國以來大省常在卒哭期外隱公不成喪不責小惡至此乃得譏耳但用禮過非不孝也故譏始耳曹耀湘說父死廿二年而始知省故譏之

癸丑葬我小君文姜箋曰葬小君例日七月而葬主書者嫌文姜實妾毋

文姜者何箋曰据夫人孫于齊無我小君也凡臣之稱夫人曰小君稱君母曰我小君我我君也詩曰我以爲君其君妻生亦同稱夫人死則不書薨言卒而不書葬故於葬我小君下發問以辨嫡庶乃莊公之母也輒發傳者起仇母錄子恩凡母在子年無嫡庶皆繫子也不在子年適母繫夫庶母繫子言小君者比於君爲小年俱臣子辭也文者謚也夫人以姓配謚欲使終不忘本也　箋曰夫人孫齊已絕之矣此直妾母耳不必攷其爲桓公夫人與殺公者也但絕夫妻不絕子母者文實無意殺夫莊又不讐齊既不與念母足以明法此後不必苛論之

陳人殺其公子禦寇書者殺君之子重也箋曰殺公子例時比大

夫也未爲大夫者稱公子已爲大夫者稱大夫公子稱人者大夫殺大夫例明當坐殺

夏五月以五月首時者譏莊公取仇國女不可以事先祖奉四時祭祀猶五月不宜以首時　箋曰下皆齊事故不書他事嫌上文姜實妾母故以五月首時明知母而不知父以不當首者爲首既赦姜又譏子者父子君臣恩義至重責婦人輕也

秋七月丙申及齊高傒盟于防防魯地　箋曰公及盟例日不稱公而日足以定之

齊高傒者何箋曰据　微者不氏据貴大夫也箋曰以氏知之曷爲就吾微者而盟据暨與公盟也曰据內微者言及　箋公也

以其日　微者不得日大夫盟當出名氏　箋曰日而諱故知公公則曷爲不言公箋曰据暨不諱諱與大夫盟也箋曰高傒過防而汲汲與盟爲將結昏也不從處父例者下不更見高傒也不言及其大夫非眾詞

冬公如齊納幣納幣郎納徵納徵禮曰主人受幣士受儷皮是也禮言納徵春秋言納幣者春秋質也凡婚禮皆用鴈取其知時候陰納徵用玄纁束帛儷皮玄纁取其順天地也儷皮者鹿皮所以重古也箋曰納幣例時諸侯以上納徵曰納幣幣者國之重禮徵之言成諸侯以盟平爲成也

納幣不書此何以書据桓三年公子翬如齊逆女不書納幣譏

箋曰從　喪娶譏也何譏爾箋曰据公喪娶則貶夫人親納幣非禮也時莊公實以淫泆大惡不可言故因其有事於納幣以無廉恥爲譏不譏喪娶者舉淫爲重也凡公之齊所以起淫者皆以危致也　箋曰娶在二年之後除喪而娶也必不汲汲先納幣此因佞人惑之而爲姪游託以朝齊爲名齊因有昏姻之約故諱以納幣譏之使若喪娶猶愈則大惡見矣

二十有三年春公至自齊箋曰公至例時

桓之盟不日其會不致信之也据柯之盟不日柯之會不致

此之桓國何以致箋曰公子遂納幣大夫亦致故据桓爲問危

之也箋曰致皆為危設例也何危爾箋曰据納幣無危公一陳佗也公如齊淫與陳佗相似如一也箋曰非納幣實婬耳以求昏而危知同陳佗外婬

祭叔來聘不稱使者公一陳佗故絕使若我無君以起其當絕因不與天子下聘小人箋曰使與高子來盟同為無君之詞李池進說去天王與錫命去天相起

夏公如齊觀社箋曰觀例時何以書箋曰据喪觀社尤惡於納幣當從諱例譏箋曰託以譏之也何譏爾箋曰据非公張之諸侯越竟觀社非禮也觀社者觀祭社諱淫言觀社者與親納幣同義社者土地之主祭者報德也生萬物居人民德至厚功至大故感春秋而祭之天子用三牲諸侯用羊豕箋曰惡有重於喪觀故使若以越竟觀社為譏其非禮猶愈

公至自齊箋曰觀無危自明亦致者起非實觀致例時

荊人來聘箋曰聘例時強大始通見危也

荊何以稱人据上稱州箋曰据州不若國國不若人今去中取二州等也始能聘也春秋王魯因其始來聘明夷狄能慕王化脩聘禮受正朔者當進之故使稱人也稱人當繫國而繫荊者許夷狄者不一而足箋曰荊楚為一國例不可顯

先州舉稱人後繫國稱人則荊之為楚明矣文必使荊楚如二國者為怗荊也

公及齊侯遇于穀箋曰遇例時公實要齊侯至國下言朝公自明託遇穀以為名

蕭叔朝公箋曰朝例時蕭叔稱字與蔡叔許叔同貶蕭以譏內

其言朝公何据公在內不言朝公在外言會箋曰据不能朝言來公在外也時公受朝於外故言朝公惡公不受於廟箋曰順公遇穀為文外既無廟自不言朝不得惡公而朝

秋丹桓宮楹箋曰一見例時廟例言公言宮者諱使若飾生人之室

何以書箋曰据修舊不書譏箋曰以言宮知譏也何譏爾箋曰据功不重丹桓宮楹非禮也楹杜也丹之者為將娶齊女欲以誇大示之傳言丹桓宮者欲道天子諸侯各有制也禮天子斲而礱之加密石焉諸侯斲而礱之不加密石大夫斲之士首本失禮宗廟例時箋曰將娶讐女因飾蕭廟無惻怵着惡之心故託以丹楹譏桓當言公言宮者生之以起其怵惕也丹刻非大工必不踰時假踰時不止譏丹刻而已故知託以譏也

冬十有一月曹伯射姑卒曹達春秋常卒月葬時也始卒日葬月嫌與大國同後卒而不日入所聞世可日不復日箋曰曹終春秋卒月葬時以終生

見治于王故夷之卒月者正例也

十有二月甲寅公會齊侯盟于扈箋曰扈晉地公會盟例日會

桓之盟不日此何以日危之也箋曰從公會盟正例當危也何危爾箋曰据柯盟不危我貳也莊公有淫泆污貳之行箋曰以上言丹故託于賊也魯子曰我貳者非彼然我然也嫌上說以齊惡我貳相疑而盟故日也解言非齊惡我也我行污貳動作有危故日之也箋曰柯所以不日見例也齊以女誘人亦當坐賊君子但自責我既賊則不賊齊故非彼然

二十有四年春王三月刻桓宮桷箋曰比丹楹加重故月二事相比成例

何以書箋曰据一譏而已譏箋曰加月故知再譏也何譏爾箋曰据御廩災乙亥嘗有相起之道刻桓宮桷非禮也與丹楹同義月者功重於丹楹箋曰楹桷有大小耳同木柱也去年秋丹之至今年春三月乃刻之猶不悟桓殺于齊故再見宮使若生人所居起其死其親而文若譏非禮耳於是下乃書姜氏入

葬曹莊公箋曰時葬小國正例

夏公如齊逆女箋曰逆女例時

何以書箋曰据下言入不當言逆女當爲取讐女諱親迎禮也諱淫故使若以得禮書也禮諸侯既娶三月然後夫人見宗廟見宗廟然後成婦禮箋曰使若公有禮夫人無禮者然

秋公至自齊箋曰逆女不當至公當至夫人耳下方言入故先使若公自以事至逆女而不至者然

八月丁丑夫人姜氏入箋曰日入者君滅國文諸出入惡者無日例

其言入何据夫人姜氏言至不言入箋曰据入當地難也箋曰若以兵入我國其言日何据夫人姜氏至不日箋曰据出入惡無日例言日云者已知夫人不當入但問日例難也箋曰從伯討例又爲內滅國例也其難奈何箋曰以一婦人不能難夫人不僂不可使入與公有所約然後入僂疾也齊人語約約遠媵妾也夫人稽畱不肯疾順公不可使卽入公至後與公約定八月丁丑乃入故爲難辭也夫人要公不爲大惡者妻事夫有四義雞鳴縱笄而朝君臣之禮也三年惻隱父子之恩也圖安危可否兄弟之義也樞機之內寢席之上朋友之道不可純以君臣之義責之箋曰僂曲也順也夫人讐女不

順不可使入國今何以入乎爲與公約而舉國降之也約謂約昏逆女也夫人雖爲惡詞責公約之非夫人能入我

戊寅大夫宗婦覿用幣箋曰用者祭祀之詞日者失禮之重承桓宮而日而言用覿日用時以宗廟臨之

宗婦者何箋曰据不言及若一人之稱然**大夫之妻也**箋曰實二人之詞也大夫宗婦猶言公夫人大夫麃然不諫諍與婦人同也凡無君乃言大夫因上入詞爲舉國降之之文**覿者何**箋曰据非聘無覿**見也**箋曰避朝文言覿耳日者朝例王申公朝于王所是也**用者何**箋曰据祭祀乃言用**用者不宜用也**不宜用幣爲贄也箋曰幣亦朝聘所用或以告神今無祭而用幣起相率奉夫人爲主無君之詞也**見用幣非禮也**以文在覿下不使齋見知非禮也一非禮得禮者箋曰見用幣猶鼓用牲一禮常事不書書亦譏又譏非禮之用使若託以非所用而書**然則曷用**箋曰据大夫宗婦男女異贄**棗栗云乎腶脩云乎**腶脩者脯也禮婦人見舅姑以棗栗爲贄見女姑以腶脩爲贄見夫人至尊兼而用之云乎辭也棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩正執此者若其辭云爾所以敘情配志也凡贄天子用鬯諸侯用玉卿用羔大夫用鴈士用雉雉取其耿介鴈取其在人上有先後行列羔取其執之不鳴殺之不號乳必跪而受之類死義知禮者也玉取其至清而不自蔽其惡潔白而不受污內堅剛而外溫潤有似乎備德之君子鬯取其芬芳在上臭達於天而醇粹無擇有似乎聖人故視其所執而知其所任矣日者禮夫人至大夫皆郊迎明日大夫宗婦皆見故著其明日也大夫妻言宗婦者大夫爲宗子者也族所以有宗者爲調族理親疏令昭穆親疏各得其序也宗者始統世世繼重者爲大宗旁統者爲小宗小宗無子則絕大宗無子則不絕重本也天子諸侯世以三牲養禮有代宗之義大夫不世不得專宗著言宗婦者重教化自本始也　箋曰言大夫無贄見夫人之禮也見婦人唯有婦贄豈可以大夫見而奉棗栗斷脩乎見則用幣矣譏見非譏用禮夫人當執贄以見大夫詩曰大夫夙退刺莊姜也其宗婦自班于堂下是見已無反執贄見夫人之禮

大水夫人不制遂淫二叔陰氣盛故明年復水也　箋曰水災例時

冬戎侵曹箋曰侵例時

曹羈出奔陳箋曰出奔例時連上戎侵若滅而君奔賢羈之詞

曹羈者何箋曰据國氏當國或微者**曹大夫也**以小國知無氏爲大夫箋曰此比鄭忽例下赤歸比突歸例曹君無赤則羈非君**曹無大夫此何以書**据羈無氏箋曰据莒慶譏來逆女**賢也**箋曰楚萩吳札是也**何賢乎曹羈**据國見侵出奔以辟難**戎將侵曹曹羈諫**

曰戎衆以無義戎師多又常以無義爲事君請勿自敵也

禮兵敵則戰不敵則守君師少不如守且使臣下往箋曰羈知諸臣不能死節守猶可

以不敗因請自行曹伯曰不可臣下不可獨往箋曰曹伯憤大夫之不

可使故輕往自禦之三諫不從遂去之箋曰侵者淺事也曹君負其勇

怒羈沮衆而逐之不可言放故以自奔爲文順羈意以避戎難爲己罪故得義非以去爲

義也知非實去者若去無緣得書也戎侵而以去爲賢能禦戎可知故君子以

爲得君臣之義也孔子曰所謂大臣者以道事君不可則止此之謂也

諫必三者取月生三日而成魄臣道就也不從得去者仕爲行道道不行義不可以素餐

所以申賢者之志孤惡君也諫有五一曰諷諫孔子曰家不藏甲邑無百雉之城季氏自

墮之是也二曰順諫曹羈是也三曰直諫子家駒是也四曰爭諫子反請歸是也五曰贛

諫百里子蹇叔子是也羈能敵戎而君不使

赤歸于曹箋曰歸于者出入無惡赤國君例名歸于例時郭公

赤者何箋曰以羈奔赤歸與鄭忽突同既解與羈爲大夫則赤非君也曹無

赤者蓋郭公也以郭公在赤下箋曰大夫不得不繫國故知曹大夫無

赤也赤與突同爲出入無惡之詞小國未踰年之通稱赤卽曹君明矣下不見赤卒則君

赤無赤故知卽郭公赤也郭公者何箋曰據曹不得爲郭失地之君

也失地者出奔也名言歸倒郭公置赤下者欲起曹伯爲戎所殺故使若曹伯死謚之

爲郭公而赤微者自歸曹也不言赤奔者從微者例不得錄出奔箋曰文與虞公同葬

詞也赤賓不得歸曹而死于郭因謂之郭公諱赤之死使若因羈奔而赤乃得入者然

是出奔郭也猶在其封內故可言曹

二十有五年春陳侯使女叔來聘稱字者敬老也禮七

十雖庶人主孝而禮之孝經曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣是也箋

曰聘例時女叔稱字傳不言其例經師舊傳三例未敢從也女叔生稱字又與原仲例異

原仲以女叔起使若陳侯之大夫皆不名者然則原仲稱字不嫌於賢之也陳聘唯此一

見明不記聘

夏五月癸丑衛侯朔卒春秋篡明者當書葬朔不書葬嫌與篡同

例身絕國不絕故去葬明犯天子命罪重不得書葬與盜國同箋曰卒日從正例不葬

絕之

六月辛未朔日有食之箋曰日食正例鼓用牲于社

箋曰用例時

日食則曷爲鼓用牲于社据日食在天箋曰据日食三十七
鼓用者唯三求乎陰之道也求責求也箋曰言此亦一道古禮之存
者鼓禮也牲于社言用則非禮明不分別者二道皆非消伏之法不足分別得失以
朱絲營社或曰脅之或曰爲闇恐人犯之故
營之或曰者或人辭其義各異也或曰脅之與責求同義社者土地之主也月者土
地之精也上繫於天而犯日故鳴鼓而攻之脅其本也朱絲營之助陽抑陰也或曰爲闇
者社者土地之主尊也爲日光盡天闇冥恐人犯歷之故營之然此說非也記或傳者示
不欲絕異說爾先言鼓後言用牲者明先以尊命責之後以臣子禮接之所用以爲順也不

言鼓于社用牲者與禘于大廟用致夫人同嫌起用牲爲非禮書者善內感懼天災應變
得禮也是後夫人遂不制通于二叔殺二嗣子也　箋曰朱絲所以係俘國君者示將囚
執之牲所以禱方脅之而又禱非也蓋鼓則不用牲用牲則不鼓
伯姬歸于杞箋曰內女歸例月時者伯姬後叛夫先奪其恩與鄫季姬同
秋大水箋曰大水例時鼓用牲于社于門箋曰用例時
其言于社于門何据一鼓用牲耳于社禮也于門非
禮也于門非禮故略不復舉鼓用牲不舉非禮爲重者如去于社嫌于門禮也大水
與日食同禮者水亦土地所爲雲實出于地而施于上乃雨歸功于天猶臣歸美于君

箋曰大水凡八唯書一鼓用牲者見者不復見例門者七祀小神不能司水旱故非禮也
鼓牲同用亦非禮不言者從可知凡用皆非禮而云于社禮者上已譏于社此又加于門
知爲于門書
冬公子友如陳如陳者聘也內朝聘言如者尊內也書者錄內所交接也
朝京師大國善有加錄文如楚有危文聘無月者比於朝輕也　箋曰如例時書者爲後
如陳起例莊母貶爲妾故無母弟而於閔言季仲見之
二十有六年春公伐戎箋曰伐例時
夏公至自伐戎箋曰至伐例時不得意書者爲戎滅曹也

曹殺其大夫箋曰稱國者君殺也殺大夫例時不名者無君例曹無大夫無
君則可言大夫
何以不名据莒小於曹殺公[illegible]恢名　箋曰据犨已名眾也箋曰非[illegible]
殺之眾殺之也曷爲眾殺之据殺三郤名箋曰据立晉稱衛人不死
于曹君者也曹諸太夫與君俱敵戎戰曹伯爲戎所殺諸大夫不伏節死義
獨退求生後嗣子立而誅之春秋以爲得其罪故眾略之不名凡書君殺大夫大夫無罪
以專殺書他皆以罪舉　箋曰凡稱大夫皆無君之詞眾以大夫不死君因盡殺其大夫
猶君殺也君死乎位曰滅曷爲不言其滅据胡子髡滅

箋曰許赤歸曹則死郭猶死位也當先見戎滅曹**爲曹羈諱也**箋曰使若赤歸而又討罪**此蓋戰也何以不言戰**如上語知爲戰箋曰上言戎侵赤歸此又言死知赤實戰死非以歸死乃得責大夫不死也當言及戎戰敗績如楚得臣**爲曹羈諱也**諱者上出奔嫌辟難欲起其賢又所諫者戰也故爲去戰滅之文所其致其意也曹無大夫書殺大夫者起當誅也箋曰羈先諫而去故得不死君死大夫殺而已獨存書戰則嫌辟難也

秋公會宋人齊人伐徐箋曰公會伐例月時者討叛

冬十有二月癸亥朔日有食之異與上日食略同箋曰日食正例

二十有七年春公會杞伯姬于洮書者惡公教內女以非禮也洮內地凡公出在外致在內不致其與婦人會不別得意雖在外猶不致伯姬不卒者蓋不與卒于無服女會來例皆時箋曰公會例時會女無譏文書者爲夫人會齊侯起例以爲譏婦人無外事則當有譏文古者大饗見夫人父女會疑亦非譏或如何說亦可伯姬二十五年嫁此年冬見出

夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽箋曰公會盟例日會時同盟此月會者始同盟

秋公子友如陳箋曰如例時

葬原仲箋曰原仲字者外大夫已卒例

原仲者何箋曰据如晉葬晉襄公繫國此若二事**陳大夫也**箋曰以氏字**大夫不書葬此何以書**据益師等皆不書葬稱字者葬從主人也**通乎季子之私行也**不以公事行曰私行私行不言葬原仲于陳若告糴者告糴上有無麥禾知以國事起此上下無起文而不言如陳嫌不辟國

事實私行也不嫌使乎大夫者有國文也箋曰公使友往陳辟難非放非奔實放實奔故著葬大夫以顯其非使於陳乃私行耳**何通乎季子之私行**据大夫私行不書箋曰据人臣無外交**辟內難也**欲起其辟內難箋曰欲使季子免二殺專安國之功故先出之**君子辟內難而不辟外難**禮記曰門內之治恩揜義門外之治義揜恩**內難者何**箋曰据經不見也經但免季子於罪使若先出者然**公子慶父公子牙公子友皆莊公之母弟也公子慶父公子牙通乎夫人**通者淫通箋曰齊度終不能得魯陰使女惑二公子以利謀專國政非婬通也婬通不

得得二人之心**以脅公**語在三十二年**季子起而治之則不得與于國政**箋曰時莊公爲佞人所惑夫人所蠱不用季子至後聞生及之言乃始召季子耳故先不得與政**坐而視之則親親**親至親也箋曰自族昆弟之子以上皆謂之親親之中又有親疏同母弟則親之至親故曰親親**因不忍見也**因緣己心不忍見親親之亂**故於是復請至于陳而葬原仲也**書者惡莊公不能任用使辟難而出　箋曰据傳則自請据經則公使通之故爲使文也

冬杞伯姬來箋曰來者奔文來例時

其言來何据有來歸**直來曰來**直來無事而來也諸侯夫人尊重既嫁非有大故不得反唯自大夫妻雖無事歲一歸甯　箋曰內女亦無外故同祭伯例言來來即出奔也伯姬叛夫而公受之當坐容叛人知非杞伯出之者出則曰來歸**大歸曰來歸**大歸者廢棄來歸也婦人有七棄五不娶三不去嘗更三年喪不去不忘恩也賤取貴不去不背德也有所受無所歸不去不窮窮也喪婦長女不娶無教戒也世有惡疾不娶棄於天也世有刑人不娶棄於人也亂家女不娶類不正也逆家女不娶廢人倫也無子棄絕世也淫泆棄亂類也不事舅姑棄悖德也口舌棄離親也盜竊棄反義也嫉妒棄亂家也惡疾棄不可奉宗廟也

莒慶來逆叔姬箋曰逆內女例時**莒慶者何**箋曰据不稱使來逆女**莒大夫也**箋曰文同曹羈故知大夫**莒無大夫此何以書**箋曰据逆女無所賢諱**譏**箋曰以言來是譏文**何譏爾**箋曰据公女有適大夫之道**大夫越竟逆女非禮也**禮大夫任重爲越竟逆女於政事有所捐曠故竟內乃得親逆所以屈私赴公也言叔姬者婦人以字通言叔姬賤故略與歸同文重乖離也　箋曰不言歸于莒者文不可施於人臣也君嫁女於外臣示以黨援使生外心故言來爲無禮文妾女當爲媵不則爲內大夫妻莊愛幼女文姜爲結昏于莒因貴莒慶使同附庸及夷國君而言來以見之

杞伯來朝杞夏后不稱公者春秋黜杞新周而故宋以春秋當新王黜而不稱侯者方以子貶杞伯爲黜說在僖二十三年　箋曰來朝例時杞本爵伯

公會齊侯于城濮箋曰公會例時爲同盟後見大信例

二十有八年春王三月甲寅齊人伐衛箋曰伐例時日者至而即戰非偏戰日例故日伐時戰**衛人及齊人戰**箋曰戰不日者未得乎師詐戰例也**衛人敗績**箋曰敗績例時**伐不日此何以日**据鄭人伐衛不日　箋曰据言伐者二百有三無日

者至之日也用兵之道當先至竟侵責之不服乃伐之今日至便以今日伐
之故日以起其暴也箋曰日而伐故知至日卽戰非討罪之伐也戰不言伐
此其言伐何至之日也至日便伐明暴故舉伐箋曰衞見師至
亦當設守遣使乃遽與師與戰故爲衞欲之詞春秋伐者爲客伐人者爲
客讀伐長言之齊人語也伐者爲主見伐者爲主讀伐短言之齊人語也故
使衞主之也戰序上言及者爲主箋曰雖皆失禮欲分首從姑許衞戰
曷爲使衞主之據宋襄公伐齊宋主齊箋曰據皆失禮衞未有
罪爾蓋爲幽之會服父喪未終而不至故箋曰至節縱兵故衞及戰爲無罪敗

者稱師衞何以不稱師據桓十三年己巳燕人戰敗績稱師也
未得乎師也未得成列爲師也詐戰不言戰言戰者衞未有罪方欲使衞主
齊見直文也不地者因都主國也箋曰以不稱師乃見齊兵之暴
夏四月丁未邾婁子瑣卒日者附從霸者朝天子行進箋曰
邾婁正例傳聞世當卒月葬時此日卒者起其由襃進加錄之不葬以見襃例
秋荆伐鄭箋曰荆退州舉者明前荆人爲楚人出也狄伐中國例時公會
齊人宋人邾婁人救鄭書者善中國能相救箋曰救義兵例時
冬築微箋曰築例時爲無麥禾書

大無麥禾箋曰灾例時
冬既見無麥禾矣箋曰麥巳月畢穫禾酉月畢收至冬則見之早矣
曷爲先言築微而後言無麥禾箋曰據無麥禾既先見不
書則此爲築微特書也乙亥嘗先見御廩灾是其例諱以凶年造邑也
諱使若造邑而後無麥禾者惡愈也此蓋秋水所傷就築微下云大水則嫌冬水推秋無
麥禾使若冬水所傷者但言無麥禾則嫌秋自不成不能起秋水因疾莊公行類同故加
大明有秋水也此夫人淫泆之所致箋曰將見凶年不修例故於此顯之使學者知春
秋不記事前後相通見意冬不必冬月不必月日不必本日諱之者下方請糴而自築微

故諱之
臧孫辰告糴于齊箋曰告糴一見例時
告糴者何箋曰據糴穀不當告鄰國請糴也買穀曰糴箋曰請不言
乞者諱使若內自糴而但告于齊何以不稱使據上大無麥禾知以國事
行當言如也箋曰據乞師言如楚以爲臧孫辰之私行也箋曰
使若辰告於君私請糴于齊曷爲以臧孫辰之私行據國事也
箋曰據季子私行通之耳君子之爲國也必有三年之
委一年不熟告糴譏也古者三年耕必餘一年之儲九年耕必有

三年之積雖凶災民不饑乏莊公享國二十有八年年而無一年之畜危亡切近故諱使若國家不匱大夫自私行糴也箋曰不但爲築微乃請糴亦當諱

二十有九年春新延廄箋曰新例時

新延廄者何箋曰据南門言新作**修舊也**舊故也繕故曰新有所增益曰作始造曰築箋曰以不言作知因舊修之**修舊不書此何以書**据新宮災後修不書**譏**箋曰新作亦譏知新爲譏文**何譏爾**箋曰据廄非游觀之比**凶年不修**不諱者繕故功費差輕於造邑延廄馬廄也箋曰凶年馬不飫而亟亟于廄故譏也上築諱意不顯于此言新以起之

春秋三　二十九

夏鄭人侵許箋曰侵例時譏背幽之盟

秋有蜚箋曰異例時

何以書箋曰据蜚不成灾**記異也**蜚者臭惡之蟲也象夫人有臭惡之行言有者南越盛暑所生非中國之所有箋曰蜚蠦蜚臭如蘆菔根蝨類也人氣襍則生

冬十有二月紀叔姬卒國滅卒者從夫人行待之以初也箋曰從內女爲外夫人例不日者起不當書葬與伯姬同伯姬抗節死叔姬終事紀伯有夫人之義故以夫人卒葬之起紀不當絕又紀侯卒不見於此卒媵知其君薨矣子立則同妾母於內例得稱我小君於是卒之

城諸及防諸君邑防臣邑言及別君臣之義君臣之義正則天下定矣箋曰城例時畏齊故城之言及者本欲城防託城諸而及之經無君臣邑之殊注以君夫人君大夫例知之

三十年春王正月箋曰方書畏齊不能救紀之事故不書他事

夏師次于成箋曰次例時欲救紀而不能與次郞相起

秋七月齊人降鄣箋曰降例時月者起上師次爲救紀

鄣者何箋曰据無國伐文**紀之遺邑也**箋曰以師次與次郞同故

春秋三　三十

知救紀也鄣郞鄣也在紀爲鄣入齊爲鄣以下葬知之**降之者何**箋曰据我與伐乃言降齊師成降是也**取之也**箋曰鄣已入齊此直取之而已**取之則曷爲不言取之**箋曰据一月再取不諱**爲桓公諱也**時霸功足以除惡故爲諱言降者能以德見歸自來服者可也箋曰鄣已入而復取之故諱使若又降之諱者然**外取邑不書此何以書**箋曰据不書因諱而書則不成爲諱**盡也**襄公服紀已過而復盡取其邑惡其不仁之甚也月者重其於取邑箋曰紀君夫人倭弟皆賢而盡取其遺邑爲之諱所以正之也

八月癸亥葬紀叔姬箋曰內女爲外夫人葬例月同大國君日者起

不當書與伯姬同

外夫人不書葬此何以書箋曰据紀伯姬以大去錄隱之也箋曰哀痛同於伯姬也何隱爾箋曰据紀亡久矣其國亡矣徒葬乎叔爾箋曰言非獨紀亡鄰亦亡也叔不能葬之葬之者亦齊侯也不言齊侯使之託于叔李池蓮說嫌與伯姬同別嫡併也君可葬人之夫人不可葬人之妾

九月庚午朔日有食之箋曰日食正例鼓用牲于社是後魯比殺二君狄滅邢衛箋曰再見鼓用牲者前夏此秋也蓋以秋分夏至陰始盛長舊傳鼓社之禮於初見食各一書之用例時不當用

冬公及齊侯遇于魯濟箋曰以水地者大之也言魯則大在齊矣魯不憂中國不會而遇言及譏之遇例時

齊人伐山戎箋曰伐例時山戎戎氏

此齊侯也其稱人何据下言齊侯來獻戎捷貶箋曰人貶詞自明也曷爲貶据齊侯伐北戎不貶箋曰据方大公爲中國追子司馬子曰箋曰司馬子三字旁注誤入正文蓋以操之爲已蹙矣操迫也已甚也蹙痛也迫殺之甚痛箋曰以其言山則戎保山自守而猶迫之是甚迫近也迫近或反致敗末若追于沛西者之善此蓋戰也何以不言戰据得捷也春秋敵者言戰桓公之與戎狄驅之爾時桓公力但可驅逐之而已戎亦天地之所生而乃迫殺之甚痛故去戰貶見其事惡不仁也山戎者戎中之別名行進故錄之箋曰桓方盡取紀邑又欲威魯貪功名而迫戎憂其不敵又不與戎敵桓故使若驅之于山示伯者先自治之道之爾云者言但可驅不可戰也

三十有一年春築臺于郎箋曰築例時爲齊威我我頻築書之何以書箋曰据非于外又非凶年譏箋曰以言于王姬館同也何譏爾箋曰据諸侯有二臺臨民之所漱浣也無垢加功曰漱去垢曰浣

齊人語也譏者爲瀆下也禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾所以防泄慢之漸也禮天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時登高遠望人情所樂動而無益於民者雖樂不爲也四方而高曰臺箋曰郎近邑非國都也游於下邑以觀婦女故曰臨民漱浣知漱浣者以郎臺卽泉臺

夏四月薛伯卒卒者薛與滕俱朝隱公桓殺隱而立滕朝桓公薛獨不朝知去就也箋曰小國始卒例時不名不葬此月者前書侯以月錄之起本爵非貶也

築臺于薛箋曰築例時以頻築臺書何以書箋曰据前已譏譏箋曰不從不復見例故知譏也何譏爾箋曰

据築臺同**遠也**禮諸侯之觀不過郊箋曰薛鄰國地而往築臺與之互市因自築館

六月齊侯來獻戎捷戰所獲物曰捷箋曰獻例時月者起非實獻**齊大國也曷爲親來獻戎捷**据齊未嘗朝魯箋曰据楚人獻捷稱使**威我也**以威恐怖魯也如上難知爲威魯書之箋曰稱侯以來與上過相通知爲我不與伐戎而來問罪耳**其威我奈何**箋曰据威我不當獻戎捷**旗獲而過我也**旗軍幟名各有色與金鼓俱舉使士卒望而爲陳者旗獲建旗縣所獲得以過魯也不書威魯者恥不能爲齊所忌難見輕侮也言獻捷繫戎

者春秋王魯因見王義古者方伯征伐不道諸侯交格而戰者誅絕其國獻捷於王者楚獻捷時此月者刺齊桓驕慢恃盈非所以就霸功也箋曰過魯不行朝會而以軍容入人國故抑之曰來獻爾

秋築臺于秦箋曰築例時通上二築見譏**何以書**箋曰据于薛已譏**譏**箋曰前言于薛此亦當從不復見例而書故知別有所譏**何譏爾**箋曰据秦薛同爲國同于遠**臨國也**言國者社稷宗廟朝廷皆爲國明皆不當臨也臨社稷宗廟則不敬臨朝廷則泄慢也箋曰魯于薛近而去秦遠蓋初與交聘亦與互市築館此後世通商租界之事鄭帑寄檜亦其前事也徒

閒疊敗戎心故義臨國不譏遠者薛已遠矣

冬不雨箋曰不雨例時**何以書**箋曰据不雨皆見月例此時也**記異也**京房易傳曰旱異者旱久而不害物也斯祿去公室福由下作故陽雖不施而陰道獨行以成萬物也先是比築三臺慶牙專政之應箋曰非不閔雨亦非勤雨自爲有不雨之異而記之

三十有二年春城小穀箋曰書者起齊威我非實來獻魯築譏

夏宋公齊侯遇于梁北箋曰遇例時爲齊威我詳錄之

秋七月癸巳公子牙卒箋曰大夫有罪例月卒此日者諱同正卒

傳聞世例不卒大夫**何以不稱弟**据公弟叔肹卒箋曰据莊不卒大夫公子卒例不書二十七年傳言公子牙莊公之母弟故問**殺也**箋曰不卒而卒隱之之例無戰執文知內殺之**殺則曷爲不言刺**据公子買有罪殺之言刺不言卒**爲季子諱殺也**箋曰君殺不諱諱之知大夫相殺也**曷爲爲季子諱殺**据叔孫得臣卒不日者惡不發揚公子遂殺也**季子之遏惡也**遏止**不以爲國獄**不就獄致其刑故言卒**緣季子之心而爲之諱**季子過在親親疑於非正故爲之諱所以別嫌明疑**季子之遏惡**

奈何莊公病將死以病召季子召之於陳季子至而授之以國政至不書者內大夫出與歸不兩書箋曰聞牙之言乃知慶父牙俱不可任悟先讒而始用季子也曰寡人即不起此病吾將焉致乎魯國致與也季子曰般也存君何憂焉公曰庸得若是乎庸猶傭傭無節目之辭牙謂我曰魯一生一及君已知之矣父死子繼曰生兄死弟繼曰及言隱公生桓公及今君生慶父亦當及是魯國之常也慶父也存時莊公以爲牙欲立慶父季子曰夫何敢是將爲亂乎夫何敢再言

夫何敢者反覆思惟且欲以安病人也孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見得思義俄而牙殺械成是時牙實欲自殺君兵械已成但事末行爾有攻守之器曰械季子和藥而飲之藥者酖毒也傳曰酖之是也時季子亦有械故能飲之傳不道者從可知曰公子從吾言而飲此則必可以無爲天下戮芺必有後乎魯國時世大夫誅不宣揚子當繼體如故不從吾言而不飲此則必爲天下戮芺必無後乎魯國於是從其言而飲之飲之無傫氏至乎王堤而

死公子牙今將爾今將欲殺辭曷爲與親殺者同辭傳序經辭親躬親也箋曰据經爲有罪文君親無將將而誅焉親謂父母然則善之與箋曰据爲賢者乃有諱也曰然殺世子母弟直稱君者甚之也季子殺母兄何善爾箋曰据段當國猶稱鄭伯以殺誅不得辟兄君臣之義也以臣事君之義也唯人君然後得申親親之恩然則曷爲不直誅而酖之行誅乎兄隱而逃之使託若以疾死然親親之道也明當以親親原而與之於治亂當賞疑從重於平世當罰疑從輕莊

不卒大夫而卒牙者本以當國將殺君書日者錄季子遏惡也行誅親親雖酖之猶有恩也

八月癸亥公薨于路寢箋曰公薨例日

路寢者何箋曰据有小寢當言大寢正寢也公之正居也天子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢父居高寢子居路寢孫從王父母妻從夫寢夫人居小寢在寢地加錄內也夫人不地者外夫人不卒內書薨已錄之矣故出乃地　箋曰路大也當路門因謂之路寢堂也顧命綴衣于庭士禮死遷尸于寢士卑故死于室大夫以上死于堂

冬十月乙未子般卒箋曰子卒例日卒不地

子卒云子卒此其稱子般卒何據子赤不言子赤卒君存稱世子明當世父位爲君君薨稱子某緣民臣之心不可一日無君故稱子某明繼父也名者尸柩尚存猶以君前臣名也既葬稱子不名者無所屈也緣終始之義一年不二君故稱子也踰年稱公不可曠年無君

子般卒何以不書葬據定姒俱稱卒書葬箋曰據賊已討許閔公爲子當成其爲君也未踰年之君也箋曰嗣之如子耳般不得爲君父也子道則然有子則廟則立廟也廟則書葬錄子恩也箋曰此謂世子既踰年而死者也踰年成君有臣乃有子無子不廟不廟則不書葬未踰年之君禮臣下無服故無子不廟不廟則不書葬示一年不二君也稱卒不地者降成君也日者爲臣子恩錄之也殺不去日見隱者降子赤也

公子慶父如齊如齊者奔也是時季子新酖牙慶父雖歸獄鄧扈樂猶不自信於季子故出也不言奔者起季子不探其情不暴其罪箋曰如例時凡君死臣不得出使以無所受命也慶父恃齊而殺般季子不能討也聞殺而奔魯人不戴慶父齊乃託以大義立閔公而諱殺事慶父卒以齊力歸又殺閔公乃後走死猶不敢言其殺故言如齊以見其私行與下子相起

狄伐邢箋曰狄伐中國例時

元年春王正月箋曰不言即位于此見繼殺而立

公何以不言即位箋曰據子卒不見殺文繼殺君不言即位復發傳者嫌繼未踰年君義異故也明當隱之如一箋曰於此見繼殺也孰繼據子般殺不見箋曰據莊公薨子般未踰年不成君繼子般也箋曰已書子卒是繼子也孰殺子般箋曰據公子牙殺不成慶父也箋曰以書如齊爲無君詞也殺公子牙今將爾季子不免慶父殺君何以不誅將而不免遏惡也既而

不可及因獄有所歸不探其情而誅焉親親之道也論季子當從議親之辟猶律親親得相首匿當與叔孫得臣有差箋曰季子當莊公在時力能誅牙則誅之莊公不知慶父之惡而託孤焉與季子並用故曰不可及也慶父既殺眾情不附乃又歸獄於人若探其情發揚其事力不能誅反激之成變以失齊援因以親親自解非實親之也惡乎歸獄歸獄僕人鄧扈樂箋曰養馬者曰扈鄧姓樂名也此下言史事非經義曷爲歸獄僕人鄧扈樂據師還也箋曰解曰使師滅同姓歸善於師令樂殺子般歸惡於樂故難之也闓運謂此問傳事不必有所據莊公存之時樂曾淫

于宮中子般執而鞭之莊公死慶父謂樂曰般之辱爾國人莫不知盍殺之矣使殺子般然後誅鄧扈樂而歸獄焉 殺鄧扈樂不書者微也

季子至而不變也 至者聞君殺從家至朝季子知樂勢不能獨殺而不變正其眞僞 箋曰至者慶父召之至侯其異議則殺之也季子不變其獄既得免而奔齊國人囂然慶父不能安亦奔齊齊乃知魯不可圖而閔公立矣

齊人救邢 箋曰救例時爲下非救見正救

夏六月辛酉葬我君莊公 箋曰葬君正例日此過時亦日文無可加

秋八月公及齊侯盟于洛姑 時慶父內則素得權重外則出奔彊齊恐爲國家禍亂故季子如齊聞之奉閔公託齊桓爲此盟下書歸者使與君致同主書者起託君也 箋曰公及盟例日桓盟例時此月者起季子之歸賴公汲汲也夫人在內齊在外國危幾亡故月以危之亦以善之

季子來歸 箋曰從嫁女出例來歸例時嫁女歸宗親之許季子免二兄之罪

其稱季子何 据如陳名不稱季卒不稱子 箋曰据嫁女當系國稱季姬

賢也 嫌季子不探誅慶父有甚惡故復於託君安國賢之所以輕歸獄顯所當任達其功不稱季友者明齊繼魯本感洛姑之託故令與高子俱稱子起其事 箋曰使若別一賢季子非公子友也友如陳例不致出奔不書則在國文明故特加季賢之起其實莊公弟非公子又起其卽所稱公子季友者

其言來歸何 据召歸不書隱如言至 箋曰据無季子出文

喜之也 季子來歸則國安故喜之而變至加錄云爾蓋與賢相起言歸者主爲喜出言來者起從齊自外來盟不言日公不致者桓之盟不日其會不致信之也 箋曰喜其不忘公室以歸宗恩予之

冬齊仲孫來 箋曰來例時直來曰來亦內女無禮例

齊仲孫者何 箋曰据言來又繫國不名若小國君不能朝者

公子慶父也 箋曰上見如齊下見奔莒此與季子俱來見季仲爲兄弟詞故直言無疑

公子慶父則曷爲謂之齊仲孫 箋曰公子不得爲仲孫卽臣齊當名

繫之齊也 箋曰使若女嫁於齊者然

曷爲繫之齊 据欒盈出奔楚還不繫楚

外之也 箋曰亦從女嫁繫彼國也

曷爲外之 据俱出奔還也

春秋爲尊者諱 爲閔公諱受賊人也 箋曰尊者莊公也慶父莊公之大夫

爲親者諱 爲季子親親而受之故諱也 箋曰親者閔公嫡母哀姜

爲賢者諱 以季子有遏牙不殺慶父之賢故爲諱之

子女子曰 箋曰女子二字旁注衍入

以春秋爲春秋 以史記氏族爲春秋言古謂史

記爲春秋　箋曰魯後有仲孫見於春秋今先取而書之使後人讀之若史文有誤者然
夏五月首時亦其例也齊無仲孫箋曰齊大夫不得但舉氏也其諸
吾仲孫與齊有高國崔魯有仲孫氏亦足以知魯仲孫言仲孫者以後所氏起
其事明主書者賊不宜來因以起上如齊實殺君出奔　箋曰因後見仲孫故不言仲子
也來者奔詞使若魯安齊叛者絕之之甚此時魯亦無仲孫故曰其諸
二年春王正月齊人遷陽不爲桓公諱者功未足以覆比滅人
之惡也　箋曰遷正例月比滅猶愈故不爲桓公諱
夏五月乙酉吉禘于莊公箋曰宗廟事例日禘當於太廟此實日

諱喪祭若以不禘太廟爲譏耳
其言吉何据禘于太廟不言吉言吉者未可以吉也都未
可以吉祭經舉重不書禘于太廟嫌獨莊公不當禘于太廟可禘者故加吉明太廟皆不
當　箋曰時知太廟不可禘乃禘于莊公而除喪曷爲未可以吉据三
年也未三年也禮禘祫從先君數朝聘從今君數三年喪畢遭禘則禘遭祫則
祫三年矣曷爲謂之未三年箋曰据踰年稱君不必滿年三
年亦不必滿年三年之喪實以二十五月時莊公薨至是適二
十二月所以必二十五月者取期再期恩倍漸三年也孔子曰子生三年然後免于父母

之懷夫三年之喪天下之通喪禮士虞記曰期而小祥曰薦此常事又期而大祥曰薦此
祥事中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十七月也傳言二十五月者在二十五月
外可不譏　箋曰雖不滿三年必滿二年也其言于莊公何据禘于大
廟不言周公祫僖公不言于僖公未可以稱宮廟也時閔公以莊公
在三年之中未可入太廟禘之于新宮故不稱宮廟明皆非也　箋曰廟者遠祖宮者生
人之宮曷爲未可以稱宮廟据言禘也　箋曰据禘于太廟稱廟
丹刻俱稱桓宮在三年之中矣當思慕悲哀未可以鬼神事之　箋曰知
三年中不可禘太廟但爲莊公立廟經當言吉祭莊公而云吉禘者使若以不禘太廟爲

譏愈於短喪吉禘于莊公何以書箋曰据短喪大惡當諱譏
箋曰言祭有吉之道有不可吉之道非大惡也耐曰吉祭是可以吉而禘則不可言吉
何譏爾箋曰据背殯用師猶不特譏也譏始不三年也與託始同
義　箋曰國有大難當悲哀恐慎以係臣民之心而亟亟涖政短數喪數致使後世猶藉
口閑衞以廢禮卒無所益故譏其始不言託始者春秋無不三年之文無所託也
秋八月辛丑公薨箋曰公薨例日見殺例不地
公薨何以不地箋曰据僖不即位與隱公例異隱之也箋曰殺則
不地何隱爾箋曰据僖不即位足以見隱殺也箋曰不先見殺文則僖亦

同攝例也孰殺之箋曰据僖不殺慶父也箋曰以下出奔與如齊同文也
殺公子牙今將爾季子不免慶父殺二君何
以不誅箋曰据喜季子則得與國政矣將而不免遏惡也既
而不可及緩追逸賊親親之道也與不探其情同義不
書葬者賊未討箋曰託於親親以逸賊嫌實逸賊故特見隱之之文
九月夫人姜氏孫于邾婁爲淫二叔殺二嗣子出奔不如文姜
于出奔貶之者爲內臣子明其義不得以子絶母凡公夫人奔例日此月者有罪箋曰
夫人孫例月與文姜同非實孫不去姜氏者不貶僖公又爲後坐齊罪也下云薨于夷

夷卽邾婁從不繫例邾婁魯屬國明夫人無所歸也
公子慶父出奔莒慶父殺二君不當復見所以復見者起季子緩追逸
賊也不日者內大夫奔例無罪者日有罪者月外大夫奔例皆時箋曰內大夫出奔例
日時者同宋萬絶之也逸賊亦從討賊例得再見何義非
冬齊高子來盟箋曰來盟正例時
高子者何箋曰据繫國不名君之詞也氏而字又臣之詞齊大夫也
以有高傒也箋曰言來盟是大夫來使文也何以不稱使据鄭伯使其弟
語來盟箋曰据女叔字亦稱使我無君也時閔公殺僖公未立故正其義

明君臣無相敵之道也春秋謹於別尊卑理嫌疑故絶去使文以起事張例則所謂君不
使乎大夫也箋曰內大夫得敵君者將君命耳無君則純乎臣然則何以
不名据國佐盟名据納糾君前臣名箋曰喜之也箋曰與季子同文故
知喜之何喜爾箋曰据公盟有譏文盟不足喜正我也箋曰爲來詞是
正義與涖盟同其正我奈何箋曰据正我當言平莊公死子般
殺閔公殺比三君死曠年無君與曠年無君無異設
以齊取魯曾不興師徒以言而已矣設時勢然箋
曰爲威我之詞故知以言可取魯也齊本謀亂魯及二君殺而魯人憤激夫人慶父不得

安齊桓自悔反正殺女以說焉乃使大夫定君而去嘉其釋戎爲好故云來盟雖不及胥
命平國之正於盟爲善也其實以言不能取魯故又曰美談美談云者非實事也桓
公使高子將南陽之甲南陽齊下邑甲革皆鎧冑也箋曰南陽
齊南山之陽立僖公而城魯或曰自鹿門至于爭
門者是也或曰自爭門至于吏門者是也魯
人至今以爲美談曰猶望高子也久闕思相見者引此
爲喻美談至今不絶也立僖公城魯不書者諱微弱喜而加高子者美大齊桓繼絶于魯
故尊其使起其功明得子續父之道鹿門魯南城東門也

十有二月狄入衛箋曰狄入例時月者實滅也爲城楚北諱言入

鄭棄其師箋曰棄師一見例時

鄭棄其師者何連國者并問稱國　箋曰据無取師之文不能自棄惡其將也以言棄師　箋曰將卑稱師言師知卑其將也與舍軍同文舍軍爲舍卿則棄師亦棄卿矣鄭伯惡高克使之將逐而不納棄師之道也鄭伯素惡高克欲去之無由使將師救衞隨後逐之因將師而去其本雖逐高克實棄師之道故不書逐高克舉棄師爲重猶趙盾加殺也不解國者重衆從國體錄可知　箋曰非實棄師欲救邢衞而不敢又出師以防狄進退失据故曰棄師之

春秋三　二　全

道譏鄭伯命將救衞而不敢進託以將非其、以師爲戲經無高克名不譏逐將

繫閔公篇于莊公下者子未三年無改於父之道傳曰則曷爲於其封內三年稱子緣孝子之心則三年不忍當也

春秋莊公經傳解詁弟三　閔公坿

受業桂陽劉映藜　李金戣　校栞

春秋僖公經傳解詁弟四　春秋四

公羊何氏　王氏箋

元年春王正月箋曰以不卽位見殺文

公何以不言卽位据文公言卽位　箋曰据子般未踰年當隱此已踰年

繼殺君子不言卽位箋曰明通例也此非子也其稱子何僖公者閔公庶兄据閔公繼子般傳不言子　箋曰据文二年見躋僖公臣子一例也明僖不繼閔僖公繼成君閔公繼未踰年君禮諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服皆斬衰故傳稱臣子一例　箋曰爲人後者爲之子嗣之則子之矣不必臣也欲明大夫以下不皆有後故曰臣子

春秋四　元　一

齊師宋師曹師次于聶北箋曰次例時

救邢箋曰救例時

救不言次此其言次何据夏師救齊不言次不及事也箋曰以不及故次聶北也不及事者何箋曰据次于郎爲外師去邢已亡矣刺其救急舒緩使至於亡故錄之止次以起之　箋曰据下城邢孰亡之蓋狄滅之以上有狄伐邢　箋曰春秋但著邢已亡而已不必著狄滅之也此偶問偶苔曷爲不言狄滅之据狄滅溫言滅爲桓公諱

也箋曰不見則爲諱詞明矣既不爲狄諱非內諱則知爲桓諱以桓乃有諱例也又曷爲爲桓公諱据徐人取舒晉滅夏陽楚滅黃皆不諱上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者桓公不能救則桓公恥之故以爲諱所以臨其能以治世自任而厚責之箋曰此明爲桓諱者非果爲桓諱仍爲內諱耳桓公春秋所賢故託之桓公以張伯者之法曷爲先言次而後言救据叔孫豹先言救君也叔孫豹臣也當先通君命故先言救今此先言次知實諸侯箋曰以爲桓公諱知師卽桓公也君則其稱師何箋曰据君將不言帥師不與諸侯專封

也故没君文但舉師而已先設次者之文使若二事箋曰緣下城邢實以起其一事也曷爲不與据狄滅之爲桓公諱實與不書所封歸是也箋曰書救次是也而文不與箋曰貶君稱師是也文曷爲不與据實與也諸侯之義不得專封也此道大平制諸侯之義不得專封則其曰實與之何箋曰以實生於義文生於實上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也主書者起文從實也箋曰張撥亂法不待請命而後救也有天子則命方伯救之矣

夏六月邢遷于陳儀箋曰遷于例時月者善其能自振陳儀後入衛遷者何箋曰据遷宿不加于其意也其意自欲遷時邢創畏狄兵更欲依險阻遷之者何箋曰問宋何以代人遷也非其意也謂宋人遷宿也書者譏之也王者封諸侯必居土中所以教化者平貢賦者均在德不在險其後爲衛所滅是也遷例大國月重煩勞也小國時此小國月者霸者所[illegible]城故與大國同箋曰遷卽滅文耳

齊師宋師曹師城邢箋曰諸侯城國例時此一事也曷爲復言齊師宋師曹師据首戴前目而

後凡此城卽箋曰据上文實言專封指謂諱當直言城邢若楚北也不復言師則無以知其爲一事也言諸師則嫌與首戴同嫌實師言諸侯則嫌與緣陵同嫌歸聞其遷更與諸侯來城之未必反故人也故順上文則知桓公宿畱城之爲一事也箋曰楚北不言國其諱可以城者然但避諸侯深此欲著例使若師專封耳師則邢人可以召之故遷月城不月

秋七月戊辰夫人姜氏薨于夷箋曰夫人薨例日殺故見地夷邾婁也齊人以歸箋曰以歸例時夷者何箋曰据封內不地齊地也箋曰以凡言以歸皆一事齊不見夷

地文夫人孫邾婁則仍魯地今改邾婁爲夷使若內邑又以夷傍齊故曰齊地非實齊地也**齊地則其言齊人以歸何**据從國中歸不當書邾婁人執鄫子不書以歸是也**夫人薨于夷則齊人以歸**夫人所以薨于夷者齊人以歸至夷箋曰執而後殺乃爲先薨而後執之文也**夫人薨于夷則齊人曷爲以歸**据上說夫人薨于夷者齊人以歸至夷也齊人曷爲故以歸至于夷箋曰据執之于夷不必殺之於國**桓公召而縊殺之**先言薨後言以歸而不言喪者起桓公召夫人于邾婁歸殺之于夷因爲內諱恥使若夫人自薨于夷然後齊人以歸者也主書者從內不絕錄因見桓公行霸正誅不阿親

親疾夫人淫泆二叔殺二嗣子而殺之箋曰召之至夷而殺之也當云齊人以姜氏歸戊辰夫人姜氏薨于夷則貶夫人諱內之意顯矣乃爲先薨後執之詞者不與齊伯討也齊本以女惑誘莊公待其成亂又殺女以說焉魯莊自惑於妻成二弟之亂殺其二子季子緣親親之義而逸賊夫人又其從也既孫不必殺之況使齊討我乎特見此文明齊當坐執國君罪

楚人伐鄭楚稱人者爲僖公諱與夷狄交婚故進使若中國又明嫁娶當慕賢者箋曰莊公時稱荊人至此見國名者楚本非狄在亂世爲狄行耳至此近升平伯功盛將帖荊故於其伐鄭始見先進稱人使與召陵相起若荊楚本二國矣伐例時

八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾婁人于朾月者危公會霸者而與邾婁有辨也不從有夫人喪出會惡之者不如危重也箋曰公會例時此月者明夫人孫邾婁而使齊得殺之故爲此會當討邾婁與下敗纓師相起也蓋僖公季子歸獄慶父言夫人之無罪卒歸其喪故月以錄之夫人喪未歸本無背喪出會之嫌

九月公敗邾婁師于纓有夫人喪不惡親用兵者時怨邾婁人以夫人與齊於喪事無薄故也箋曰敗師例時月者謹錄之起邾婁郎夷

冬十月壬午公子友帥師敗莒師于犂箋曰敗例時偏戰故日**獲莒挐**箋曰獲例時

莒挐者何箋曰國氏有微者當國二例**莒大夫也**箋曰以言莒師知將也**莒無大夫此何以書**箋曰据小國但言敗師不言其獲**大季子之獲也**箋曰特言獲知大之也必大之者不使季子敵微者**何大乎季子之獲**据獲人當坐**季子治內難以正**謂拒慶父箋曰謂諱夫人之罪討邾婁之貳**禦外難以正**箋曰謂此敗莒師也**其禦外難以正奈何**箋曰据莒師來無慶父之文也**公子慶父殺閔公走而之莒莒人逐之**箋曰以其失勢懼齊討之

也將由乎齊齊人不納箋曰欲以齊女之意自解其一世一及之
說也魯得季子國已定故齊人不納郤反舍于汶水之上箋曰以季
子緩追逸之故也使公子奚斯入請箋曰蓋奚斯時為費宰也語曰
閔子騫辭費宰曰必在汶上汶費之界也季子曰公子不可以入
入則殺矣義不可見賊而不殺箋曰先夫人未死事未明今賊有主名也
奚斯不忍反命于慶父自南涘涘水涯北面而
哭時慶父在汶水之北慶父聞之曰嘻嘻發痛語首之聲此奚
斯之聲也諾已諾已皆自畢語箋曰諾受命之詞已自決之詞也淮南

書曰諾之與已相去千里曰吾不得入矣於是抗輈經而
死輈小車轅冀州以北名之云爾箋曰慶父殺君例不得見其既死仍為之諱故不
從討賊詞莒人聞之曰吾已得子之賊矣以求賂
乎魯魯時雖緩追猶外購求之箋曰莒人謂慶父不死僖不能有國故以為德而
求賂焉意猶以慶父為當立也魯人不與為是興師而伐魯
故與季子獲之．箋曰知其為是者文與敗邾婁相連又特著其將明難大也季子
待之以偏戰傳云爾者善季子忿不加暴得君子之道箋曰偏戰結日以
正拒之不言伐我不與莒興師也必不賂之者賂則僖不正矣

十有二月丁巳夫人氏之喪至自齊箋曰夫人喪至
例日於此始貶之者既諱其罪乃可著其有罪也
夫人何以不稱姜氏据薨于夷稱姜氏經有氏不但問不稱姜并言
氏者嫌据夫人婦姜欲使去氏貶箋曰去姜與去氏同貶去氏稱婦姜貶公及夫人此
但貶夫人故去其姓以起齊殺宗女無宗之恩曷為貶据薨于夷不貶箋曰据
不與齊執與殺公也與慶父共殺閔公．箋曰前為孫文此言氏與文姜言姜
氏同故知與殺然則曷為不於殺焉貶据酖牙於卒時貶箋曰
据薨于夷齊人以歸方諱之初未貶之貶必於重者莫重乎其

以喪至也刑人于市與眾棄之故必於臣子集迎之時貶之所以明誅得其罪
因正王法所加臣子不得以夫人禮治其喪也貶置氏者殺子差輕於殺夫別逆順也致
者從書薨以常文錄之言自齊者順上以歸文箋曰齊殺之貶之則順齊矣未得治夫
人也迎其喪乃重之重之而貶之乃見自治之義也以喪至文同桓公嫌當讐齊特明其
罪但貶而不絕者與夫母弟謀故滅其罪薄責於人也文姜與父殺夫但坐失言尤輕於
哀姜何注以子夫分別等差非也子已為君郎從君例
二年春王正月城楚丘箋曰城例時月者起實滅
孰城据內城不月故問之城衛也箋曰以上狄入衛月見滅文而不見封衛

與城緣陵例同知月城爲封也曷爲不言城衛據無遷文以言城固當言城衛非也箋曰不言二字衍文何誤據而解之上城邢先言邢遷此無遷滅之文直以月爲封國耳不必定爲封衛也故問曷爲城衛正以衛不見滅若問曷爲不言城衛當荅云諱不得荅云滅滅也箋曰以月城起月入爲滅也孰滅之箋曰據緣陵不見徐莒入文蓋狄滅之以上有狄入衛箋曰此無可疑而云蓋者狄伐邢時亦見滅但以前後月相起其例隱微曷爲不言狄滅之箋曰據末救不必諱爲桓公諱也箋曰正以前諱不顯而作二例曷爲爲桓公諱箋曰據非不及事上無天子下無方伯天下

諸侯有相滅亡者桓公不能救則桓公恥之也箋曰有滅則恥故見一救一不救二例然則孰城之據不出主名見桓公德優不待之又不獨書齊實諸侯也箋曰據城邢目言之桓公城之箋曰以諱故知桓公曷爲不言桓公城之箋曰據專封已見例矣不與諸侯專封也箋曰上有三國師此唯一國尤不可專曷爲不與箋曰據許伯討實與箋曰月而詳錄之是也而文不與箋曰不言齊人是也文曷爲不與箋曰據城邢言齊師諸侯之義不得專封也箋曰三國一國同也諸侯之義不得專封則

其曰實與之何箋曰據前已張文設法矣上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也復發傳者君子樂道人之善也不繫衛者明去衛而國楚丘起其遷也不書遷與救次者深爲桓公諱使若始時尚倉卒有所救其後晏然無干戈之患所以重其任而厚責之主書者起文從實也箋曰救而城之與不救而城之同爲救也所以開義兵之路

夏五月辛巳葬我小君哀姜箋曰葬夫人例日

哀姜者何箋曰據夫人喪至貶與文姜同莊公之夫人也誅當

絕不當以夫人禮書葬書葬者正齊桓討賊辟責內讐齊箋曰不奪夫人之適也哀姜在莊公時無罪殺二君在公母弟耳夫人與聞與叔段母同有貶無絕罪不兩坐善僖公恩先君以及夫人

虞師晉師滅夏陽箋曰滅國例時

虞微國也箋曰虞執不見本爵故知微國曷爲序乎大國之上據稱師有加文知不主會箋曰晉始見郎日卒故知大國使虞首惡也箋曰小國主兵若邾婁人鄭人伐宋是其例曷爲使虞首惡據楚入巴人滅庸不使巴首惡箋曰據稱師非狄滅例虞受賂假滅國者

道以取亡矣箋曰後以虞自滅爲文故知因此而取亡其受賂奈何箋曰經不見受賂意自亡之道多矣受賂其一耳此便問史事無與經義獻公朝諸大夫而問焉曰寡人夜者寢而不寐其意也何箋曰將密謀故感以微言諸大夫有進對者曰寢不安與其諸侍御有不在側者與獻公不應荀息進曰虞郭見與猶曰虞郭豈見於君之心乎荀息素知獻公欲伐此二國故云爾獻公揖而進之以手通指曰揖遂與之入而謀曰吾欲攻郭則虞救之攻虞則郭救之

如之何願與子慮之荀息對曰君若用臣之謀則今日取郭而明日取虞爾君何憂焉獻公曰然則奈何荀息曰請以屈產之乘屈產出名馬之地乘備駟也與垂棘之白璧垂棘出美玉之地玉以尙白爲美往必可得也則寶出之內藏藏之外府如虞可得猶外府藏也馬出之內廏繫之外廏爾君何喪焉獻公曰諾雖然宮之奇存焉如之何荀息曰宮之奇知則知矣君欲言其知寶知也雖然虞公貪而

好寶見寶必不從其言請終以往於是終以往虞公見寶許諾宮之奇果諫記曰記史記也箋曰諫記奏記以諫也禮所謂簡記脣亡則齒寒虞郭之相救非相爲賜賜猶惠也則晉今日取郭而明日虞從而亡爾君請勿許也虞公不從其言終假之道以取郭明郭非虞不滅虞當坐滅人還四年反取虞還復往故言反虞公抱寶牽馬而至荀息見曰臣之謀何如獻公曰子之謀則已行矣寶則吾寶也

雖然吾馬之齒亦已長矣蓋戲之也以馬齒長戲之喻荀息之年老傳極道此者以終荀息宮之奇言且以爲戒又惡獻公不仁以滅人爲戲之譏也晉至此乃見者著晉楚俱大國後治同姓也以滅人見義者比楚先治大惡親疏之別夏陽者何箋曰据文不繫郭郭之邑也箋曰不月故知邑也經不見郭文此言郭者便文耳其實當曰邑也邑則何以言滅國之也乃合傳例曷爲不繫于郭箋曰据當言伐郭取夏陽國之也箋曰不繫則國之矣曷爲國之箋曰据郱鄑郚不國君存焉爾箋曰取邑而國之是已亡矣非君在夏陽邑也夏陽卽郭都與楚丘同必邑之者使若虞邑言權之在虞也

秋九月齊侯宋公江人黃人盟于貫澤 箋曰桓盟例時月者起當詳錄非但四國也

江人黃人者何 箋曰据稱人夷國例當殊會

遠國之辭也 桓公德盛不嫌使微者知以遠國辭稱人　箋曰以稱人卽遠國君也

遠國至矣則中國曷爲獨言齊宋至爾 箋曰据貫澤陽穀兩盟同詞有譏內之意也

大國言齊宋遠國言江黃則以其餘爲莫敢不至也 晉大于宋不序晉而序宋

者時實晉楚之君不至君子成人之美故褒

益以爲偏至之辭所以獎夫霸功而勉盛德

也　江黃附從霸者當以進不進者方爲偏至之

辭　箋曰欲大此會以齊爲主故不言公會

亦託王之義因以示諸侯皆當從齊非

必其時天下國皆至而獨書四國也

冬十月不雨 箋曰不雨例時月者閔雨之詞

何以書 箋曰据不雨經時乃書

記異也 說與前同箋曰非災而君以爲異王者憂天下之意也

楚人侵鄭 箋曰人侵例時見楚兵強中國弱與徐舒皆所以張伯功

三年春王正月不雨 箋曰閔雨故月復書者起上不雨本時例也

夏四月不雨 箋曰閔雨故月于首時三見之明實非一月不雨

何以書 箋曰据當云自十月不雨至於夏四月

記異也 太平一月不雨

卽書春秋亂世一月不雨未害物未足爲異

當滿一時乃書一月書者時僖公得立欣喜

不恤庶衆比致三旱卽能退辟正殿飭過求

己循省百官放佞臣郭都等理冤獄四百餘

人精誠感天不雩而得澍雨故一月卽書善

其應變改政旱不從上發傳者著人事之備

積於是　箋曰君能閔雨旱不成

災而心惴惴以爲異異大乎災也

徐人取舒 箋曰取例時見夷交侵也

其言取之何 据國言滅　箋曰据文同內邑

而徐不狄不言伐我外取邑又

不書

也

易也 易者猶無守禦之備不爲桓諱者

刺其不救也　箋曰予徐稱人使

得取之天子方伯所不救梁鎮中

說與鄭伯伐取之同故曰易也

六月雨 箋曰雨一見例時月者取與上相起

其言六月雨何 据上得雨不書　箋曰据不得見雨五月不雨

上雨而不甚也 所以詳錄賢君精誠之應也僖公飭過求己六月澍雨宣公復古行中其

年穀大豐明天人相與報應之際不可不察

其意　箋曰不言五月不雨足見上雨雨而

復喜雨足見上雨不甚也一月不雨則當

有防災消咎之道因僖公憂雨而見之

秋齊侯宋公江人黃人會于陽穀 箋曰會例時與貫澤

相起

此大會也箋曰据與貫澤文同曷爲末言爾末者淺耳但言會不言盟据貫澤言盟箋曰据無加錄之詞桓公曰箋曰引桓公之詞以明會無所用盟也無障谷無障斷川谷專水利也水注川曰溪注溪曰谷無貯粟有無當相通無易樹子樹立本正辭無易本正當立之子無以妾爲妻此四者皆時人所患時桓公功德隆盛諸侯咸曰無言不從曷爲用盟哉故告誓而已　箋曰此四者皆文致太平也實未足及此春秋三世時亦不當此但以褒桓公而引及之

冬公子友如齊莅盟箋曰涖盟例時

莅盟者何箋曰据當言會盟及盟往盟乎彼也猶曰往盟於齊莅臨也時因齊都盟主國主名不出者春秋王魯故言莅以見王義使若王者遣使臨諸侯盟飭以法度　箋曰往與其大夫盟也其君涖之故不見所盟人名其言來

盟者何箋曰据使來盟者公實涖之反不見涖文也來盟于我也此亦因魯都以見王義使若來之京師盟白事于王不加莅者來就魯魯已尊矣　箋曰言來盟則我大夫見矣若言涖鄭語盟反似與公盟也凡此二問嫌公可與大夫盟也

楚人伐鄭箋曰楚不復退者方將尊楚以當齊桓也伐例時

四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯箋曰會月侵時公大夫於僖篇各一見盛伯功也公無侵例日會侵蔡箋曰侵例時蔡潰不與諸侯潰之爲文重出蔡者侵爲加蔡舉潰爲惡蔡錄義各異也月者善義兵也潰例月叛例時箋曰潰例時

潰者何箋曰据不言敗滅下叛上也箋曰廖震說侵而潰不言戰敗故知叛也國曰潰邑曰叛箋曰凡言叛者皆言以叛明不能自叛則與潰例異也潰者民如釋重負嫌國人可潰故以叛比之

遂伐楚箋曰遂伐例時次于陘箋曰次例時

其言次于陘何据召陵侵楚不言次來盟不言陘有俟也箋曰凡次皆有俟之詞實則不敢進耳孰俟箋曰据俟陳人蔡人目言之也俟屈完也時楚強大卒暴征之則多傷士眾桓公先犯其與國臨蔡蔡潰兵精威行乃推以伐楚楚懼然後使屈完來受盟脩臣子之職不頓兵血刃以文德優柔服之故詳錄其止次待之善其重愛民命生事有漸故敏則有功　箋曰下言楚屈完來知俟屈完也兵先聲而後實討夷狄者不尚操璧之

夏許男新臣卒不言卒於師者桓公師無危不月者爲下盟去月方見大

信　箋曰傳聞世小國君始卒例時不名此名者從義兵當褒進同邾婁克也
楚屈完來盟于師箋曰來盟內詞例時**盟于召陵**箋曰盟大信例時
屈完者何箋曰據楚無大夫**楚大夫也**箋曰言來盟是大夫例也
何以不稱使據陳侯使袁僑如會**尊屈完也**箋曰楚實無大夫若
稱使則例不見**曷爲尊屈完**據陳侯使袁僑如會不尊之　箋曰據與入臣
者必使臣**以當桓公也**增倍使若得其君以酳霸德成王事也　箋曰言楚
人則嫌其君來言楚子使屈完如師則楚有大夫故去其使著其名氏使成爲大夫以當

桓公如外大夫來盟例也不言楚完者著其氏乃尊之也**其言盟于師盟**
于召陵何據戊寅叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟不舉會與地　箋曰據
來盟不地**師在召陵也**時喜得屈完來服於陘郎退次召陵與之盟故言盟
于師盟于召陵　箋曰師次于陘屈完來至召陵乃同盟故異其文明師退也**師在**
召陵則曷爲再言盟據齊侯使國佐如師已酉及國佐盟于袁婁俱
從地不再言盟　箋曰據傳則一盟耳而經似二盟也**喜服楚也**孔子曰書
之重辭之復嗚呼不可不察其中必有美者焉　箋曰使若得屈完而後可盟**何言**
乎喜服楚據服蔡無喜文　箋曰據殊會吳**楚有王者則後**

服桓公行霸至是乃服楚**無王者則先叛**桓公不脩其師先叛盟是
也**夷狄也而亟病中國**數侵滅中國**南夷與北夷**
交南夷謂楚滅鄧穀伐蔡鄭北夷謂狄滅邢衛至于溫交亂中國**中國不絕**
若綫綫縫帛縷以喻微也**桓公救中國**存邢衛是也**而攘夷**
狄攘卻也北伐山戎是也**卒帖荊**卒盡也帖服也荊楚也　箋曰卒終也終
春秋篇不復更見荊是荊州盡安也以此見州舉者言其騷動一州爲患最大荊自爲荊
楚自爲楚則荊帖矣**以此爲王者之事也**言桓公先治其國以及諸
夏治諸夏以及夷狄如王者爲之故云爾　箋曰春秋託此爲興王之事**其言來**

何據陳袁僑如會不言來　箋曰據方歸功於外不得爲內詞**與桓爲主**
也以從內文知與桓公爲天下霸主　箋曰託王於魯因託功於桓桓之功皆內之功
故言來也**前此者有事矣**謂城邢衛是也　箋曰柯盟不日是也**後**
此者有事矣謂城緣陵是也　箋曰諸侯盟于首戴是也**則曷爲**
獨於此焉與桓公爲主箋曰據貫澤莫敢不至是桓主也不見內
文此見公會而云來盟　反似掩桓之功無主義也**序績也**序次也績功也累次
桓公之功德莫大於服楚明德及強夷最爲盛　箋曰方言次爲不敢進之詞因敘其功
以爲王者之事當如此也鹽鐵論引作予績

齊人執陳袁濤塗箋曰執有罪例時非伯討稱人執濤塗之罪何箋曰据言執不月有罪之詞辟軍之道也箋曰陳侯在軍而執陳大夫是濤塗在國也在國而不言伐陳則濤塗辟軍而在道明矣不治陳侯而但伐陳則濤塗專陳國陷君于師也詩曰誰侜予美心焉忉忉謂此事也其辟軍之道奈何箋曰据不見齊軍過陳之文濤塗謂桓公曰君既服南夷矣何不還師濱海而東服東夷且歸濱涯也順海涯而東也東夷吳也從召陵東歸不經陳而趨近海道多廣澤水草軍所便也桓公曰諾於是還師濱海而東大

陷于沛澤之中草棘曰沛漸洳曰澤顧而執濤塗時濤塗與桓公俱行討免役而身徇箋曰言濤塗不在陳之意也以君雖有欺詐之罪伯者當赦之故不得爲伯討執者曷爲或稱侯或稱人箋曰据晉侯執曹伯執君猶稱侯無貶詞也稱侯而執者伯討也言有罪方伯所宜討稱人而執者非伯討也箋曰坐執當貶爵也此執有罪何以不得爲伯討箋曰据執無罪例月若鄭祭仲古者周公東征則西國怨西征則東國怨此道黜陟之時也詩云周公東征四國是皇桓公假途于陳而伐楚則陳人

不欲其反由己者師不正故也故令濤塗有此言箋曰先嘗過陳陳乃不欲其由己故不坐囮格義兵之罪不脩其師而執濤塗古人之討則不然也以己所招而反執人古人所不爲也凡書執者惡其專執之從夷狄侵中國箋曰若討曹伯乃合古人之討秋及江人黃人伐陳箋曰內微者及伐例時文承齊人則屬上執不屬上會蓋齊人及伐耳而爲內微者詞諱又貶也八月公至自伐楚爲桓公不脩其師而執濤塗故也月者凡公出滿三時月危公之久爲託王師耳非實箋曰會月致月起伐楚王者事也不得意致伐

楚已服矣何以致伐箋曰据來盟喜服楚得意當致會楚叛盟也箋曰叛盟者雖服不足喜齊不修其師而反伐陳楚非楚旋叛也致伐所以起伐陳非內及葬許繆公得卒葬於所傳聞世者許大小次曹故卒少在曹後箋曰傳聞世小國君始見卒例不葬此葬者褒其卒于師冬十有二月公孫慈帥師會齊人宋人衛人鄭人許人曹人箋曰大夫會例時此月者同公例起齊當自治也侵陳月者刺桓公不修其師因見愚詐不內自責乃復加人以罪箋曰陳實有罪故侵

從常例

五年春晉侯殺其世子申生箋曰君殺世子例時

曷爲直稱晉侯以殺据鄭殺其大夫申侯稱國也續問以殺者問殺所稱例爾非謂晉侯不當稱國爵也**殺世子母弟直稱君者甚之也**甚之者甚惡殺親親也春秋公子貫於先君唯世子與母弟以今君錄親親也今舍國體直稱君知以親親責之亓爵絕其父兄之道也絕之則當坐　箋曰具殺異於君有殺大夫之義也許殺大夫不許殺子弟者甚惡乎無親而恃尊以妄殺人書曰唯弔茲不于我政人得罪言當送王室治之也使子弟有可殺之罪則父兄失敎久矣已有罪

而又殺人故甚之

杞伯姬來朝其子箋曰來朝例時

其言來朝其子何据微者不當書朝連來者內辭也與其子來者問爲直來乎爲下朝出箋曰据曹伯使其世子來朝此當言杞伯使**內辭也**箋曰以言杞伯姬來知內女爲諱詞**與其子俱來朝也**因其與子俱來禮外孫初冠有朝外祖之道故使若來朝其子以殺直來之恥所以辟敎戒之不明也微無君命言朝者明非實箋曰惡內女私屬其子於魯有外夫之心故不言杞世子明不當嗣立若曰杞伯姬直來者爲朝其子耳幷不與伯姬來也

夏公孫慈如牟箋曰如例時牟人來朝不見牟子卒嫌牟已亡故特見牟明春秋不記同盟會卒葬爲凡見者皆有起例也

公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于首戴箋曰及會例時及者殊尊卑之詞公及夫人會齊侯是也託王故卑齊侯以示義明諸侯不得會王世子世子亦不得外交諸侯猶夫人亦不得外會也不可殊會故曰及會

曷爲殊會王世子据宰周公不殊別也箋曰据殊會者外之王者無外**世子貴也**箋曰王世子至尊之一體不得下交諸侯猶中國之當殊夷狄

世子猶世世子也解貴意也言當世父位儲君副主不可以諸侯會之爲文故殊之使若諸侯爲世子所會也自王者言之以屈遠世子在三公下禮喪服斬衰曰公士大夫之眾臣是也自諸侯言之世子因尊於三公此禮之威儀各有所施言及者其文可得見汲汲也世子所以會者時桓公德衰諸侯背叛故上假王世子示以公義箋曰言世子卽太子而改太言世與世室同見適長之義不於殺世子發傳者彼無貴世子之意

秋八月諸侯盟于首戴箋曰諸侯盟例月嫌上外世子於此見諸侯示君臣之義

諸侯何以不序据上會序箋曰据諸侯盟于扈上不序為散詞此上序
當直言同盟于首戴一事而再見者箋曰凡稱諸侯為散詞唯此與葵丘
目凡同地乃為一事再見言一事但當言同盟不當再見諸侯也前目而後
凡也省文從可知間無事不省諸侯會盟一事不舉重者時世子不與盟箋曰前
目者列其序後凡者等之皆諸侯不可與王世子同盟也諸侯盟于葵丘以叛盟為散詞
此以上會為散詞凡之言等之略之也非省文
鄭伯逃歸不盟箋曰逃例時
其言逃歸不盟者何据上言諸侯鄭伯在其中弟子疑故執不知問

箋曰据會鄭言陳侯逃歸則不會自見此不必言不盟不可使盟也時鄭
伯內欲與楚外依古不盟為解安居會上不肯從桓公盟故後言不盟箋曰非逃歸也
下圍方言其強不可使盟則其言逃歸何据後言不盟居會上
辭箋曰据實未逃歸但當言不盟魯子曰蓋不以寡犯眾也
諸侯以義相約而鄭伯懷二心依古不肯盟故言逃歸所以抑一人之惡申眾人之善故
云爾箋曰言鄭伯不盟則與公不與盟同為內詞而鄭伯得敵諸侯矣故加逃以貶之
言蓋者魯子意上方貶諸侯嫌散詞不得為眾也
楚人滅弦箋曰滅奔例月滅略楚從諱例不復為桓諱滅者為叛盟見弦子

奔黃箋曰滅奔例滅月奔時治滅者略奔者
九月戊申朔日有食之此象齊桓德衰是後楚遂背叛狄伐晉滅
溫晉里克比殺其二君箋曰日食正例
冬晉人執虞公箋曰外執君例時稱人者非伯討虞稱公者已滅不見本
爵從葬例也不從失地君例者方滅耳非先滅不稱侯者抑晉也
虞已滅矣其言執之何据滅言以歸上傳云四年反取虞知去滅
變以歸言執箋曰据稱公從葬例知已滅也當見滅不當見執不與滅也
箋曰方滅虞耳變滅言執故知不與曷為不與滅箋曰据晉稱人當坐滅人

罪滅者亡國之善辭也言滅者王者起當存之故為善辭滅
者上下之同力者也言滅者臣子與君戮力一心共死之辭也不但
去滅復去以歸言執者明虞公滅人以自亡當絕不得責不死位也晉稱人者本滅而執
之不以王法執治之故從執無罪辭也虞稱公者奪正爵起從滅也不從滅例月者略之
箋曰滅一國如執一人故知下不同力為前首惡奪之也奪之而稱公為有臣子詞者
嫌下可叛君晉可滅之故從葬君詞非奪其爵
六年春王正月箋曰以將序鄭叛與晉楚同滅諸侯為齊伯衰之事故不
書他事

夏公會齊侯宋公陳侯衛侯曹伯伐鄭箋曰公會伐例時圍新城箋曰圍例時

邑不言圍此其言圍何箋曰据長葛後言取此但言圍非彊例彊也惡桓公行霸彊而無義也鄭背叛本由桓公過陳不以道理當先脩文德以來之而便伐之彊非所以附疏箋曰鄭彊不服故下以伐鄭致起上逃歸非實逃也

秋楚人圍許箋曰圍國例時諸侯遂救許箋曰稱諸侯者散詞救例時不善而月錄之者楚鄭俱叛

冬公至自伐鄭事遷於救許以伐鄭致者舉不得意箋曰致伐例時使若公不與救許

七年春齊人伐鄭箋曰人伐例時見鄭不服

夏小邾婁子來朝至是所以進稱爵者時附從霸者朝天子旁朝罷行進齊桓公白天子進之故因其得禮著其能以爵通箋曰前從州舉例稱倪此見本名其實倪乃國小邾婁同州也欲示七等例於荆楚從正於倪小邾婁變正起荆楚以文進退倪以實進退也於日卒邾婁瑣後進倪使成國而從其故名謂之小邾婁言小則不通可知國未有以小名者也

鄭殺其大夫申侯箋曰國殺大夫例時申侯者失地之君爲鄭臣者諸侯不臣寓公而云其大夫譏文自明

其稱國以殺何据晉侯殺其世子申生稱侯箋曰据先都公子過稱人以殺稱國以殺者君殺大夫之辭也諸侯國體以大夫爲股肱以士民爲肌膚故以國體錄箋曰君主其國有殺大夫之法也

秋七月公會齊侯宋公陳世子款鄭世子華箋曰月會者加錄從伯盟于甯毋箋曰盟例時從大信

曹伯般卒箋曰曹例月卒時葬此時卒者褒其從伯與盧負芻同

公子友如齊箋曰如例時爲齊伯衰謹錄內會聘也

冬葬曹昭公箋曰曹葬例時

八年春王正月公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款箋曰比會皆月者上言鄭彊下言乞盟先錄其會以扶伯功盟于洮箋曰盟大信例時

王人者何箋曰据王人子突繫諸人微者也箋曰實徵者直言人曷爲序乎諸侯之上箋曰据世子貴不序諸侯之上先王命也銜王命會諸侯諸侯當北面受之故尊序于上時桓公德衰甯母之盟常會者不至而陳鄭又遣世子故上假王人之重以自助箋曰示王人有會諸侯之道與世子異

鄭伯乞盟箋曰例時乞盟者何箋曰据重師乃言乞處其所而請與也以不序也箋曰鄭世子亦不至鄭伯陽遣使請盟實不與盟也其處其所而請與奈何箋曰据先會乃盟葢酌之也酌挹也時鄭伯欲與楚不肯自來盟處其國遣使挹取其血而請與之約束無汲汲慕中國之心故抑之使若叩頭乞盟者也不錄使者方抑鄭伯使若自來也不盟不為大惡者古者不盟也箋曰盟有酌血之法疑若可以不至故直書乞盟不諱也當為中國諱者則未見如會操是也云葢者言乞則不與盟自可見亦不必酌之

夏狄伐晉箋曰狄伐例時齊伯衰晉伯起也

秋七月禘于太廟箋曰禘例日月者非正禘也成王婚有后禘太廟之典雍詩禘太祖其詞曰雍雍肅肅亦右文母頌其事也僖公始娶而齊以媵女先至遂脅而妻之懼其不立又見之于太廟故特言禘不言有事也魯以夏六月用禘禮祀周公殷正故在七月宣禘周公言有事此言禘正名也周制不王不禘禘唯新君除喪有之

用致夫人箋曰用致皆例時

用者何箋曰据不言牲幣用者不宜用也箋曰與用郊同例也八年非除喪無所為禘假用禘禮致故言用耳致者何箋曰据不言至自致者不宜致也箋曰與致女同例也禘用致夫人非禮也以致文在廟下不使入廟知非禮也禮夫人始見廟當特祭而因禘諸公廟見欲以省煩勞不謹敬故譏之不日者下用失禮明箋曰用致承太廟下知禘用致之也三月而廟見當奠菜而已婦入及三月必値祭時因闕廟門覲滌濯遂見焉不必定三月言三月者至久不過三月也其見葢于禰廟承祭則各在所祭之廟今見于太廟是非禮也又當見不當致致者齊使致之故為外詞夫人何以不稱姜氏箋曰据下夫人姜氏會陽轂是姜氏也貶箋曰去姜去氏猶為貶今並去姜氏也曷為貶据夫人姜氏入不貶箋曰据非孫非與殺非喪娶後又稱姜氏無貶文也譏以妾為妻也以逆不書入廟當稱婦姜而稱夫人者夫人當坐篡嫡也妾之事嫡猶臣之事君同箋曰妾則不知其姓氏而又稱夫人是以妾為妻之詞其言以妾為妻奈何箋曰据經不見二妻文葢脅于齊媵女之先至者也以不致楚女及夫人至皆不書也僖公本聘楚女為嫡齊女為媵齊先致其女脅僖公使用為嫡故從父母辭言致不書夫人及楚女至者起齊先致其女然後脅魯立也楚女未至而豫廢故皆不得以夫人至書也箋曰言致與致女同文知夫人父母家自使臣同至也後稱姜氏故知為齊國本妾故知媵女前不乞夫人至故知先至葢僖本紿楚楚為齊帖齊匹以女先至而立之以妾為妻大惡不諱者本不可婚

狄女也又不言齊女之至亦諱文也魯用王禮故異姓可相媵楚女別居西宮蓋並嫡也僖公夫人皆不言薨何君以聖姜爲齊媵頃熊爲楚女文宣本無昆弟之文是所未詳

冬十有二月丁未天王崩箋曰惠王也王崩例日不葬

九年春王三月丁丑宋公禦說卒箋曰大國君卒例日

何以不書葬箋曰据非簒非殺大夫爲襄公諱也襄公背殯出會宰周公有不子之惡後有征齊憂中國尊周室之心功足以除惡故諱不書葬使若非背殯者箋曰下言宋子在五月之內故知未葬而會也去葬以顯其背殯而言諱者以襄公不葬盈諱與晉不言出入同故知爲諱使若宋例不書葬

夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丠箋曰公會正例時爲下爲散詞見之

宰周公者何箋曰据宰宜氏公宜采不相兼也天子之爲政者也宰猶治也三公之職號尊名也以加宰知其職大尊重當與天子參聽萬機而下爲諸侯所會惡不勝其任也宋未葬不稱子某者出會諸侯非尸柩之前故不名箋曰言宰以明譏文也宰公尊于世子而下同列國與王人序上相通起例也不殊會者世子受父命譏在王宰公佐王治譏在宰故目言之不必諱

秋七月乙酉伯姬卒箋曰內女卒例日爲未嫁女見例

此未適人何以卒据杞叔姬不卒箋曰据嫁乃有隱之之例許嫁矣箋曰已字之故知許嫁矣婦人許嫁字而笄之字者尊而不泄所以遠別也笄者簪也所以繫持髮一象男子飾也服此者明繫屬於人所以養貞一也婚禮曰女子許嫁笄而醴之稱字死則以成人之喪治之不以殤禮降也許嫁卒者當爲諸侯夫人有郎貴之漸猶俠卒也嫁日卒者恩尤重於未命大夫故從諸侯夫人例箋曰見一卒乃見諸女不卒者從常事不書例也若不一見似終春秋唯有六女耳此與見公孫慈卒同例

九月戊辰諸侯盟于葵丠箋曰盟不信例日先目後凡散詞略

之

桓之盟不日此何以日箋曰据下錄公如齊非我貳危之也箋曰爲無伯之詞是危也何危爾箋曰据後不相犯貫澤之會桓公有憂中國之心不召而至者江人黃人也箋曰言桓伯自貫澤始承救邢衛故也葵丠之會桓公震而矜之叛者九國下伐屬善義兵是也會不書者叛也叛不書者爲天子不親遣三公會之而見叛故上爲天子下爲桓公諱也會盟一事不舉重者時宰周公不與盟箋曰以天子之宰等於列國是震矜也九國謂宋楚徐莒厲狄北戎英氏項也震

之者何 箋曰以震矜意同文異故問 猶曰振振然 亢陽之貌 矜之者何猶曰莫若我也 色自美大之貌

甲戌晉侯詭諸卒 不書葬者殺世子也箋曰晉始見日卒大國例至文公伯乃書葬本小國也以伯大之書云王錫晉文侯其詞稱父是附庸君例也

冬晉里克殺其君之子奚齊 箋曰殺子例日此時者奚齊不正比衞輒例但係君重之耳不依臣殺君例也里克氏不當國

此未踰年之君其言殺其君之子奚齊何 据殺其君舍不連先君連名者上不書葬子某殺君名未明也 箋曰据成死者賤生者當直言君依鄭忽例當言世子 殺未踰年君之號也 欲言殺其子奚齊嫌無君文與殺大夫同欲言殺其君又嫌與殺成君同故引先君冠子之上則殺未踰年君之號定而罪之輕重見矣加之者起先君之子不解名者解言殺從殺名可知也殺未踰年君例當月不月者不正遇禍終始惡明故略之 箋曰此不成其為君與齊舍成為君相對為例明繼體有正有不正無父子則無君臣也文不可言殺其世子尢不可言殺其子但言其君之子則不坐殺君言殺其君則坐殺君未踰年稱子為子見義非為臣立稱也臣殺之則成其為君矣奚齊不正對申生為篡不許晉侯殺適立庶也卓子反正者奚齊既伏罪不正者已去後立者則為正

十年春王正月公如齊 書如者錄內所與外交接也故如京師善則月榮之如齊晉善則月安之如楚則月危之明當尊賢慕大無友不如己者月者信公本齊所立桓公德衰見叛獨能念恩朝事之故善錄之 箋曰朝例時此月者蔡人龍說錄公終事齊起九叛國

狄滅溫 箋曰狄滅例時狄者九叛國之一見叛故不諱滅 溫子奔衞 箋曰滅奔例滅月奔時此皆時略狄

晉里克殺其君卓子 箋曰殺君例日此時者卓子稱君正里克之罪耳非卓子實正故略之 及其大夫荀息 箋曰及殺例日承上故時以累殺故從君也

及者何 箋曰据累殺例當日 累也 箋曰言及承上殺無二例也 殺君多矣舍此無累者乎曰有 箋曰每累必問者欲顯三及不同之同也 孔父仇牧皆累也 箋曰自及外更非此三無累者 舍孔父仇牧無累者乎 箋曰嫌展轉相据仍非舍此而有累也 曰有 箋曰三及外無他例從見者不見例有皆不書矣 有則此何以書 箋曰問此賢之之意 賢也 箋曰又立一法也 何賢乎荀息 据與孔父同 箋曰知與孔仇不同故問也又据奚齊不正 荀息可謂不食其言矣

不食言者不如食受之而消亡之以奚齊卓子皆立　箋曰孔父先君死而仇牧同君死荀息後君死後君死而亦爲累故知嘗受命矣**其不食其言奈何**箋曰據奚齊不正不宜出命奚齊立不正先君命亦不正**奚齊卓子者驪姬之子也荀息傅焉**禮諸侯之子八歲受之少傅教之以小學業小道焉履小節焉十五受大傅教之以大學業大道焉履大節焉**驪姬者國色也**其顏色一國之選**獻公愛之甚欲立其子於是殺世子申生申生者里克傅之獻公病將死謂荀息曰士何如則可謂之信矣**獻公自知廢正當有後患欲託

二子於荀息故動之云爾**荀息對曰使死者反生生者不愧乎其言則可謂信矣**荀息察言觀色知獻公欲爲奚齊卓子來動己故答之云爾　箋曰臣爲君使若分別君正不正而後死則生利祿而死擇便不忠之大者故極道其君不正而賢荀息之義乃明也知己已不正而傳二子至此無可辭欲遂成之矣以義論之荀息不得爲正色立朝然而春秋善之者士各有節志所惡乎反覆耳**獻公死奚齊立里克謂荀息曰君殺正而立不正廢長而立幼**長謂重耳**如之何願與子慮之荀息曰君嘗訊臣矣**上問下曰訊言臣者明君臣相與言不可

負**臣對曰使死者反生生者不愧乎其言則可謂信矣里克知其不可與謀退殺奚齊荀息立卓子里克殺卓子荀息死之荀息可謂不食其言矣**起時莫不背死鄉生去敗與成荀息一受君命終身死之故言及與孔父同義不日者不正遇禍終始惡明故略之　箋曰雖從卓子死無異從奚齊死故可爲及也

夏齊侯許男伐北戎箋曰伐例時九叛國之二

晉殺其大夫里克箋曰君殺大夫例時

里克殺二君則曷爲不以討賊之辭言之據衛人殺州吁　箋曰據荀息累則克當坐殺**惠公之大夫也**惠公篡立已定晉國君臣合爲一體無所復責故曰此乃惠公之大夫安得以討賊之辭言之　箋曰君殺之非討賊也**然則孰立惠公**欲難殺之意　箋曰據不書晉人立某則非討賊而立不見篡文則晉君又不坐殺**里克也**箋曰許其爲大夫故知殺之者卽其所立**里克殺奚齊卓子逆惠公而入里克立惠公則惠公曷爲殺之**箋曰據趙盾立成公遂相之**惠公曰爾既殺夫二孺子矣**孺子小子也奚齊卓子時皆幼小　箋曰

孺子君之子當立者書有孺子王禮有孺子彊正其名欲加克以殺罪也此逆探惠公之意非必有是言**又將圖寡人**如我有不可將復圖我如二孺子**爲爾君者不亦病乎於是殺之**箋曰時實惡偪而殺無討賊之義假討賊之名故正其爲君臣惡乎與賊比而又圖之賊之賊也**然則曷爲不言惠公之入**据齊小白入于齊箋曰惠公簒不明則里克若無罪**晉之不言出入者踊爲文公諱也**踊豫也齊人語若關西言渾矣獻公殺申生文公與惠公恐見及出奔不子當絕還入爲簒文公功足以并掩前人之惡故惠公入懷公出文公入渾皆不書悉爲文公諱故也爲文公諱者欲明文公之功大也語在下懷公者惠公子也惠公卒懷公立而秦納文公故出奔惠公文公出奔不書者非命嗣也箋曰欲見文公亦因此而入言惠公入則當言文公入文伯而惠賊惠雖賊文仍簒耳以文而賊惠則不可以惠而賊文又無以簒開撥亂之路故沒其文使若重耳繼夷吾者然文簒仍未滅也以此見春秋不記史事**齊小白入于齊則曷爲不爲桓公諱**箋曰据爲桓諱滅亦當諱簒**桓公之享國也長**享食**美見乎天下故不爲之諱本惡也文公之享國也短美未見乎天下故爲之諱本惡也**桓公功大善惡相除足封有餘較然爲天下所知文公功少嫌未足除身簒而有封功故爲之諱并不言惠公懷公出入者明非徒足以除身簒而已有足封之明較也美不如桓公之功大

春秋四十

秋七月箋曰方記晉事故不書他事

冬大雨雹箋曰雹例時

何以書箋曰据雹於冬所灾微**記異也**夫人專愛之所生也箋曰以大爲異

十有一年春晉殺其大夫丕鄭父箋曰君殺大夫例時起里克非討殺故再見一大夫

春秋四十一

夏公及夫人姜氏會齊侯于陽穀箋曰公及會例時爲致夫人無氏故見此會父女會無譏也

秋八月大雩公與夫人出會不恤民之應箋曰大雩例時月者旱甚

冬楚人伐黃箋曰伐例時楚爲九叛國之三

十有二年春王三月庚午日有食之是後楚滅黃狄侵衞箋曰日食朔後不言朔

夏楚人滅黃箋曰狄滅例時見叛不諱滅黃子死位

秋七月箋曰方記叛齊故不書他事

冬十有二月丁丑陳侯處臼卒箋曰大國卒例日

十有三年春狄侵衛箋曰侵例時

夏四月葬陳宣公箋曰日卒月葬正例

公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹桓公自貫澤陽穀之會後所以不復舉小國者從一法之後小國言從令行大國唯曹許以上乃會箋曰會例時葵丠後再見時會爲城緣陵見之

秋九月大雩由陽穀之會不恤民復會于鹹城緣陵煩擾之應箋曰大雩例時月者旱甚

冬公子友如齊箋曰如例時起上公如月非正例

十有四年春諸侯城緣陵箋曰城例時不繫同之內邑起諱文

孰城之諸侯不序故問誰城箋曰据內邑不言諸侯城外邑又不繫也傳文本言孰城無之字師讀誤衍耳此問與楚丠同若問孰城之則經文明言諸侯城之矣城杞也箋曰城楚丠爲衛知城緣陵爲杞皆以下經推得之曷爲城杞箋曰据城例亦有非滅者城成周城虎牢是也滅也箋曰杞上伯朝後子卒不日無故而絀文與衛同是滅例也襄二十九年城杞下亦見杞子爲滅例孰滅之箋曰据衛見狄入文蓋徐莒脅之以下皆狄徐莒也言脅者杞王者之後尤微是見恐喝而亡箋曰徐莒九叛國之四五云蓋者狄莒文不明也曷爲不言徐莒脅之箋曰据徐莒非狄不必諱爲桓公諱也箋曰與邢衛同例曷爲爲桓公諱箋曰据杞非中國又溫黃不諱也上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者桓公不能救則桓公恥之也箋曰正以桓伯衰比滅不諱伯例不顯故復爲始伯詞然則孰城之箋曰据經言諸侯傳言桓公桓公城之箋曰爲桓諱是桓城非諸侯也曷爲不言桓公城之箋曰据城邢言齊師宋師曹師不言諸侯之師不與諸侯專封也箋曰實非師與邢異曷

爲不與箋曰据邢衛已見二例此宜從邢例已見者不必復見實與而文不與箋曰諱滅實與也言諸侯文不與也文曷爲不與箋曰据不與亦已見二例矣諸侯之義不得專封也箋曰城邢言師城楚丠直言城於此乃顯諸侯耳諸侯之義不得專封則其曰實與之何箋曰据言諸侯爲散詞不見與桓之義上無天子下無方伯天下諸侯有相滅亡者力能救之則救之可也輒發傳者與城衛同義言諸侯者時桓公德衰待諸侯然後乃能存之外城不月者文言諸侯非內城明矣箋曰桓伯衰故言諸侯耳諱滅則實與可知也

夏六月季姬及鄫子遇于防箋曰遇例時月者起非實遇

使鄫子來朝箋曰使來朝與使來聘同例時

鄫子曷爲使乎季姬來朝据使者臣爲君銜命文也箋曰据季姬明年乃歸鄫內辭也箋曰夫人外公不言及此言及知爲內詞非使來朝使來請己也使來請娶己以爲夫人下書歸是也禮男不親求女不親許魯不防正其女乃使要遮鄫子淫泆使來請己與禽獸無異故卑鄫子使乎季姬以絕賤之也月者甚惡內也箋曰季姬本許嫁邾婁鄫子來朝而請昏焉遂使居防成夫婦故邾婁不復來取明年而明歸于鄫矣其後邾婁執鄫子國君凶死禍及三邦惡

內躬行無禮諱其大惡使若季姬自婬通于外者然雖甚惡猶愈于詐邾婁背信約之反覆傾國也

秋八月辛卯沙鹿崩箋曰崩例時日者同天王例

沙鹿者何箋曰据不繫同內邑河上之邑也箋曰以言崩知爲河水所圯與梁山同也經不見何地此河直謂水耳舉大者言之此邑也其言崩何据梁山言崩襲邑也襲者嘿陷入于地中言崩者以在河上也河岸有高下如山有地矣故得言崩也沙鹿崩何以書箋曰据非天變復非人取記異也箋曰平地而崩是異也外異不書此何以書

据長狄之齊晉不書箋曰据言河非魯境爲天下記異也土地者民之主霸者之象也河者陰之精爲下所襲者此象天下異齊桓將卒霸道毁夷狄動宋襄承其業爲楚所敗之應而不繫國者起天下異箋曰以記崩故知爲天下崩無外內異詞與大水異也

狄侵鄭箋曰侵例時爲伯衰見之

冬蔡侯肹卒不書葬者潰當絕也不月者賤其背中國而附父讐故略之甚也肹立不書者父獻舞見獲留卒於楚肹以次立非篡也箋曰前狄桓侯至此四十九年始見肹卒時卒不葬小國初見例也使若蔡巳絕此別一小國初見卒例者然蔡本大國當日卒月葬也

十有五年春王正月公如齊月者善公既能念恩尊事齊桓又合古五年一朝之義故錄之箋曰公如例時月者起與下會致爲一事見桓伯衰

楚人伐徐箋曰伐例時爲救徐見

三月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯箋曰會例時月者錄從伯盟于牡丘箋曰盟從大信例時所謂善善從長

遂次于匡箋曰次例時

公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐言次者刺諸侯緩於

人恩既約救徐而生事止次不自往遣大夫往卒不能解也大夫不序者起會上大夫君已目故臣凡也內獨出名氏者臣不得囙君殊尊省文別尊卑也　箋曰卒師救例時及者方貶諸侯大夫使若汲汲在內

夏五月日有食之　是後秦獲晉侯齊桓公卒楚執宋公霸道衰中國微弱之應　箋曰食在朔前例不日

秋七月齊師曹師伐厲　月者善錄義兵厲葵北之會叛天子之命也曹稱師者桓公霸道衰曹獨能從之征伐不義故襃之所以勸勉不能扶助霸功激揚解惰也　箋曰伐例時月者錄伯功　厲九叛國之六

八月螺　公久出煩擾之所生　箋曰螺例時月者僖有閔雨之恩

九月公至自會　箋曰致例時月者與上二月相起

桓公之會不致此何以致　据柯之會不致　箋曰据葵北危猶不致

久也　久暴師眾過三時　箋曰欲見公如齊卽會未歸也不以齊致者從會爲重

季姬歸于鄫　箋曰內女歸于例月此時者起上已嫁非先通後歸也季姬無自主之道故從正嫁詞且錄其卒

己卯晦　箋曰晦例日

震夷伯之廟　箋曰震例時地震例日雷震天氣常有故略之也

晦者何　箋曰据晦不書

冥也　晝日而冥　箋曰知非朔晦之晦者晦有事不書也明年正月戊申朔此年九月正己卯晦於此益見晦不書書則當言己卯晦矣又晦當連月不可但日而言晦

震之者何　箋曰据地震震文在下

雷電擊夷伯之廟者也　箋曰非廟自震乃雷電震之也

夷伯者曷爲者也　箋曰据外災不書

季氏之孚也　孚信也季氏所信任臣　箋曰此但當言微者以便文据史記答之經不必見季氏之孚之意也孚者家臣之號作雒誥曰作周孚先

季氏之孚則微者其稱夷伯何　箋曰

据微者不得見本名夷伯文與單伯同蓋先爲命大夫後其子孫仕於季氏爲下士得立一

大之也　箋曰與天子命大夫同故曰大之

曷爲大之　据陽虎稱盜

天戒之故大之也　明此非但爲微者異乃公家之至戒故尊大之使稱字過于大夫以起之所以畏天命孔子曰君子有三畏畏大人畏聖人之言　箋曰天震之亦猶天子命之故稱伯也

何以書記異　箋曰据非宗廟

也　此象桓公德衰彊楚以邪勝正僖公蔽于季氏季氏蔽于陪臣陪臣見信得權僭立大夫廟天意若曰蔽公室者是人也當去之　箋曰獨震一廟又乘晦而震晦已當記因記震而以夷伯爲戒夷伯者夷霸也

冬宋人伐曹箋曰伐例時宋九叛國之七

楚人敗徐于婁林謂之徐者爲滅杞不知尊先聖法度惡重故狄之也不月者略兩夷狄也箋曰敗當稱師稱國以敗者狄例也徐先稱人以滅杞狄之敗狄例時楚稱人同中國云略兩狄非也

十有一月壬戌晉侯及秦伯戰于韓箋曰偏戰例日及戰者爲主與晉敵秦也獲晉侯箋曰獲例時又與秦之獲

此偏戰也何以不言師敗績据泓之戰言宋師敗績箋曰据荆敗蔡師于莘以蔡侯歸君獲猶言敗彼月此日尤當詳也君獲不言師

敗績也舉君獲爲重也釋不書者以獲君爲惡書者以惡見獲與獲人君者皆當絕也主書者從獲人例箋曰不與獲者言師敗荆敗蔡師是也此既與晉又與秦爲兩敵之詞起秦晉之戰不足分曲直

十有六年春王正月戊申朔霣石于宋五箋曰霣例日加朔詳錄之與夜中同例是月六鷁退飛過宋都箋曰是月者重出月例爲月不相蒙見例也鳥異例時月者起本不書爲宋特見之

曷爲先言霣而後言石据星霣後言霣霣石記聞聞其磌然視之則石察之則五箋曰言所以後言五之意是

月者何箋曰据是人爲慢詞僅逮是月也是月邊也魯人語也在正月之幾盡故日劣及是月也箋曰是卽正也嫌有兩正故改正爲是明當再出月也讀月令凡以月氣爲限者則日是月

何以不日据五石言日箋曰据僅逮則重錄之詞可直言日晦日也凡災異晦日不日食是也月食當於晦朔不日晦可知也六鷁兼常故言是月以起晦也箋曰凡外異例日此當云丁丑晦若但言丁丑不見去晦之例故改日從月而爲僅逮之詞

晦則何以不言晦据上言朔春秋不書晦也事當日者日平居無他卓僞無所求取言晦朔也趙盟奚戰是也箋曰不書晦者猶不數閏也晦閏不以正民事故略之朔有事

則書重始故書以錄事若泓之戰及此皆是也晦雖有事不書重始而終自正故不復書以錄事箋曰遇晦則略輕於常日也當日而不日以見略晦之例

曷爲先言六而後言鷁据霣石後言五六鷁退飛記見也視之則六察之則鷁徐而察之則退飛鷁小而飛高故視之如此事勢然也宋都者宋國所治也人所聚曰都言過宋都者時獨過宋都退飛

五石六鷁何以書箋曰据不及我記異也箋曰以五六詳錄之也

外異不書此何以書箋曰据沙鹿崩不繫國此言宋也爲王者之後記異也王者之後有亡徵非新王安存之象

故重錄爲戒記災異也石者陰德之專者也鵲者鳥中之耿介者皆有似宋襄公之行襄欲行霸事不納公子目夷之謀事事耿介自用卒以五年見執六年終敗如五石六鷁之數天之與人昭昭著明甚可畏也於晦朔者示其立功善甫始而敗將不克終故詳錄天意也　箋曰傳聞世記異聞世記災故新有漸也

三月壬申公子季友卒箋曰大夫卒例日傳聞世不卒卒者賢之也

其稱季友何据犂戰名不稱季來歸不稱友賢也閔公不書葬故復於卒賢之明季子當蒙討慶父之功遏牙存國終當錄也不稱子者上歸本當稱字起事言子　箋曰莊公無母弟者貶文姜之義嫌公子友與公子牙同故於其卒言季以見之諸侯弟兄不以屬通季叔皆母弟之詞

夏四月丙申鄫季姬卒箋曰日卒從恩錄正例以見季姬無罪前非實遇

秋七月甲子公孫慈卒日者僖公賢君宜有恩禮於大夫故皆日也一年喪骨肉三人故日痛之　箋曰專見此卒大夫之文起三世之例明傳聞世大夫卒不書也

冬十有二月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男邢侯曹伯于淮月者危桓公德衰任豎刁易牙豎功滅項自此始也　箋曰月會者終伯衰之詞　水地者大之

十有七年春齊人徐人伐英氏稱氏者春秋前黜稱氏也伐國而含氏言之者非主名故伐之得從國舉　箋曰伐例時英氏夷國弟三等九叛國之八廖榮說下滅項爲齊諱嫌許齊滅故進徐同齊起齊亦狄

夏滅項箋曰外滅例月內滅例日此爲內詞而時者起從上文伐而遂滅叛國之九

孰滅之以言滅知非內也　箋曰据內諱滅言入外不諱滅當著國

齊滅之以不諱知齊滅　箋曰承上伐英氏與滅屬同也

曷爲不言齊滅之据齊師滅譚　箋曰据伯衰不諱滅爲桓公諱也箋曰不諱外滅猶諱齊自滅人也

春秋爲賢者諱箋曰雖伯衰猶諱之爲賢也此滅人之國何賢爾箋曰据相滅亡者桓公恥之君子之惡惡也疾始絕其始則不得終其惡　箋曰疾始滅是也善善也樂終樂賢者終其行　箋曰伯衰猶諱滅是也桓公嘗有繼絕立僖公也存亡之功存邢衛杞故君子爲之諱也言嘗者時桓公德衰功廢而滅人嫌當坐故上述所嘗盛美而爲之諱所以尊其德彰其功傳不言服楚獨舉繼絕

存亡者明繼絕存亡足以除殺子糾滅譚遂項覆終身之惡服楚功在覆纂惡之表所以封桓公各當如其事也不月者桓公不坐滅略小國

秋夫人姜氏會齊侯于卞箋曰夫人會無譏文見姜氏桓女非賤媵以脅立貶同妾耳

九月公至自會箋曰得意致會月者與上會月相起見公不與滅

冬十有二月乙亥齊侯小白卒箋曰大國君卒例日

十有八年春王正月宋公曹伯衛人邾婁人伐齊月者與襄公之征齊善錄義兵伐例時以我救為義兵故先月錄箋曰與之

夏師救齊箋曰救例時將卑師衆稱師言救則義兵也伐亦義救亦義所謂並行不相悖

五月戊寅宋師及齊師戰于甗箋曰偏戰例日齊師敗績箋曰敗績例時

戰不言伐此其言伐何箋曰据此言戰上不必見伐也宋公與伐而不與戰箋曰與治也但伐以正之本不欲戰齊亂故興師來逆因結日戰耳知宋不戰者伐者四國戰者一國非伐戰可知故言伐春秋伐者為客伐者為主曷為不使齊主之据甲寅衛人及齊人戰與襄公之征齊也箋曰不與則當見曹衛邾婁歸文或見宋公文今直以師敵師不使齊師敵宋公也是曷為與襄公之征齊据齊桓公霸者猶不與征衛箋曰据古人之討東征則西怨桓公死豎刁易牙爭權不葬為是故伐之也不為文實者保伍連率本有用兵征伐不義之道乃葬故於此見齊亂之文箋曰小白卒過時與之故不言成亂

狄救齊箋曰救例時既見師救復見狄救明齊亂由宋伐而定凡狄稱人者進也直稱狄者州舉之也救義兵不進者言救已善不假更進州救更善於人救

秋八月丁亥葬齊桓公箋曰日葬隱之也

冬邢人狄人伐衛狄稱人者善能救齊雖拒義兵猶有憂中國之心故進之不於救時進之者辟襄公不使義兵壅塞箋曰上救齊稱狄此人之起邢亦狄與齊人狄人相起廖人桀說

十有九年春王三月宋人執滕子嬰齊名者著葵北之會叛天子命者也不得為伯討者不以其罪執之妄執之所以著有罪者為襄公殺恥也襄公有善志欲承齊桓之業執一惡人不能得其過故為見其罪所以助賢者養善意也月者錄責之月者起宋人實宋公箋曰人執無罪君例時也滕子名則絕之而為無罪詞者宋伯未著先執君以示威致邾婁亦執鄫子伯業不成嫌實人執故名滕子以

見例

夏六月宋人曹人邾婁人盟于曹南因本會于曹南盟故以地實邾婁說在下　箋曰人盟例時月者起人實君也曹南即邾婁也不言邾婁時者誘人會而執之非伯討之義故諱使若本會曹南而鄫子誤至邾婁見執非宋公之意

鄫子會盟于邾婁箋曰會盟內詞例時起鄫子罪由內女

其言會盟何据外諸侯會盟不錄及曹伯襄言會諸侯　箋曰据會盟內詞

後會也說與會伐宋同義君不會大夫刺後會者起實君也地以邾婁者起爲邾婁事也不言君者爲襄公諱也魯本許嫁季姬於邾婁季姬淫泆使鄫子請己而許之二

國交忿襄公爲此盟欲和解之既在會間反爲邾婁所欺執用鄫子恥辱加於宋無異故沒襄公使若微者也不於上地以邾婁者深爲襄公諱使若不爲邾婁事盟而鄫子自就邾婁爲所執者也上盟不日者深順諱文從微者例使若下執不以上盟爲辨也會盟不日者言會盟不信已明無取於日自其正文也　箋曰後會者使鄫子若以後會見執非宋執之也宋公既討滕叛因治鄫邾婁之訟執鄫子以畀邾婁致使相殺魯懼即楚六國相結以敗宋功身反見執若非亂戰之正無以自立而敗亡隨之矣春秋本其所由深爲之諱扶伯主殺內惡歸罪鄫子而見用威之不足圖功也

己酉邾婁人執鄫子箋曰執殺君正例執日殺時坐罪執者同殺君例鄫子不名者鄫罪不在邾婁邾婁言人者比蔡人殺陳佗例以姪見殺之詞用之惡無道也不言社者本無用人之道言用之已甚矣故絕其所用處也日者魯不能防正其女以至於此明當痛其女禍而自責之　箋曰用即殺也例時

惡乎用之箋曰据用郊用牲于社太廟用致夫人皆誓其地用之社也箋曰禮不用命僇于社此据先典言之經不言所用之處舉用爲重其用之社奈何箋曰据用牲于社人不可代牲也蓋叩其鼻以血社也箋曰言蓋者相傳有此法

秋宋人圍曹箋曰圍例時著同盟懼而叛宋

衛人伐邢箋曰伐例時爲上伐衛進狄嫌衛有罪

冬公會陳人蔡人楚人鄭人盟于齊因宋征齊有隙爲此盟也是後楚遂得中國霍之會執宋公　箋曰公會盟例日時者方貶公貶四國君稱人諱使若大信因以起四人皆君耳公懼以鄫罪見討遂即于楚楚初得中國故尊陳蔡自居其次然則此會公主會也齊與盟

梁亡箋曰亡一見例時

此未有伐者其言梁亡何据蔡潰以自潰爲文舉侵也自亡也箋曰與崩卒同詞其自亡奈何箋曰据國有遷去無亡法魚

爛而亡也 梁君隆刑峻法一家犯罪四家坐之一國之中無不被刑者百姓一旦相率俱去狀若魚爛魚爛從內發故云爾著其自亡者明百姓得去之君當絕也

二十年春新作南門 箋曰新作例時

何以書 箋曰据新作雉門以災書 譏 箋曰言新有故之詞 何譏爾 箋曰据非臺廄 門有古常也 惡奢泰不奉古制常法

夏郜子來朝 箋曰來朝例時爲失地見一例

郜子者何 未有存文嫌不名故執不知問 箋曰据取郜郜已滅 失地之君也 箋曰郜鼎先入宋器從名是亡國詞也 何以不名 据鄧穀名

兄弟辭也 郜魯之同姓故不忍言其絕賤明當尊遇之異於鄧穀也書者喜內見歸 箋曰文與盛伯同彼奔此朝故知兄弟兄弟謂同姓也盛郜同姓穀鄧異姓見二例郜滅七十二年其君猶在年近八九十矣亦可見取鼎時實未滅也

五月乙巳西宮災 箋曰內火災例日

西宮者何 箋曰据桓宮武宮言謚無謚言新 小寢也 箋曰宮者生人所居東西南北宮皆對寢而言故知小寢 小寢則曷爲謂之西宮 箋曰据公薨于小寢不言西宮 有西宮則有東宮矣 箋曰二宮相對不相下起楚女齊女俱適不相下也四宮者惟兄弟耳一人之宮分爲東西各有私尊不相往來以此與致夫人相起也若實小寢不言西矣 魯子曰以有西宮 亦知諸侯之有三宮也 西宮者小寢內室楚女所居也禮諸侯娶三國女以楚女居西宮知二國女于小寢內各有一宮也故云爾禮夫人居中宮少在前右媵居西宮左媵居東宮少在後 箋曰夫人但有五寢分大小不分東西又不分宮魯子言非也宮者有垣隔之 西宮災何以書 箋曰据非桓僖宮之比 記災也 是時僖公爲齊所脅以齊媵爲適楚女廢在西宮而不見恤悲愁怨曠之所生也言西宮不繫小寢者小寢夫人所統妾之所繫也天意若曰楚女本當爲夫人不當繫於齊女故經亦云爾 箋曰記災者起公所居重之也僖見齊桓薨而驟尊楚女以此見其兩適

鄭人入滑 箋曰外人入國例時爲宋伯不成記鄭叛也

秋齊人狄人盟于邢 狄稱人者能常與中國也 箋曰惡齊狄相結以侵中國人狄所以狄齊也與伐英氏伐衛相起盟例時不直狄齊者伯衰國亂責之略

冬楚人伐隨 叛楚故也 箋曰記楚入犯中國也伐例時

二十有一年春狄侵衛 貶狄者爲犯中國諱 箋曰伐例時復狄狄者廖榮說起前兩狄人爲貶齊邢非進狄也

宋人齊人楚人盟于鹿上 箋曰人盟例時下執宋公專罪楚子

錄微者從常例譏宋公不宜輕會楚且盟也

夏大旱箋曰旱例時

何以書箋曰据言旱則雩不見記災也新作南門之所生箋曰不雩無閔雨之心故不月略之

秋宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于霍箋曰會例時不使楚子得危宋公故不見危例執宋公以伐宋箋曰執例時以伐例時執者有罪之詞使若內執之也

孰執之箋曰据上曹南執鄫子別出邾婁人楚子執之以下獻捷貶

《春秋四 三十二》

曷爲不言楚子執之据溴梁盟下執莒子邾婁子復出晉人也不與夷狄之執中國也不舉執爲重復舉伐者劫質諸侯求其國事當起也不爲襄公諱者守信見執無恥說在下也箋曰起宋公當自治故使若我執之而我釋之不使楚無故而執中國君明凡夷狄之患不在夷狄楚之禍由內召之

冬公伐邾婁箋曰恃楚以報鄫子之怨也公伐例時

楚人使宜申來獻捷箋曰使獻例時楚無大夫於此見宜申者起楚人實楚子宜申得臣皆不氏與屈完異也故不問楚無大夫

此楚子也其稱人何据稱使知楚子貶箋曰退三等也曷爲貶据齊侯獻戎捷不貶爲執宋公貶箋曰以上執不言楚子於此見之也曷爲爲執宋公貶据上已沒不與執中國宋公與楚子期以乘車之會盂鹿上之盟箋曰楚僞請盟先盟鹿上而後爲好會于霍公子目夷諫曰楚夷國也彊而無義請君以兵車之會往宋公曰不可吾與之約以乘車之會自我爲之自我墮之曰不可箋曰曰者宋公躊躇而自決也先不當信楚耳既受之又示怯亦終不能自立目夷謀非也終以乘車之會往楚人果伏兵車執宋公以伐宋

《春秋四 二十》

詐諼劫質諸侯求其國當絶故貶宋公謂公子目夷曰子歸守國矣國子之國也吾不從子之言以至乎此公子目夷復曰君雖不言國固臣之國也所以堅宋公意絶彊楚之望於是歸設守械而守國楚人謂宋人曰子不與我國吾將殺子君矣宋人應之曰吾賴社稷之神靈吾國已有君矣楚人知雖殺宋公猶不得宋國於是釋宋公箋曰釋在十二月執已踰二時矣此終言之宋公釋乎執走之衞襄公

本謂公子目夷曰國子之國也宋公愧前語故慙不忍反走之衞不書者執解而往非出奔也**公子目夷復曰國爲君守之君曷爲不入**

然後逆襄公歸凡出奔歸書執獲歸不書者出奔已失國故錄還應盜國與執獲者異臣下尙隨君事之未失國不應盜國無爲錄也**惡乎捷**箋曰据戎捷言戎**捷乎宋**以上言伐宋**曷爲不言捷乎宋**据戎捷也箋曰据以伐不諱**爲襄公諱也**襄公本會楚欲行霸憂中國也不用目夷之言而見詐執伐宋幾亡其國故諱爲沒國文所以申善志不月者因起其事箋曰以伐猶可捷則甚矣捷而終不得宋宋有臣焉故爲其君諱宋公因貪見詐中國不救上執

不言楚此捷不言宋不使楚宋相敵**此圍辭也曷爲不言其圍**据上言守國知圍也箋曰据以伐而捷經二時而釋是圍宋之詞**爲公子目夷諱也**目夷遭難設權救君有解圍存國免主之功故爲諱圍起其事所以彰目夷之賢也歸捷書者刺魯受惡人物也箋曰目夷先不能免君于難陷君死地乃有守國之功言圍則臣子拒君不可以示法故諱之使若宋公不在師楚別出兵而捷耳經不見目夷立臣子之法耳許其守也

十有二月癸丑公會諸侯盟于薄言諸侯者起霍之會諸侯也不序者起公從旁以議釋宋公會盟一事也言會者因以殊諸侯也箋曰公會盟例日會時盟下釋宋公不從大信例時者起實非公執而釋也**釋宋公**箋曰釋例時蔡人龍說諸侯散詞爲霍會不救宋公略之與廿七年盟宋相起兼明內有託文**執未有言釋之者此其言釋之何**据執滕子不言釋**公與爲爾也**箋曰不言釋者亦內詞也**公與爲爾奈何**箋曰据上執實楚子**公與議爾也**善僖公能與楚議釋賢者之厄不言公釋之者諸侯亦有力也箋曰欲見上不與執故因公會而釋遂使公專其事

二十有二年春公伐邾婁箋曰公伐例時**取須朐**箋曰取邾婁邑當諱伐廖震說目言公伐起下升陘之敗非微者

夏宋公衞侯許男滕子伐鄭箋曰伐例時討鄭而楚救鄭遂有泓之戰

秋八月丁未及邾婁人戰于升陘箋曰微者及戰例時日者公也諱不言公者公不自治而見敗于邾婁

冬十有一月己巳朔宋公及楚人戰于泓箋曰偏戰例日與宋爲主楚人楚君也以敗宋故仍貶之**宋師敗績**箋曰敗績例時**偏戰者日爾此其言朔何**据奚之戰不言朔箋曰据非災異不言朔**春秋辭繁而不殺者正也**繁多也殺省也正得正道

尤美　箋曰春秋以時月日分正變例日皆謹錄之也善者詳之故錄者正何正爾箋曰据正當諱敗宋公與楚人期戰于泓之陽泓水名水北日陽楚人濟泓而來濟渡有司復曰請追其未畢濟而擊之追及宋公曰不可吾聞之也君子不厄人吾雖喪國之餘我雖前幾爲楚所喪所以得其餘民以爲國喻稱弱寡人不忍行也既濟未畢陳有司復曰請追其未畢陳而擊之宋公曰不可吾聞之也君子不鼓不成列軍法以鼓戰以金止不鼓不戰不成列未

成陳也君子不戰未成陳之師已陳然後襄公鼓之宋師大敗故君子大其不鼓不成列臨大事而不忘大禮有君而無臣言朔亦所以起有君而無臣惜其有王德而無王佐也若襄公所行帝王之兵也有帝王之君宜有帝王之臣有帝王之臣宜有帝王之民未能醕粹而守其禮所以敗也　箋曰有君無臣者有君人之度無人臣儆幸之心也臣當此戰從權取勝而已敗則伏其罪耳人君尊重躬爲詭得幸而得勝無以對鄰國服夷狄使臣民也若不幸亦敗遂不振矣唯有隶禮自守有死無撓乃爲長算也夫強弱在政勝負難知喪君有君無信不立以勝敗爲憂喜者一將之能耳以爲雖文王之戰亦不過此也有似文王伐崇陸戰當皋地皋水者大其不以水厄人也　箋曰文王開國之王春秋所託者也錄此爲正故知春秋論戰不能過此也守成中興或可以權詐取利如欲開國垂統撥亂反正非大禮不足服人故孔子亟予宋襄以爲開國王之法宋弱楚彊見執被圍而有此敗復被齊兵襄公旋卒楚日來伐人皆謂宋必亡矣乃適以開晉楚遂不逞反因宋以求平終合晉楚惡在其不競乎襄公一守禮而國以振故託此以爲開國王

二十有三年春齊侯伐宋箋曰伐例時圍緡箋曰圍例時

邑不言圍箋曰据宋不彊此其言圍何疾重故也疾痛也重故喻若重故創矣襄公欲行霸守正履信屬爲楚所敗諸夏之君宜雜然助之反因其困而伐之痛與重故創無異故言圍以惡其不仁也　箋曰疾惡也重猶再也宋前正齊齊乃結楚謀之楚既敗宋齊又重伐與楚同惡故疾之諱楚之圍而著齊之圍疾之甚也

夏五月庚寅宋公慈父卒箋曰日卒正例

何以不書葬箋曰据宋子不背殯盈乎諱也盈滿也相接足之辭也襄公本以背殯不書其父葬至襄公身書葬則嫌霸業不成所覆者薄故復使身不書

葬明當以前諱除背殯以後諱加微封內娶
不去日略之者功覆之也　箋曰使若宋例
不書葬者然不書葬者
天王例也故爲盈諱
秋楚人伐陳箋曰伐例時起前楚僞下陳蔡
今得志而侵中國以著晉功
冬十有一月杞子卒卒者桓公存王者後功
尤美故爲表異卒錄之
始見稱伯卒獨稱子者微弱爲徐莒所脅不
能死位春秋伯子男一也辭無所貶貶稱子
者春秋黜杞不明故以其一等貶之明本非
伯乃公也又因以見聖人子孫有誅無絕故
貶不失爵也不名不日不書葬者從小國例
也　箋曰從小國通例不名稱子者以上城
緣陵滅文不明使若國滅君死或出者然小
國略之亦稱侯不侯者必子之乃顯其見滅

春秋四　二十三

二十有四年春王正月箋曰宋公卒無伯南
夷北狄交侵故不書
他
事
夏狄伐鄭箋曰伐例時見楚
狄交患中國也
秋七月箋曰方記天王
奔故不書他事
冬天王出居于鄭箋曰出奔例
時居例時
王者無外此其言出何据王子瑕奔晉不言
出　箋曰据公出但
言
居不能乎母也不能事母罪莫大於不孝故
絕之言出也下無廢上之義
得絕之者明母得廢之臣下得從母命　箋
曰無故而出是棄其家王者無父故知不能

乎母耳言出以絕之坐大罪之例　猶稱天王
者臣不得絕君也出以治不孝言天王以教
臣忠明下有臣正之義不見
其歸入者起其出爲家事
魯子曰是王也
不能乎母者其諸此之謂與猶曰是王也無
絕義不能事母
而見絕外者其諸謂此灼然異居不復供養
者與主書者錄王者所居也　箋曰不師說有
王者不能乎母之事故魯子引以疑
其是此王也以無正文故曰其諸
晉侯夷吾卒篡故不書葬明當絕也不日月
者失眾身死子見篡逐故略之
猶薛伯定也
言入例當書葬　箋曰晉例日卒此時者諱不
例時卒不葬而名之者襃例也與意故從小國
邾婁子克同見襃文則諱例顯矣

春秋四　二十四

二十有五年春王正月丙午衛侯燬滅邢箋
曰
君滅國
正例日
衛侯燬何以名据楚子滅蕭不名　絕　箋曰當奪其國
故與失地君同
曷爲絕之据俱滅人滅同姓也絕先祖支體尤重
故名甚之也日者
爲魯憂內錄之　箋曰同姓失地待之
以初今親滅之亦當伏罪不得仍有國
夏四月癸酉衛侯燬卒箋曰日
卒正例
宋蕩伯姬來逆婦箋曰來
逆例時
宋蕩伯姬者何箋曰据莒慶高固
妻皆不繫夫姓
蕩氏之母

也蕩氏宋世大夫箋曰其夫死無可見例故著其氏與以國氏者同其言來逆婦何据莒慶言逆叔姬連來者嫌內女爲殺直來也箋曰据母不通兄弟辭也箋曰兄弟魯君姊妹也文與子叔姬來同故知兄弟不加子者文無所施其稱婦何箋曰据內稱女稱姬外女乃稱婦又在塗稱婦也有姑之辭也宋魯之閒名結婚姻爲兄弟稱婦者見姑之辭以逆實文知不殺直來也主書者無出道也箋曰對姑而言婦耳與夫人婦姜外內同辭也若內女嫁國君則稱女從鄭國宗廟詞言之也嫁大夫則言姬君臣之詞也此姑自來故文與朝子同議魯不正其女使婦人專蕩氏之事與內娶相起

宋殺其大夫箋曰國殺大夫例時何以不名据宋殺其大夫山名宋三世無大夫箋曰僖二十三年至文七年爲王臣之世子哀之父爲一世處白爲一世此三世宋大夫皆不名故曰三世無大夫三世內娶也三世謂慈父王臣處白也內娶大夫女也言無大夫者禮不臣妻之父母國內皆臣無娶道故絕去大夫名正其義也外小惡正之者宋以內娶故公族以弱妃黨益彊威權下流政分三門卒生篡殺親親出奔疾其末故正其本箋曰大夫去氏與夫人去氏同故知內娶也內娶臣女者驕蹇怠禮或以色選其久則權歸女門黨族連結殺之不可絕與無大大同無大夫者大夫擬君也故不可書其名氏與大

夫盟同非小國無大夫之比稱國以殺者君殺大夫之詞所娶者益華氏也文十五年襄華孫稱司馬華孫八年稱大夫司馬然則華氏世爲司馬此所殺益亦華氏女黨在國雖殺不可絕也凡君不勝臣則言殺其大夫曹殺其大夫亦是也秋楚人圍陳箋曰圍例時見楚彊也納頓子于頓箋曰納例時納者篡詞何以不言遂据楚子鄭人侵陳遂侵宋兩之也徵者不別遂但別兩稱耳別之者惡國家不重民命一出兵爲兩事也納頓子書者前出奔當絕還入爲盜國當誅書楚納之與之同罪也主書者從楚納之頓子出奔不書者小國例也不見挈者故

春秋四 二十五

君不可見挈於臣箋曰不再見楚人爲內詞惡楚彊也葬衛文公不月者滅同姓故奪臣子恩也箋曰衛葬例月此時者嗣子結楚殺弟奪其臣子恩滅同姓前已絕不再貶也冬十有二月癸亥公會衛子莒慶盟于洮莒無大夫書莒慶者尊敬婿之義也洮內地公與未踰年君大夫盟不別得意雖在外猶不致也箋曰公會盟例日會時盟莒慶得書者爲前見莒慶嫌實附庸君故因兩會起其實大夫莒慶娶三十四年矣

二十有六年春王正月己未公會莒子衛甯

遬盟于向 箋曰公會盟例日會時盟因衞甯遬明莒慶實大夫也
齊人侵我西鄙 箋曰侵例時爲追師見 公追齊師至嶲
弗及 箋曰追例時
其言至嶲弗及何 据公追戎于濟西不言所至又不言弗及 侈也 侈猶大也大公能卻强齊之兵弗者不之深者也言齊人畏公士卒精猛引師而去之深遠不可得及故曰侈不直言大之者自爲追唯臣子得褒之耳不得與追戎同也言師者侈大公所追也國內兵不書而舉地者善公齊師去則止不遠勞百姓過復取勝得用兵之節故詳錄之 箋曰侈者恢張之詞也弗及者爲內諱其實公至嶲遇齊師不敢進戰

故張大言之託爲弗及耳下齊兵再至遂乞楚師是也
夏齊人伐我北鄙 箋曰伐例時起實非追之不及
衞人伐齊 箋曰伐例時錄憂內也
公子遂如楚乞師 箋曰乞師例時
乞師者何 箋曰据處其所稱乞此言如楚 卑辭也 箋曰以乞爲卑耳
曷爲以外內同若辭 据春秋尊魯 箋曰据晉侯使來乞師尊內也
於盟外言來內言涖有異詞 重師也 外內皆同卑其詞者深爲與人者重之
曷爲重師 据泓之戰不重師 師出不正反戰不正勝

也 不正者不正自謂出當復反戰當必勝兵凶器戰危事不得已而用之爾乃以假人故重而不暇別外內也稱師者正所乞名也乞師例時
秋楚人滅隗 箋曰夷狄相滅例時楚子稱人者終僖之篇貶 以隗子
歸 不月者略夷狄滅微國也不言獲者舉滅爲重書以歸者惡不死位不名者所傳聞世見治始起責小國略但絕不誅之 箋曰以歸例時不名者歇陽屬訖無罪例
冬楚人伐宋圍緡 箋曰伐例時圍例時楚人楚子也
邑不言圍此其言圍何 箋曰据疾重明不必再見圍 刺道
用師也 時以師與魯未至又道用之於是惡其視百姓之命若草木不仁之甚也

稱人者楚未有大夫未得稱師楚自道用之故從楚文 箋曰公結楚傾宋譏意不顯故於楚獨用師而見譏文言刺者刺內也譏彼以感此爲刺發疑例爲譏異例爲貶絕
公以楚師伐齊 箋曰以師例時外內同詞 取穀 言以者行公意別魯兵也稱師者順上文 箋曰取例時
公至自伐齊 箋曰致伐例時不得意
此已取穀矣何以致伐 据伐邾婁取叢不致 未得乎取
穀也 未可謂得意於取穀 箋曰以致伐不得意例 曷爲未得乎取
穀 据俱取邑俄而可以爲其有 箋曰据 曰患之起必自此始

也魯內虛而外乞師以犯強齊會齊侯昭卒晉文行霸幸而得免孔子曰人之生也直罔之生也幸而免故雖得意猶致伐也箋曰譏公恃楚報齊無文王之道故必起患不必復有患也

二十有七年春杞子來朝貶稱子者起其無禮不備故魯入之箋曰來朝例時再稱子者起前子卒爲見滅文

夏六月庚寅齊侯昭卒箋曰日卒正例

秋八月乙未葬齊孝公箋曰齊葬月日葬有危

乙巳公子遂帥師入杞日者杞屬修禮朝魯雖無禮君子躬自厚而薄責於人不當乃入之故錄責之箋曰入者內滅詞日入入人國正例

冬楚人陳侯蔡侯鄭伯許男圍宋箋曰圍例時

此楚子也其稱人何据序諸侯之上貶箋曰退三等也曷爲貶据圍鄭不貶已据先獻捷已貶箋爲執宋公貶故終僖之篇貶也古者諸侯有難王者若方伯和平之後相犯復故罪楚前執宋公僖公與共議釋之今復圍犯宋故貶因以見義終僖之篇貶者言君子和平人當終身保也箋曰實貶僖耳內無貶公之道故終篇貶楚子以起之

十有二月甲戌公會諸侯盟于宋地以宋者起公解宋圍爲此盟也宋得與盟則宋解可知也而公釋之見矣箋曰公會盟例日會時盟再稱諸侯者起公一楚子也上會薄釋宋公託於內議嫌實公力貶公意不見故於貶楚子後復見散詞則譏公可知上圍下盟宋不與自明即實解圍當言公會諸侯于宋遂及諸侯盟于宋託宋與會詞而著諸侯盟貶公等於諸侯也

二十有八年春晉侯侵曹箋曰侵例時晉侯伐衛箋曰伐例時

曷爲再言晉侯据楚人圍陳納頓子于頓亦兩事不再出楚人箋曰据侵蔡遂伐楚不再言齊侯等非兩之也箋曰兩之者不言遂亦不再出楚子

此詳錄之以起伯功然則何以不言遂据侵蔡遂伐楚言遂箋曰据伐楚大之亦言遂未侵曹也箋曰三月乃入曹此實起兵向曹而先伐衛耳未侵曹則其言侵曹何箋曰据師先後爲次以致其意也箋曰晉侯與侵曹不與伐衛故本其起兵爲曹也其意侵曹則曷爲伐衛箋曰据刺道用師晉侯將侵曹假塗于衛衛曰不可得則固將伐之也曹有罪晉文行霸征之衛壅遏不得使義兵以時進故著言侵曹以致其意所以通賢者之心不使壅塞也宋襄公伐齊月此不月者晉文公功信未著且當修文德未當深求於諸侯故不美也箋曰起晉出師而

衛服爲不卒戍及楚救見義也本直侵曹揚兵威衛因書伐衛以美之大伯者之莫當爲服楚預大之

公子買戍衛 箋曰戍例時 **不卒戍刺之** 箋曰內殺大夫例月時者使若衛人刺之故加之

不卒戍者何 箋曰据不言不至復及乃還 **不卒戍者內辭也** 箋曰與追師弗及同故知實未成也 **不可使往也** 箋曰卽往當言戍衛不當卒

不可使往則其言戍衛何 据言戍衛行文箋曰据當言不至戍不得言不卒戍不卒戍者已成之詞也 **遂公意也** 使臣子不可使恥深故諱

使若往不卒竟事者明臣不得壅塞君命　箋曰公實欲結楚拒晉非買不往 **刺之者何** 箋曰据刺公子偃不加之 **殺之也** 箋曰以公子偃日刺是殺大夫例

殺之則曷爲謂之刺之 箋曰据公子牙諱言卒外殺大夫直言殺

內諱殺大夫謂之刺之也 有罪無罪皆不得專殺故諱殺言刺

之不言刺公子買但言不卒戍刺之者起爲上事刺之也內殺大夫例有罪不日無罪日外殺大夫皆時　箋曰公子牙諱從卒例此乃諱殺例耳共治國者而至于可殺雖有罪亦爲君諱也刺謂聽獄三刺也凡大罪必三刺言刺則死可知矣不日者深諱使若衛殺之故從外文

楚人救衛 箋曰救例時使楚爲義兵起衛已服也

三月丙午晉侯入曹 箋曰外入例時日者同姓例稱侯者伯討例曹伯不名者罪未定

執曹伯畀宋人 箋曰執例時畀一見例時

畀者何 箋曰据執當言歸舍 **與也其言畀宋人何** 据下執衛侯言歸之于京師箋曰据執戎曼子赤歸于楚 **與使聽之也** 與使聽其獄也時天王居于鄭晉文欲討楚師以宋王者之後法度所存故因假使治之宋稱人者明聽訟必師斷與其師眾共之日執不名復歸乃名是聽罪之詞　箋 **曹伯之罪何** 箋曰据下名曹伯襄 **甚惡也** 箋曰稱侯而執又曰從內例是眾所共惡

其甚惡奈何 箋曰据襄言復歸則歸無惡 **不可以一罪言也** 曹伯數侵伐諸侯以自廣大傳曰晉侯執曹伯班其所取侵地于諸侯是也齊桓既沒諸侯背叛無道者非一晉與曹同姓恩惠當先施刑罰當後加起而征之嫌其失義故著其甚惡者可知也以兵得不言獲者晉文伯討不坐獲者故亦不責曹不死義兵日者喜義兵得時入曹　箋曰衛侯唯殺叔武一罪耳先固服罪矣既見入而就執畀宋宋不請之朝王王不赦之晉不歸之諸侯雜然分其地故不可以一罪言

夏四月己巳晉侯齊師宋師秦師及楚人戰于城濮 箋曰偏戰例日 **楚師敗績** 箋曰敗績例時

此大戰也曷為使微者据秦稱師錄功知大戰必不使微者楚雖無大夫齊桓行霸書屈完也　篓曰据楚子敗稱楚人則下不當言楚師上人下師是微者詞也楚無大夫師即微例也**子玉得臣也**以上敗績下殺得臣　篓曰楚無大夫而下書殺得臣明為此敗績見例也**子玉得臣則其稱人何**据屈完當桓公稱名氏　篓曰据下言大夫得臣**貶**篓曰下得臣不氏亦微例也**曷為貶**据邲之戰林父不貶**大夫不敵君也**臣無敵君戰之義故絕正也秦稱師者助霸者征伐克勝有功故褒進之齊桓先朝天子晉文先討夷狄者晉文之時楚與爭彊所遭遇異　篓曰邲之戰不與晉而與楚子為禮則書荀林父率

師與楚子戰此起楚服殺得臣以謝故本其意稱人示不敢敵明楚子不欲戰得臣為之耳貶得臣所以進楚子自此楚不復貶有君有臣有微者各如大國文

楚殺其大夫得臣楚無大夫其言大夫者欲起上楚人本當言子玉得臣所以詳錄霸事不氏者子玉得臣楚之驕蹇臣數道其君侵中國故貶明當與君俱治也　篓曰國殺大夫例時楚無大夫故得臣不氏不氏而稱大夫所以進楚善其悔禍服罪

衛侯出奔楚晉文逐之不書逐之者以王事逐之擇立其次無絕衛之心惡不如出奔重　篓曰出奔例時不名者為衛子諱

五月癸丑公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯衛子莒子篓曰公會盟例日會時盟不從大信例時者衛侯甫奔而遽立君使人兄弟相疑起衛子實非子也衛君亡而嗣君稱子與死同詞賢叔武也叔武弟也而稱子者臣子一例不見叔武名者臣子當國滅君亡之時不忍自見稱子以申其志沒其名愈所以賢之**盟于踐土**

陳侯如會篓曰如會例時**其言如會何**据曹伯襄言會諸侯　篓曰据如會者未會之詞鄭伯髡原是也**後會也**說與會伐宋同刺陳侯不慕霸者反歧意于楚失信後會會不致者

安信與晉文也盟日者譎也衛稱子者起叔武本無即位之意陳歧意于楚在二十七年　篓曰單伯後會起不當伐宋陳侯後會起諸侯致天子無肅敬之心

公朝于王所篓曰公朝例時

曷為不言公如京師据三月公如京師　篓曰据成十三年言公如京師不言朝**天子在是也**篓曰欲見天子在特言王所耳是是踐土也公非實朝天子湴盟而在是也**天子在是則曷為不言天子在是**据狩于河陽**不與致天子也**時晉文公年老恐霸功不成故上白天子曰諸侯不可卒致願王居踐土下謂諸侯曰天子在是不可不朝迫使正君臣

明王法雖非正起時可與故書朝因正其義不書諸侯朝者外小惡不書獨錄內也不書如不言天王者從外正君臣所以見文公之功　箋曰卽實朝當言公及諸侯朝王今言王所而不地是天子在會之詞春秋說曰王居踐土蓋會諸侯故言朝以見之

六月衛侯鄭自楚復歸于衛　言復歸者天子有命歸之名者刺天子歸有罪也言自楚者爲天子諱也天子所以陵遲者爲善不賞爲惡不誅衛侯出奔當絕叔武讓國不當復廢而反衛侯令殺叔武故使若從楚歸者復歸例皆時此月者爲下卒出也　箋曰復歸例時月者方以服楚爲功而鄭倚楚力故月而名之與元咺相起復歸者出惡歸無惡爲叔武諱

春秋四　二十八

衛元咺出奔晉　箋曰出奔例時

陳侯款卒　不書葬者爲晉文諱行霸不務教人以孝陳有大喪而彊會其孤故深爲恥之宋襄亦背殯獨不爲齊桓諱者時宋襄自會之卒不日者賤其跂意于楚　箋曰不日從卒會褎錄例不葬起陳子可會溫

秋杞伯姬來　箋曰直來例時五年來朝其子三十一年來求婦若無夫者然於此復見其無禮而來起上爲內詞頻見內女來者一爲朝子見之一爲求婦見之謹婦人外夫家內母家爲無教也

公子遂如齊　箋曰如例時爲公不得爲政先見例起遂者公所任非專命者

冬公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯陳子莒子邾婁子秦人于溫　箋曰公會例時爲溫卽河陽起例嫌上王所不見王與會之實故書再會以明之存溫也

天王狩于河陽　箋曰狩例時河陽水地大之

狩不書此何以書　据常事也　箋曰据外事

不與再致天子也　一失禮尙愈再失禮重故深正其義使若天子自狩非致也　箋曰爲下再言王所先起其事非爲再失禮重錄也

魯子曰溫近而踐土遠也　此魯子一說也溫近狩地故可言狩踐土遠狩地故不言狩也公以再朝而日言之上說是　箋曰魯子以爲溫近帝都猶愈於遠會故可言狩

春秋四　二十八

壬申公朝于王所　箋曰朝例時加日者公會溫盟例明王所卽溫溫卽河陽

其日何　据上朝不日　箋曰据不繫月

錄乎內也　危錄內再失禮將爲有義者所惡不月而日者自是諸侯不繫天子若日不繫於月　箋曰上會已當日爲諱文從時例此以其可錄而錄之故不更繫月以明一事而會從略耳亦以見日月時不必相蒙各自爲文與兩丙戌相比見例

晉人執衛侯　箋曰人執例時非伯討不名者諱文　歸之于京師

箋曰歸之于例時歸之于者何歸于者何箋曰据一稱侯一稱人而文有緩急疑伯討不當爲急詞歸之于者罪已定矣歸于者罪未定也罪未定則何以得爲伯討此難成十五年晉侯執曹伯歸于京師箋曰此當云罪已定則何以不得爲伯討嫌罪已定亦可爲無罪故更問侯執言歸于之意歸之于者執之于天子之側者也罪定不定已可知矣歸之者決絕之辭執于天子之側已白天子罪定不定自在天子故言已可知箋曰天子在而執人必已定罪矣稱人不嫌非伯討自爲他

事起例歸于者非執之于天子之側者也罪定不定未可知也未得白天子分別之者但欲明諸侯尊貴不得自相治當斷之于天子爾大惡雖未可知執有罪當爲伯討矣無罪而執人當貶稱人箋曰歸于者方伯之職執使待罪京師也書云女勿佚盡執拘以歸于周衛侯之罪何箋曰据上言罪定殺叔武也箋曰据衛子無卒文鄭歸名見殺同姓君何以不書据殺大夫書箋曰据殺母弟目君爲叔武諱也箋曰以衛子不言卒衛侯出入無惡是諱詞也春秋爲賢者諱何賢乎叔武据失兄意讓國也箋曰以上已稱子其讓國奈何箋曰据已

立無讓文文公逐衛侯而立叔武叔武辭立而他人立則恐衛侯之不得反也故於是已立故上稱子然後爲踐土之會治反衛侯叔武訟治于晉文公令白王者反衛侯使還國也叔武讓國見殺而爲叔武諱殺者明叔武治反衛侯欲兄饗國而故爲去殺己之罪所以起其功而重衛侯之無道箋曰緣叔武之心必不忍以己死治兄罪生欲其反死不欲其絕也衛侯得反曰叔武簒我元咺爭之曰叔武無罪終殺叔武元咺走而出箋曰言此者明上元咺出奔時卽殺叔武時此晉侯也其稱人何此以

伯討而何貶者言歸之于伯討明知坐他事故更問之箋曰据上言執之于者罪已定是伯討無疑貶箋曰侯稱人貶例時曷爲貶据他罪不見箋曰据叔武賢則當立衛之禍文公爲之也箋曰於執衛侯不名而貶侯稱人知晉於衛有罪文公爲之奈何箋曰据伯討文公逐衛侯而立叔武使人兄弟相疑春秋許人臣者必使臣許人子者必使子文公惡衛侯大深愛叔武大甚故使兄弟相疑放乎殺母弟者文公爲之也文公本逐之非故致此禍也逐之文不見故貶主書者以起文公逐之箋曰叔武賢而死既諱不書若不貶晉侯則爲善陷刑而終不得申貶晉侯以謝叔

武所以褫白賢者之本志

衞元咺自晉復歸于衞箋曰復歸加自例時出惡歸無惡嫌貶晉侯爲衞侯本無罪故於元咺亦見無罪文

自者何箋曰据自楚識衞侯有力焉者也有力焉者有力于晉也言恃晉有屬己力以歸方難下意故於是發問箋曰見有力例是否按文自明非言自郎識也

此執其君其言自何上元咺出奔晉而文公執衞侯知以元咺訴執之怪訴大君而助之箋曰据元咺見殺言其大夫是衞侯所倚任後殺以謝晉者

爲叔武爭也解文公助之意以元咺爲叔武爭訴以爲忠於己而助之雖然

春秋四　二十八

臣無訴君之義復於衞非也悖君臣之義故著言自明不當有力於惡人也言復歸者深爲霸者恥之使若無罪箋曰欲見元咺衞子之臣非衞侯之臣故於此爲敵國詞而下言其大夫者乃明衞子之非篡衞侯歸復立當繼衞子與目夷不同目夷未立叔武已立也與明景泰事同

諸侯遂圍許箋曰遂圍例時諸侯者散詞以致天子略之

曹伯襄復歸于曹曹伯言復歸者天子歸之也名者與衞侯鄭同義執歸不書書者名惡當見箋曰復歸入無惡例時名者起曹伯已失地因服罪而舍之

遂會諸侯圍許本無事不當言遂又不更舉曹伯者見其能悔過郎時從

霸者征伐也霸兵不月者剌文公不偃武修文以附疏倉卒欲服許卒不能降威信自是衰故不成其善箋曰遂圍內詞例時不再出曹伯者起治曹罪不當貪其兵力也君方釋歸國中未甯遂奔走會師示人不武不仁略之使若我遂會者然故下以伐致起許不服

二十有九年春介葛盧來箋曰來例時不能朝之詞與倪黎來稱朝相比見例

介葛盧者何箋曰据倪黎來言來朝祭伯來爲奔夷狄之君也箋曰以介人進一等則名也

何以不言朝据諸侯來曰朝箋曰据倪不朝

春秋四　二十九

通尙言朝不能乎朝也不能升降揖讓也介者國也葛盧者名也進稱名者能慕中國朝賢君明當扶勉以禮義箋曰見狄國小國本例不責以來朝之禮

公至自圍許箋曰不得意致圍例時

夏六月公會王人晉人宋人齊人陳人蔡人秦人箋曰公會盟例曰會時盟此月者方貶六國君稱人略之曰會王人貶國君者伯者不當假王命王者不當恃空名徒褻威損重耳

盟于狄泉文公圍許不能服自知威信不行故復上假王人以會諸侯年老志衰不能自致故諸侯亦使微者會之月者惡霸功之廢於是

秋大雨雹夫人專愛之所生箋曰大雨雹例時

冬介葛盧來前公圍許不在故更來朝不稱字者一年再朝不中禮故不復進也　箋曰再見來文者見公不見公同詞皆不能朝例也

三十年春王正月箋曰伯衰狄侵故不書他事

夏狄侵齊箋曰見伯衰與廿四年同侵例時

秋衛殺其大夫元咺箋曰君殺大夫例時及公子瑕箋曰及殺例時亦爲累詞見罪相及

衛侯未至其稱國以殺何据歸在下　箋曰据衛子晉所立元咺自晉是衛侯殺非衛子殺道殺也時已得天子命還國於道路遇而殺之坐之與至國同故但稱國不復別也言及公子瑕者下大夫別尊卑　箋曰元咺本以奔而見殺言奔則其大夫文屬衛子不見叔武不篡之意故沒其奔文使衛侯先殺之而後入然後衛侯負叔武之意見而元咺受惡矣

衛侯鄭歸于衛箋曰歸例時出入無惡而名者見殺叔武比滅同姓例

此殺其大夫其言歸何据未至而有專殺之惡與入惡同　箋曰据晉侯殺里克不言出入歸惡乎元咺也衛侯歸殺無惡則元咺之惡明矣　箋曰衛侯諱爲無惡詞使若元咺惡也曷爲歸惡乎元咺据師還　箋曰据衛之禍文公爲之元咺無惡惡不可虛加元咺之事君也箋曰叔武衛侯無二而元咺二之君出則已入晉人執衛侯歸之于京師元咺自晉復歸于衛恃晉力以歸是也君入則已出衛侯鄭自楚復歸于衛元咺出奔晉是也　箋曰道殺不見出奔文是也前奔晉避禍去國未爲惡也以爲不臣也故不從犯伯執爲天子所還言復歸從出入無惡言歸以見元咺有出入罪衛侯得殺之所以專臣事君之義名者爲殺叔武之惡天子歸有罪也執歸不書主書者名惡當見　箋曰許元咺事叔武不許元咺訟衛侯也許其爲衛侯鄭之大夫乃著其罪使鄭得殺之不得藉叔武以開叛黨之路

晉人秦人圍鄭箋曰圍例時譏晉假力于秦以啟秦兵

介人侵蕭稱人者侵中國故退之　箋曰嫌上來當狄之故見介人進之非退之也

冬天王使宰周公來聘與葵北會同義　箋曰使來聘例時上公下聘譏文自明

公子遂如京師箋曰如例時遂如晉箋曰遂例時

大夫無遂事此其言遂何箋曰据公子遂會晉趙盾又會伊雒戎不言遂也公不得爲政爾不從公政令也時見使如京師而橫生事

撟君命聘晉故疾其驕蹇自專當絕之不舉重者遂當有本箋曰與遂逆王后同有天子之命故公不得爲政也下諱取曹田又見如晉文益假王命請田于晉故諱使若遂自往與臧孫辰私行同意

三十有一年春取濟西田箋曰以外田邑例時不繫國內詞起同姓

惡乎取之以不月與取運異知非內叛邑箋曰据取汶陽田見歸文**取之曹也**箋曰以廿九年曹伯歸無惡而名見失地例**曷爲不言取之曹**据取叢言邾婁田也箋曰据汶陽田見齊文**諱取同姓之田也**同姓相貪利惡差重恥差深箋曰据入日故知同姓也**此未有伐曹者則其言取之曹何**据伐同姓不諱郎有兵當舉伐曹下日若甲戌取須胸**晉侯執曹伯班其所取侵地于諸侯也**班者布徧還之辭箋曰以上言遂如晉公不爲政知受此田于晉**晉侯執曹伯班其所取侵地于諸侯則何諱乎取同姓之田**据晉還之得爲伯箋曰据畀宋人不諱又齊人來歸衛寶不諱同姓寶**久也**魯本爲霸者所還當時不取久後有悔更緣前語取之不應復得故當坐取邑箋曰曹伯已復歸而更請其田是貪利忘義

公子遂如晉箋曰加例時爲曹田再見

夏四月四卜郊箋曰卜郊例月**不從**箋曰不從例時**乃免牲**箋曰免牲例時**猶三望**箋曰三望例時**曷爲或言三卜或言四卜**箋曰据俱月無異例而有異文也**三卜禮也四卜非禮也**箋曰分別多少耳其卜同也因有四卜乃見三卜**三卜何以禮四卜何以非禮**据俱卜也箋曰据又見五卜疑卜當奇數也**求吉之道三**三卜吉凶必有相奇者可以決疑故求吉必三卜卜則四卜五卜箋曰不見三無所起例**禘嘗不卜郊何以卜**禘比祫爲大嘗比四時祭爲大故据之箋曰魯有大嘗禘用殷禮春禘秋嘗不於太廟世室也亦天子之禮不見卜文**卜郊非禮也**禮天子不卜郊箋曰以非常禮而卜耳不云非常者諸侯無郊禮故主言禮**卜郊何以非禮**据上言三卜禮**魯郊非禮也**以魯郊非禮故卜爾昔武王既沒成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂致太平有功周公薨成王以王禮葬之命魯使郊以彰周公之德非正故卜三卜吉則用之不吉則免牲謂之郊者天人相與交接之意也不言郊天者謙不敢斥尊箋曰王者之後各用其正魯先王未改正無所適用故必卜三微月之上辛周郊則直用建子月上辛宋郊用建丑月上辛不卜矣**魯郊何以非**

第151冊　續修四庫全書第14版反內

禮據成公乃不郊惡之箋曰據魯有元年正月天子祭天郊者所以祭天也天子所祭莫重於郊於南郊者就陽位也稾席玄酒器用陶匏大珪不琢大羹不和爲天至尊物不可悉備故推質以事之　箋曰此下說常制諸侯祭土土謂社也諸侯所祭莫重於社卿大夫祭五祀士祭其先祖天子有方望之事方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風伯雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所無所不通盡八極之內天之所覆地之所載無所不至故得郊也諸侯山川有不在其封內者則不祭也故魯郊非禮也曷爲或言免牲或言免牛箋曰據用牲不言牛郊牛不言牲免

牲禮也魯卜郊不吉免之禮卜郊不吉則爲牲作玄衣纁裳使有司玄端放之於南郊明本爲天不敢留天牲免牛非禮也免牛何以非禮箋曰據不用則免傷者曰牛養牲不謹敬致災傷天不饗用不得復爲天牲故以本牛名之非禮者非天牲不當復見免但當內自省責而已三望者何箋曰據上言方望則四望或一望望祭也箋曰祭名非分方也然則曷箋曰據祭名則不必言方祭大山河海箋曰魯之方祀有此三者耳曷爲祭大山河海據郊者主爲祭天山川有能潤于百里者天子秩而祭之此皆助天宣氣布功故祭天及之秩者隨

其大小尊卑高下所宜禮祭天牲角繭栗社稷宗廟角握六宗五嶽四瀆角尺其餘山川視卿大夫天燎地瘞日月星辰布山縣水沈風磔雨升燎者取俎上七體與其珪寶在辨中置於柴上燒之觸石而出膚寸而合側手爲膚案指爲寸言其觸石理而出無有膚寸而不合　箋曰觸石謂霆氣也膚讀若室中五扶之扶四寸曰扶合者雲氣也凡大山見雲彌漫者不雨雨之雲氣唯若纔娟不崇朝而徧雨乎天下者唯大山爾崇重也不重朝言一朝也箋曰不言霆雲者雨足以包之霆雲及物之利不可見河海潤于千里亦能通氣致雨潤澤及于千里韓詩傳曰湯時大旱使人禱于山川是也郊望非一獨祭三者魯郊非禮

故獨祭其大者猶者何箋曰據猶繹在明日通可以已也已止箋曰通者連上言之非三望可以已唯不郊乃可以已何以書箋曰據郊已不書則三望不必書譏不郊而望祭也譏尊者不食而卑者獨食書者惡失禮也魯至是郊者僖公賢君欲尊明其先祠之功德不就廢之譏者春秋不見事不書皆從事舉可知也不吉言不從者明已意汲汲欲郊而卜不從爾所以見事鬼神當加精誠　箋曰已卜郊不從當知已咎乃猶望祭與御麋災而猶嘗同彼不加猶者其失易見此二事故加猶也廖曷文說於傳聞世末見卜郊者明王者撥亂功成宜郊天也始見卽四卜者魯郊以四月爲正三卜則至四月四卜則五月矣見五月郊皆爲牛災此牛不災而

卜五月故云四卜非禮魯人所以必四卜五卜者自子月至四月爲五自丑月至四月爲四皆値辰月雖爲殷周之夏猶夏正之春以春猶可郊也

秋七月箋曰賀濟鑫說使內之失禮與內失教相接故不書他事

冬杞伯姬來求婦箋曰來求例時

其言來求婦何箋曰据蕩伯姬言逆不見求也**兄弟辭也**箋曰姊妹之恩似若可求耳伯姬頻來爲其子託於外家朝之又請昏焉諱內女無敎而爲之詞

其稱婦何箋曰据逆婦詞成求婦成不成未可知**有姑之辭也**書者無出道也箋曰非求婦也直成昏耳既已見姑婦之稱矣言來求者爲諱詞其實以其子來贄耳

狄圍衞箋曰圍例時爲衞得禦敵之道見法也

十有二月衞遷于帝丘月者惡大國遷至小國城郭堅固人衆強遷徙畏人故惡之也箋曰遷于例時月者衞先爲狄滅至是彊盛乃先遷國自固然後侵之而終盟焉遂平狄患異於曹羈之君得禦狄之道也

三十有二年春王正月箋曰欲使狄衞事相接故不書他事災異喪葬則仍記之

夏四月己丑鄭伯接卒不書葬者殺大夫申侯也君殺大夫皆就葬別有罪無罪唯內無貶公之道不可去葬故從殺時別之箋曰日卒正例不葬者起申侯爲寓公同殺國君之例文不顯故去葬見之

衞人侵狄箋曰侵例時見前遷非避狄也

秋衞人及狄盟不地者起因上侵就狄盟也復出衞人者嫌與內微者同也言及者時出不得狄君也稱人而言及者則知狄盟者卑箋曰及狄盟例時凡言及盟者唯有內詞及者我欲之善其定國也衞能侵狄而降心與盟以除狄患故從內詞許之

冬十有二月己卯晉侯重耳卒箋曰日卒正例

三十有三年春王二月秦人入滑箋曰入例時月者起下日敗卻入滑之師也

齊侯使國歸父來聘箋曰聘例時錄齊終僖之篇追美伯功

夏四月辛巳晉人及姜戎敗秦于殽箋曰敗狄例時日者起實晉君梁鎮中說晉得僞戰起晉稱人不爲敗秦貶

其謂之秦何据敗者稱師未得師稱人箋曰据以前皆稱秦人**夷狄之也**箋曰凡敗于者皆狄詞

曷爲夷狄之据俱見敗箋曰据入滑猶不狄

秦伯將襲鄭輕行疾至不戒以入曰襲**百里子與蹇叔子諫曰千里而襲人未有不亡者也**行疾不假

塗變必生道遠多險阻遺變必亡秦伯怒曰若爾之年者宰上之木拱矣宰冢也拱可以手對抱箋曰言不乘利則將曠時歷久而無所得爾曷知師出百里子與蹇叔子送其子而戒之曰爾即死必於殽之嶔巖是文王之所辟風雨者也其處險阻險勢一人可要百故文王過之驅馳常若辟風雨襲鄭所當由也吾將尸爾焉在牀曰尸在棺曰柩子揖師而行揖其父於師中介胄不拜爲其拜如蹲箋曰揖師麾軍使行也揖而出之不聽父言遂行不顧也百里子與蹇叔子從其子而哭之箋曰三諫不聽則號泣而從之以其父子之恩感秦伯也秦伯怒曰爾曷爲哭吾師對曰臣非敢哭君師哭臣之子也言恐臣先死子不見臣故先哭之弦高者鄭商也鄭商賈人遇之殽矯以鄭伯之命而犒師焉詐稱曰矯犒勞也見其軍行非常不似君子恐見虜掠故生意矯君命勞之或曰往矣或曰反矣軍中語也時以爲鄭實使弦高犒之或以爲鄭伯已知將見襲必設備不如還或曰既出當遂往之然而晉人與姜戎要之殽而擊之匹馬隻輪無反者然然上議猶豫留住之頃也匹馬一馬也隻踦也皆喻盡其言及

姜戎何据秦人白狄不言及吳子主會也姜戎微也故絕言及稱人亦微者也何言乎姜戎之微据邢人狄人伐衛不言及先軫也先軫晉大夫也言姜戎微則知稱人者尊箋曰經無先軫据實書史記言之非也或曰襄公親之以既貶又危文公葬箋曰此說是也故下因据以爲問而先引先軫者師傳盛行疑事無質襄公親之則其稱人何据桓十三年衛侯背殯用兵不稱人貶箋曰貶君稱人曷爲貶据俱背殯用兵箋曰据狄秦也君在乎殯而用師危不得葬也與衛迫齊宋異故惡不子也詐戰不日此何以日据不言敗績外詐戰文也詐卒也齊人語也箋曰据已貶晉侯不必從君例盡也惡晉不仁箋曰特盡其詞使同偏戰狄秦貶晉適足相當耳

癸巳葬晉文公箋曰日葬者危不得葬例

狄侵齊箋曰侵例時詳齊事

公伐邾婁箋曰伐例時取叢取邑不致者得意可知例箋曰取例時不諱者起上升陘敗非微者故爲討叛之詞

秋公子遂帥師伐邾婁箋曰將率師伐例時

晉人敗狄于箕不月者略微者與夷狄也箋曰敗狄例時

冬十月公如齊月者善公念齊恩及子孫

十有二月公至自齊箋曰致月者詳錄善之

乙巳公薨于小寢箋曰小寢夫人正寢也見二嫡公薨例日

霣霜不殺草箋曰霜異例時李梅實箋曰艸木異例時

何以書箋曰据艸李梅非麥禾例記異也箋曰記則爲異何異爾

箋曰据李梅再實或其土性不時也周之十二月夏之十月也易中孚記曰陰假陽威之應也早霣霜而不殺萬物至當霣霜之時根生之物復榮不死斯陽假與陰威陰威列索故陽自霣霜而反不能殺也此祿去公室政在公子遂之應也　箋曰建子月而李梅花或時有之實則花必盛矣言花實不見言實則花見疑民觀聽故爲異也

晉人陳人鄭人伐許箋曰伐例時記鄭服於晉

春秋僖公經傳解詁弟四

受業　清泉許本愷　郴州何樹榮　校栞

春秋四

春秋文公經傳解詁弟五

春秋五

公羊何氏注　王氏箋

元年春王正月公卽位箋曰五始正例

二月癸亥朔日有食之是後楚世子商臣殺其君楚滅江六狄比使中國　箋曰日食正例

天王使叔服來會葬箋曰王使來例時無官無采氏特見稱字下大夫例不稱王子者王子例同上大夫無字例也會葬例月恩錄之此時者從使例

其言來會葬何据奔喪以非禮書歸含且賵不言來　箋曰据會者君詞來者臣詞會葬禮也但解會葬者明言來者常文不爲早晚施也常事書者文公不肖諸侯莫肯會之故書天子之厚以起諸侯之薄蓋以長補短也叔服者王子虎也服者字也叔者長幼稱也不繫王者不以親疏錄也不稱王子者時天子諸侯不務求賢而專貴親親故尤其在位子弟刺其早任以權也魯得言公子者方錄異辭故獨不言弟也諸侯得言子弟者一國失賢輕　箋曰言來會葬明天子大夫無下聘之禮也其常使宰士耳唯諸侯薨王當自臨于是乎使大夫待之以國君之禮文始正卽位因於此見正禮

夏四月丁巳葬我君僖公箋曰葬公正例當時

天王使毛伯來錫公命箋曰使來錫例時**錫者何**箋曰據桓錫已薨之詞**賜也**箋曰生死同詞也**命者何**箋曰據加桓服爲襚服**加我服也**復發傳者嫌禮與桓公同死生異也主書者惡天子也古者三載考績三考黜陟幽明文公新卽位功未足施而錫之非禮也箋曰凡命服皆得言命但以使來見譏耳諸侯立當朝王受命今不待朝而錫之譏文自明下榮叔召伯來會去天嫌爲貶王故先見錫命非禮猶不貶

晉侯伐衛箋曰伐例時起伯衰交伐侯者伯詞

叔孫得臣如京師書者與莊二十五年同知不爲喪聘書者聘爲貢職

天子當得異方之物以事宗廟又欲以知君父無恙不以喪廢故不譏也如他國就不三年一譏而已箋曰如例時見公不朝也世子既葬而見天子乃得爲君稱子

衛人伐晉箋曰伐例時見交伐

秋公孫敖會晉侯于戚箋曰大夫會君正例時戚衛邑不言會師伐明會不必與伐

冬十月丁未楚世子商臣殺其君髠楚無大夫言世子者甚惡世子殺父之禍也不言其父言其君者君之於世子有父之親有君之尊言世子者所以明有父之親言君者所以明有君之尊又責臣子當討賊也日者夷狄子殺父忍言其日箋曰世子殺君正例月日者治夷狄宜詳殺父言其君者著楚臣皆得討之若言父嫌自其家事

公孫敖如齊書者譏喪聘吉凶不相干箋曰如例時見如齊無譏與如京師異

二年春王二月甲子晉侯及秦師戰于彭衙箋曰偏戰例日晉侯及者秦伐晉晉爲主秦稱師者前狄之稱人則嫌其君**秦師敗績**稱秦師者慇其衆惡其將前以不用賢者之言匹馬隻輪無反者今復重師盼績師敵君不正者賤之不嫌得敵君箋曰敗績例時

丁丑作僖公主箋曰作例時日者失禮重

作僖公主者何箋曰據立言宮言僖公則已神之不必言主**爲僖公作主也**爲僖公廟作主也主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺箋曰言作主則未禘之詞故下言躋僖公也**主者曷用**箋曰據宮室賦役皆言作**虞主用桑**禮平明而葬日中而反虞以陽求陰謂之虞者親喪已下壙皇皇無所親求而虞事之虞猶安神也用桑者取其名與其麤觕所以副孝子之心禮虞祭天子九諸侯七卿大夫五士三其奠處猶吉祭**練主用栗**謂期年練祭也埋虞主於兩階之閒易用栗也夏后氏以松殷人以柏周人以栗松猶容也想見其容貌

而事之主人正之意也柏猶迫也親而不遠主地正之意也栗猶戰栗謹敬貌主天正之意也禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而諡之益爲禘祫時別昭穆也虞主三代同者用意尚麤觕未暇別也

用栗者藏主也藏于廟室中堂所常奉事也質家藏於室　箋曰言此主乃臧主用栗者

作僖公主何以書据作餘公主不書　箋曰据言躋僖公則臧主見

譏何譏爾箋曰据禮有主

不時也箋曰凡言作皆記不時也

其不時奈何箋曰据踰年練時也

欲久喪而後不能也禮作練主當以十三月文公亂聖人制欲服喪三十六月十九月作練主又不能卒竟故以二十五月也日者重失禮鬼神　箋曰欲久喪者文欲私躋其父故遲久不奉主入廟不肯以僖子於閔也臣下知之遂請躋僖公乃仍於練月後作主託以初欲俟三年喪畢而後祔迫於羣臣乃不能耳禘後即議昏其短喪可知經諱以不時書因其欲久喪之說非譏其不能久喪也喪有制不可久

三月乙巳及晉處父盟箋曰及盟例日此與荀庚郤州等同爲聘盟例不言公不言晉侯使來聘者諱初即位而見脅

此晉陽處父也何以不氏据晉陽處父伐楚救江

諱與大夫盟也諱去氏者使若得其君如經言邾婁儀父矣不地者起公就於晉也日者起公盟也俱沒公齊高傒不使若君處父使若君者親就其國恥不得其君故使若得其君也如晉不書不致者深諱之　箋曰使處父當國故不言來聘凡日及盟去公例不明於此起例

夏六月公孫敖會宋公陳侯鄭伯晉士縠盟于垂斂盟不日者欲共盟誅商臣雖不能誅猶爲疾惡故褒與信辭也不如平北兩舉會盟詳錄之者時至即盟會禮不成　箋曰內大夫會諸侯盟例時此月會者兼有外大夫也大夫會大夫盟例日大夫諸侯襍會例皆月矣虛朾亦月是也

自十有二月不雨至于秋七月箋曰七月加秋十有二月不加冬明時月本不相連也歷二年而不繫年年不爲例也自至于皆於文篇見例者其二爲首時書自相比此見非首時亦書特記異也每月不雨皆於僖篇見歷月乃記皆於文篇見取足相明不雨例時此月者譏重也下八月不更言秋則秋七月月例明矣

何以書箋曰据僖篇每月書

記異也以不言旱

大旱以災書

此亦旱也曷爲以異書箋曰据每月不雨冬不雨乃爲異此八歷月當爲旱

大旱之日短而云災云言也言有災箋曰云曰也君意以爲灾故日云灾

故以災書箋曰云灾者閔雨也故本其意言大旱

此不雨之日長而無災故以異書也此祿去公室政在公子遂之所致也不就莊三十一年發傳者此最甚事著　箋曰未有八月不雨而無灾者

君臣諱災耳諱災則重於災故曰記異

八月丁卯大事于大廟箋曰大事例日**躋僖公**箋曰躋與從祀例時

大事者何箋曰据祭言有事**大祫也**以言大與有事異又從僖八年禘數之知爲大祫名王者謂之禘春秋　箋曰大祫除喪合祭之以禘爲譏文改禘爲大事**大祫者何**箋曰据祫即禘大**合祭也**箋曰此但記其合祭非不當禘而禘故對有事言大事不言禘也**其合祭奈何**箋曰据有事分太廟及羣廟知祭各有廟**毁廟之主陳于大祖**毁廟謂親過高祖毁其廟

藏其主于大祖廟中禮取其廟室笮以爲死者炊沐大祖周公之廟陳者就陳列大祖前大祖東鄉昭南鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉明穆取其北面尚敬　箋曰毁廟四親廟中之高廟當遷者新主爲新禰遞遷高祖之主以新主入祖廟以祖主反高廟曾禰不移但改舊禰爲祖所謂昭常爲昭穆常爲穆也此時親廟主皆在大祖既祔而各反其廟舊高廟主則不反矣但云毁主陳者嫌既毁則不陳非凡毁主皆陳也毁主既禘而埋之**未毁廟之主皆升合食于大祖**自外來曰升、箋曰未毁廟舊曾祖禰三主也本在太祖廟夾室及祭升堂故曰升**五年而再殷祭**殷盛也謂三年祫五年禘禘所以異於祫者功臣皆祭也祫猶合也

禘猶諦也審諦無所遺失禮天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫則不嘗大夫有賜於君然後祫其高祖　箋曰殷祭即大祫也毁廟之主不復升故但謂之殷祭既徧小祫又俱祭于大祖也王制曰天子特礿祫禘祫嘗祫烝謂去年除喪今年徧小祫明年殷祭大祖者若春除喪夏亦必特礿新廟而後小祫明年殷祭夏除喪秋礿新廟秋除喪冬礿新廟皆于明年得徧小祫而殷祭天子得改時春秋春夏皆可烝也諸侯禮異俱詳于王制再殷祭之後無所謂禘故曰不王不禘言必新立王乃有禘也然則三年一禘五年一祫特施于除喪後而先師多誤說以爲恆典是以樛窒而不通又凡有德者爲宗得別立廟不在五廟之數則不在升主之列升合食者唯四親主升大廟耳太廟所陳不過六主**躋**

者何箋曰据禮有躋祔**升也**箋曰升新主耳**何言乎升僖公**据禘于太廟不道所升　箋曰据未毁廟之主皆升**譏**箋曰言僖公則唯見僖公不當升也**何譏爾**箋曰据躋祔升合皆禮文不可爲譏文**逆祀也其逆祀奈何**箋曰專言升僖則知有降者矣**先禰而後祖也**升謂西上禮昭穆指父子近取法春秋惠公與莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上繼閔者在下文公緣僖公於閔公爲庶兄置僖公於閔公上失先後之義故譏之傳曰後祖者僖公以臣繼閔公猶子繼父故閔公於文公亦猶祖也自先君言之隱桓及閔僖各當爲兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有父子君臣之道此恩義逆順各有所施也不言吉

祫者就不三年不復譏略爲下張本箋曰
文私尊其父不欲與閔序昭穆因以閔僖本
兄弟同爲一世則除喪而無所毀但升僖新
主而已故如其禮而記之見無遷毀則不祖
閔公之意見矣若逆祀大惡當諱不得斥其
躋也魯後兄弟不序故至昭公世閔僖爲高
文宣爲曾成祖襄
父定公始正之

冬晉人宋人陳人鄭人伐秦箋曰伐例時記晉秦戰爭

公子遂如齊納幣箋曰納幣例時卽位譏昏當時以爲通行禮特書與
宣元年逆女相起從內小惡例

納幣不書箋曰据翬言逆女此何以書譏箋曰書則譏例矣

何譏爾箋曰据莊譏親納幣譏喪娶也箋曰秋始作主冬卽納幣譏文明

娶在三年之外則何譏乎喪娶据逆在四年三年之內不圖婚僖公以十二月薨至此未滿二十五月又禮先納采問名
納吉乃納幣此四者皆在三年之內故云爾
箋曰遂無專命之道必君與卿圖事後乃
遣也吉禘于莊公譏然則曷爲不於祭焉譏据吉
禘于莊公議始不三年大事圖婚俱不三年
大事猶從吉禘不復譏箋曰据上已書大
事譏吉例明不
必再見喪娶三年之恩疾矣疾痛非虛加之
也非虛加責之箋曰但見大事
嫌以失禮宗廟書文猶虛也以人心爲

皆有之以人心爲皆有疾痛不忍娶
曰公子遂奉使亦無人之心也箋以

人心爲皆有之則曷爲獨於娶焉譏据孝子疾痛吉
事皆不當爲非獨娶也箋曰
据上錫命聘會盟皆可譏也娶者大吉也
合二姓之好傳之於無窮故爲大吉箋曰
娶者嘉禮嘉之言加喜也新婦廟見故爲大
吉於祭之吉
中爲大也非常吉也與大事異箋曰常
吉夫婦親之此新婦
初來與祭
故非常也其爲吉者主於己主於己身不如
祭祀尚有念先
人之心箋曰不因祭而後入廟先
於廟行五禮後於廟見皆主於己以爲有

人心焉者則宜於此焉變矣變者變慟哭泣
也有人心念親

者聞有欲爲己圖婚則當變慟哭泣矣況乃
至于納幣成婚哉箋曰當時雖沿襲行之
王者所當變也不託始者非始於春秋葢以
卽位通聘而例及之遂以爲常典因作主而
書以感動人心文卽位
正故以爲於此當變

三年春王正月叔孫得臣會晉人宋人陳人
衛人鄭人伐沈箋曰伐例時大夫會例時雜
會例月月者爲沈潰起
義兵莒潰不月伐者從初一見
沈潰箋曰潰例
時

夏五月王子虎卒箋曰外大夫不卒月卒小
國君例也虎爲叔服名文

不可見叔服爲字文亦不可見□此月卒起其有恩

王子虎者何箋曰据王子猛見簒文**天子之大夫也**箋曰王子公子各從其上大夫之班叔服本下大夫以卒升如五等皆爲公也**外大夫不卒此何以卒**据原仲也箋曰据王世子猶不見卒王季亦不見卒尹氏見譏此不見譏也**新使乎我也**王子虎即叔服也新爲王者使來會葬在葬後三年中卒君子恩隆於親親則加報之故卒明當有恩禮也尹氏卒日此不日者在期外也名者卒從正箋曰以示王卿大夫無下使之道唯會葬得使之則錄之同列國君也經中唯此爲正故知卒者郎使來者與劉卷同於卒見正

秦人伐晉箋曰伐例時記秦晉兵事稱人見不狄秦例

秋楚人圍江箋曰圍例時爲救江書

雨螽于宋箋曰外異例時

雨螽者何箋曰据霣如雨當言螽雨**死而墜也**以先言雨也墜隋地也不言如雨言雨螽者本飛從地上而下至地似雨尤醇**何以書**箋曰据非灾**記異也**箋曰螽自死亦爲異也**外異不書此何以書**箋曰据王者後已記異**爲王者之後記異也**螽猶衆也衆死而墜者羣臣將爭強相殘賊之象是後大臣比爭門相殺司城驚逃子哀奔亡國家廓然無人朝廷久虛蓋由三世內娶貴近妃族禍自上下故異之云爾箋曰入聞世仍記異與石鴉相通見例石鴉詳此時錄乃正例也

冬公如晉箋曰公如例時

十有二月己巳公及晉侯盟箋曰公及盟例日

晉陽處父帥師伐楚箋曰將帥師伐例時**救江**箋曰救例時

此伐楚也其言救江何据兩之當先言救也非兩之當重出處父也生事當言遂三者皆違例知後言救江起伐楚意故問之**爲諼也**諼詐**其爲諼奈何**箋曰据救者義兵**伐楚爲救江也**救人之道當指其所之實欲救江而反伐楚以爲其勢必當引圍江兵當還自救也故云爾孔子曰自古皆有死民無信不立箋曰本不敢救江欲以伐楚解之實不能救終無所益言救者起不能救

四年春公至自晉箋曰致例時兩及盟有不信之心故危之

夏逆婦姜于齊箋曰逆婦例時不言如齊逆女者諱喪娶使若逆大夫女然不言夫人者使若他人

其謂之逆婦姜于齊何据不書逆者主名不言如齊不稱女箋曰据不言夫人婦姜**略之也**稱婦姜至文也逆與至共文故爲略箋曰前納幣

爲聘夫人已明故於此略之見婦者起其有姑爲葬聲姜見之**高子曰娶乎大夫者略之也**賤非所以奉宗廟故略之不書逆者主名卑不爲錄使也不言如齊者大夫無國也不稱女者方以婦姜見與至共文重至也不稱夫人爲致文者賤不可奉宗廟也不言氏者本當稱女女者父母辭君子不奪人之親故使從父母辭不言氏　箋曰上言如齊納幣下言夫人如齊又言歸于齊非大夫女明矣而上見公子納幣此云逆婦逆婦亦大夫詞也以夫人而爲大夫妻之文是甚略之非文公娶大夫女也

狄侵齊箋曰侵例時伯衰故見狄楚交侵

秋楚人滅江箋曰人滅例時不言君奔

晉侯伐秦箋曰君伐例時

衛侯使甯遬來聘箋曰使聘例時甯世先見衛聘

冬十有一月壬寅夫人風氏薨箋曰夫人薨例日

五年春王正月王使榮叔歸含且賵箋曰使歸例時言來此月去天去來譏以妾母配祖父天王不能正反含之故深諱絕之於我反從兼之小惡譏天王也夫者婦之天故去天爲譏妾配祖也

含者何箋曰据仲子賵不言含**口實也**孝子所以實親口也緣生以事死不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫以碧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米

其言歸含且賵何据宰咺歸兩賵不言且也連賵何之者兼据賵言歸箋曰据含賵不同時**兼之兼之非禮也**且兼辭以言且知譏兼之也含言歸者時主持含來也去天者含者臣子職以至尊行至卑事失尊之義也不從含晚言來者本不當含也主書者從含也箋曰實爲內大惡見諱文故從兼之譏

三月辛亥葬我小君成風箋曰葬例日文公妾祖母仍稱我小君者無二尊之詞

成風者何箋曰据無逆風氏之文**僖公之母也**風氏也任宿顓臾之姓　箋曰下言僖公成風不言及故知僖母也僖公尊妾母以配父文公遂以配祖

彰父之失擬祖之尊譏文自明世家以僖公爲叔姜所生則風氏非妾母乃慈母

王使召伯來會葬去天者不及事刺比失喪禮也　箋曰使來例時會葬以禮書而亦去天所以明前書主譏內也文欲私其親乃假王命爲榮夫王之所以榮者禮也失禮則王亦爵耳賀濟鑫說不再去來者起上去來也再去天者上譏內此譏王

夏公孫敖如晉箋曰如例時頻見如晉者公爲晉弱再與大夫盟故文篇大夫聘必書也

秦人入鄀箋曰入例時

秋楚人滅六箋曰滅例時不言君奔

冬十月甲申許男業卒箋曰聞世小國例卒月葬時此日者新臣褒葬因錄其子

六年春葬許僖公箋曰聞世小國葬例時

夏季孫行父如陳箋曰如例時如陳後不再見爲莊篇公子友再如非正例故入聞世見此

秋季孫行父如晉箋曰如例時爲冬公子遂如晉見

八月乙亥晉侯讙卒箋曰大國卒正例日

冬十月公子遂如晉書遂者刺公生時數如晉葬不自行非禮也禮諸侯薨使大夫弔自會葬箋曰如例時此月者爲下襄葬時見月例也以春遇垂三月歸邴例之當云冬公子遂如晉十月葬晉襄公此奪晉葬月故以恩予內

葬晉襄公箋曰晉葬例月時者起襄公漏言殺大夫

晉殺其大夫陽處父晉狐射姑出奔狄箋曰國殺大夫例時出奔例時文與魚石同

晉殺其大夫陽處父則狐射姑曷爲出奔据蔡殺其大夫公子燮蔡公子履出奔楚此非同姓恐見及箋曰据宋魚石見出無惡大夫山去氏見當國詞射姑殺也以非恐見及知其殺箋曰以出奔同魚石例

知爲殺陽處父也射姑殺則其稱國以殺何箋曰据大夫相殺稱人君漏言也自上言泄下日漏箋曰大夫殺而坐君殺如君命殺之也君已薨不得命之由生時有言故日漏言其漏言奈何箋曰据莊公以病召季子有討賊之道君將使射姑將謂作中軍大夫諫曰射姑民眾不說不可使將於是廢將陽處父出射姑入君謂射姑曰陽處父言曰射姑民眾不說不可使將射姑怒出刺陽處父於朝而走明君漏言殺之當坐殺也易日君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成箋曰据經既葬而殺傳言漏言卽殺當在八月而書於葬後者嫌實君殺之故去月葬稱君殺以起例申陽處父之直詞哀其因君見殺其實殺在君薨前也處父忠不可見於狐射姑不稱人見褒處父文

閏月不告月箋曰閏不書書從時例猶朝于廟箋曰朝例時

不告月者何箋曰据經不見告月不告朔也禮諸侯受十二月朔政於天子藏于大祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也受于廟者孝子歸美先君不敢自專也言朝者緣生以事死親在朝朝莫夕已死不敢渫鬼神故事必于朔者感月始生而朝箋曰告朔者天子以歲十二月

之朔布告天下諸侯使正時日也告月者諸侯有各用其正之國麻則不同朔亦或異然必依王朝之正告之臣民以定期日如魯正月朔則王朝二月朔故非但告朔又必告月

曷爲不告朔据俱月也箋曰据春秋書朔天無是月也箋曰非四時正月

閏月矣何以謂之天無是月箋曰据經言閏月

非常月也所在無常故無政也箋曰置閏在十二月後也

猶者何箋曰据郊望皆祭名告月朝廟事不同也

通可以已也朝者因覲朔政爾無政而朝故加猶不言朔者閏月無告朔禮也不言公者內事可知箋曰閏月本不朔告月則不朝于廟覲朔在廟則必朝于廟今以閏月朝廟至十六年後乃遂不覲朔因不

于廟朝矣書此者著廢禮不必有漸一君之政先敬後怠也

七年春公伐邾婁箋曰公伐例時爲取須朐見

三月甲戌取須朐箋曰三月不係春者明時月各有例也取邑例時日者甚之

取邑不日此何以日据取叢也箋曰据外取內邑猶止月錄之也

內辭也不問月者時日二例中乃見月例也箋曰須朐不繫國取不繫人是內諱之辭

使若他人然使若公春伐邾婁而去他人自以甲戌日取之內再取邑然後甚而日也今此一取而日故使若他人然所以深諱者扈之盟不見序並爲取邑故

箋曰使若我伐邾婁他人取須朐而去甚之故日也不諱去邾婁者諱之不若錄之之甚也

遂城郚主書者甚其生事困極師衆箋曰城例時郚紀邑入于齊者也益又入於魯故因兵力而城之亦因見取邑例不書

夏四月宋公王臣卒不書葬者坐殺大夫也不日者內娶略箋曰宋例卒日葬月此月卒不葬起爲內娶之一世

宋人殺其大夫箋曰大夫殺大夫稱人殺例時宋殺大夫六或稱官或字而不名或名而不氏餘皆無名氏專見內娶例此爲子哀父之世王臣之子子哀之父初

不見立文故以不名見無君之詞起此與王臣兩世內娶

何以不名据宋殺其大夫山名箋曰据內娶不名已一見

宋三世無大夫三世內娶也故使無大夫箋曰君不君臣不臣君臣相殺同於大夫相殺故使其國若無大夫也

戊子晉人秦人戰于令狐箋曰偏戰例日不言及故不言敗甚略之

晉先眛奔秦箋曰奔例時不言出正其罪

此偏戰也何以不言師敗績据秦師敗績

敵也俱無勝負箋曰不分曲直以將奔也

此晉先眛也其稱人何据奔

無出文知先眣也　箋曰据將尊當稱將**貶**箋曰貶從微者也**曷爲貶**据新築之戰衛孫良夫敗績不貶　箋曰据子玉敵君貶**外也**箋曰奔於敵國故惡之**其外奈何**箋曰据先戰**以師外也**懷持二心有功欲還無功便持師出奔故於戰貶之起其以師外也本所以懷持二心者其咎亦由晉侯要以無功當誅也不起者敵而外事可知也　箋曰親與之戰而又奔焉是未戰而有叛心先眣不足貶貶之所以譏晉君也用將不當與棄師同故先使晉無大夫與大夫相殺稱人同例皆貶使臣者也**何以不言出**据楚囊瓦俱戰而奔言出　箋曰据不外猶言出**遂在外也**起其生事成於竟外從竟外去　箋曰若言出嫌其既歸而奔不見在師之意也

狄侵我西鄙箋曰侵我例時初受狄禍也狄卽徐也下狄徐故此先見不言徐者下又戎之故爲危詞

秋八月公會諸侯晉大夫箋曰公會盟例日會時盟月者公不會大夫**盟于扈**箋曰盟例時使若善詞

諸侯何以不序大夫何以不名序次也据新城盟諸侯序趙盾名**公失序也**箋曰盟之序主會者爲之今卑公故沒其序使若襍然而會**公失序奈何**箋曰据齊宋先後無定序**諸侯不可使與**

公盟眣晉大夫使與公盟也以目通指曰眣文公內則欲久喪而後不能喪娶逆祀外則貪利取邑爲諸侯所薄賤不見序故深諱爲不可知之辭不日者順諱爲善文也　箋曰時晉伯驕以大夫主會諸侯不能自強公亦從而盟焉諸侯不可勝貶因爲諱文使若諸侯不肯與公盟者見輕與國與相率受制於強國之爲愈也眣之字蓋從目弦聲或又作眣則旻之誤旻者舉目使人也

冬徐伐莒謂之徐者前共滅王者後不知尊先聖法度今自先犯文對事連可以起同惡莒在下不得狄故復狄徐也一罪再狄者明爲莒狄之爾徐先狄在僖十五年　箋曰伐例時徐已進稱人伐莒不宜狄之廖築說前徐人爲貶齊此從本稱耳

公孫敖如莒涖盟箋曰涖盟例時見此則莒不見狄可知矣起內與莒

八年春王正月箋曰使莒晉戎相接故不書他事

夏四月

秋八月戊申天王崩箋曰王崩例日爲下日葬見

冬十月壬午公子遂會晉趙盾盟于衡雍箋曰大夫會盟例日會時盟

乙酉公子遂會伊雒戎盟于暴四日不能再出不卒名者

非一事再見也　箋曰大夫會盟例日會時盟晜天子縣內伊雒無戎戎亦徐也以其侵伊雒而戎之

公孫敖如京師　箋曰如例時　不至復　箋曰至復例時　丙戌奔莒　箋曰內大夫奔例日

不至復者何　箋曰据公子遂言至乃復　不至復者內辭也不可使往也　安居不肯行故諱使若已行但不至還爾卽已行當道所至乃言復如至黃矣　箋曰凡不皆非實事託言不至耳其實不往而云復爲善詞故知諱文若實復當云至乃復也　不可使往則其言如京師何　箋曰据晉士匄侵齊至穀爲不至齊之詞此乃爲已如京師之詞　遂公意也　正其義不使君命壅塞　何以不言出　据慶父言出奔　箋曰据非以師外　遂在外也　諱使若從外來不敢復還者也日者嫌敖罪明則起君弱故諱使若無罪　箋曰日者無罪例諱使若以無罪被逐嫌實已復

螺　先是公如晉公子遂公孫敖比出不可使勢奪於大夫煩擾之應　箋曰螺例時冬螺記異

宋人殺其大夫司馬宋司城來奔　箋曰司馬無名氏仍無大夫例必見司馬者若言宋人殺其大夫宋大夫來奔則不詞也人殺大夫例時

司馬者何司城者何　箋曰据文同華孫似二司氏名馬名城也　皆官舉也　皆以官名舉言之天子有大司徒司馬大司空皆三公官名也諸侯有司徒司馬司空皆卿官也宋變司空爲司城者辟先君武公名也　箋曰下見司馬華孫知司城亦官也然則此殺者華氏奔者亦華氏則前殺者亦華氏內娶華氏文明也　曷爲皆官舉　据宋殺其大夫山不官舉　宋三世無大夫三世內娶也　宋以內娶故威勢下流三世妃黨爭權相殺司城驚逃子哀奔亡主或不知所任朝廷久空故但舉官起其事也大夫相殺例皆時　箋曰官舉而無名氏乃足見宋大夫不當名氏非實無大夫也宋大夫盟會屢見名氏獨殺之則不見名氏是外有大夫內無大夫耳內無大夫則無君臣春秋君臣相殺義猶不絕唯姪乃絕而宋君臣在外仍不絕則非實姪非姪而爲姪詞故曰內娶使無君臣也

九年春毛伯來求金　箋曰來求例時下有二月此正月明矣著月日不虛加也

毛伯者何　箋曰据諸侯不言來求天子之大夫當言使　天子之大夫也　箋曰以下有王札子殺毛伯又文與祭公來同　何以不稱使　据南季稱使　箋曰据求車稱使　當喪未君也　時王新有三年喪　箋曰當喪

末君例不顯因上天王崩而此來求特以著之踰年矣何以謂之未
君据崩在八年踰年當即位內元年朝聘無譏文且即位箋曰据稱公也即位
矣而未稱王也箋曰見稱子正例故不稱使也未稱王何以
知其即位箋曰据王不書即位以諸侯之踰年即位亦
知天子之踰年即位也俱繼體其禮不得異以天子三
年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子
也各信恩於其下箋曰言此以明起例之意踰年稱公矣則曷
爲於其封內三年稱子箋曰据公即封內之稱緣民臣

春秋五九

之心不可一日無君箋曰明書公即位者臣民之詞緣終始
之義一年不二君故君薨稱子某既葬稱子明繼體以繫民臣之心
不可曠年無君故踰年稱公箋曰一年不二君者終之義也不可曠年
無君者始之義也有此二義故君自稱子臣民稱爲公緣孝子之心則
三年不忍當也孝子三年志在思慕不忍當父位故雖即位猶於其封內
三年稱子子張曰書云高宗涼闇三年不言何謂也孔子曰何必高宗古之人皆然君薨
百官總己以聽冢宰三年箋曰君雖稱子而三年喪如故毛伯來求金
何以書箋曰据求車已見例見者不復見譏箋曰與求車互見例也何

譏爾箋曰据同于求王者無求求金非禮也箋曰禮有金貢
嫌當貢者可求然則是王者與据未稱王据求賻不譏箋曰王也曰
非也箋曰春秋王魯新周從小惡不書例故知非譏王也非王者則曷
爲謂之王者箋曰据外小惡不書王者無求箋曰明三統法一道
同也曰是子也雖名爲三年稱子者其實非唯繼父之位繼文王之
體守文王之法度文王之法無求而求故譏
之也引文王者文王始受命制法度箋曰子繼王與內同內不可譏求因此當喪
來求可以託法

春秋五九

夫人姜氏如齊奔父母之喪也不言奔喪者尊內猶不言朝聘也故以致
起得禮也書者大夫家危重言如齊者大夫繫國箋曰爲略之特見如齊文明非大夫
之女
二月叔孫得臣如京師箋曰如例時月者爲下日葬襄王見之
辛丑葬襄王箋曰王葬例月日者上兩貶天王從過時日隱之之例起貶在
內也
王者不書葬此何以書箋曰据過時書已於桓王見例不及
時書箋曰簡匡景王是也過時書重錄失時箋曰桓王是也我有

往者則書謂使大夫往也惡文公不自往故書葬以起大夫會之日者僖公成風之喪襄王比加禮故恩錄之所以甚責內　箋曰譏公不會葬而得臣往耳則書云者我無不往之事此託我往見譏內耳曹耀湘說起上王賵成風我以私往

晉人殺其大夫先都箋曰大夫殺大夫例時爲頻殺三大夫見

三月夫人姜氏至自齊出獨致者得禮故與臣子辭月者婦人危重從始至例　箋曰夫人不致此致者前略之至此始從正禮致之致郎危例更加月者從大夫以夫人至例仍起先貶例也

晉人殺其大夫士縠及箕鄭父箋曰大夫殺大夫例時及者一事也比殺三大夫不月明時月日專以起義可知者不虛加

楚人伐鄭箋曰伐例時謹書楚狄事

公子遂會晉人宋人衛人許人救鄭箋曰會救例時

夏狄侵齊箋曰侵例時見狄事

秋八月曹伯襄卒箋曰聞世曹例月卒

九月癸酉地震箋曰地震例日

地震者何箋曰据震者雷電動地也動者震之故傳先言動者喻若物之動地以曉人也　箋曰震者電也電氣發於地中以動地故不曰地動地四游常動言地動則非異又人恆不覺其動且以爲地不動言地動則似地自搖轉亦非實也以此知聖人言天地自用宣夜不用渾天也何以書箋曰据不言所傷記異也天動地靜者常也地動者象陰爲陽行是時魯文公制於公子遂齊晉失道四方叛德星孛之萌自此而作故與下北斗之變所感同也不傳天下異者從王內錄可知　箋曰以罕見爲異也地震各占其方傳不言天下異何義非也

冬楚子使萩來聘箋曰來聘例時見楚初聘賀濟鑫說楚執宋貶始進

萩者何箋曰据楚無大夫楚大夫也箋曰以言使來聘也楚無大夫此何以書箋曰据得臣以先稱人書始有大夫也入文公所聞世見治升平內諸夏以外夷狄也屈完子玉得臣者以起霸事此其匪也聘而與大夫者本大國　箋曰聞世進楚同大國始有大夫則何以不氏据屈完氏則有氏不氏　箋曰据有大夫仍無大夫也許夷狄者不一而足也許與也足其氏則當純以中國禮貴之嫌夷狄質薄不可卒備故且以漸　箋曰一而足者唯五始耳伯者猶以漸進夷狄君七等故雖有大夫仍使若未命而後再進之故曰躬自厚薄責于人

秦人來歸僖公成風之襚箋曰來歸例時前貶尊成風不明因此著妾母文列國來歸不言使以別於王

其言僖公成風何箋曰据王歸含不言成風惠公仲子連文者主妾之詞

兼之箋曰兼之者本禭成風君不禭人妾母故必假以禭僖公致之僖公薨十年成風死五年而猶禭者初通使也因進楚遂進秦

兼之非禮也禮主于敬當各使一使所以別尊卑非禮故兼之兼之仍非禮得箋曰知禭妾二非禮焉

曷爲不言及成風据及者別公夫人尊卑文也連成風者但問尊卑體當絶非欲上成風使及僖公仲子微不可言及成風尊箋曰据可言及

成風尊也不可使卑及尊也母尊序在下者明婦人有三從之義少繫父既嫁繫夫夫死繫子箋曰爲欲與惠公仲子見尊卑二例與桓宮僖宮同詞見亡者不殊尊卑也

葬曹共公箋曰聞世見正例時葬

十年春王三月辛卯臧孫辰卒箋曰聞世見大夫卒一公一見正例也

夏秦伐晉謂之秦者起令狐之戰敵均不敗晉先眛以師奔秦可以足矣而猶不知止故夷狄之箋曰伐例時始進復狄之乃足見進法也

楚殺其大夫宜申箋曰國殺大夫例時宜申前獻捷不氏此仍不氏也

自正月不雨至于秋七月公子遂之所招箋曰不雨例時此從月例首時譏不閔雨也待七月然後書故不雨文在上而爲月例

及蘇子盟于女栗箋曰微者及盟正例時尊外君從大信例蘇子蓋縣內諸侯爲微者敵君見託王例

冬狄侵宋箋曰侵例時記狄事

楚子蔡侯次于屈貉魯恐故書刺微弱也箋曰次于例時次者善詞皆欲伐我而不克者以次郎例之凡次書者皆內地此與次郎比爲例定篇三見次各有所起其餘不復見

十有一年春楚子伐圈箋曰伐例時爲楚移師去見之

夏叔彭生會晉郤缺于承匡箋曰大夫會大夫正例時始見於此

秋曹伯來朝箋曰來朝正例時見一小國其餘不復見

公子遂如宋箋曰聞世始見如宋正例時

狄侵齊箋曰侵例時見狄事

冬十月甲午叔孫得臣敗狄于鹹箋曰敗狄例時日者非戰敗之從殺君例

狄者何以日嫌夷狄不能偏戰故問也箋曰据稱將不言帥師而敗狄者君臣之詞也

長狄也蓋長百尺箋曰經但以敗一人爲異此据史記有長狄之事

因廣言之耳兄弟三人言相類如兄弟一者之齊一者之魯一者之晉不書者外異也其之齊者王子成父殺之箋曰上狄侵齊蓋即其事也其之魯者叔孫得臣殺之經言敗殺不明故復云爾則未知其之晉者也其言敗何据敗者內戰文非殺一人也箋曰据君言滅大夫言獲微者不見于經也大之也長狄之三國皆欲爲君長大非一人所能討興師動眾然後殺之如大戰故就其事言敗箋曰一人而可來侵故大之言敗不言殺也其日何据日而言敗與公子友敗莒師于犂同非殺一人文箋曰据偏戰者日大之也如結日大戰箋曰

春秋五十一

同君在師例日敗也其地何箋曰据執殺人不地大之也如大戰故地箋曰言于鹹者敗師之詞何以書箋曰据非爲中國追難大不必書又齊晉殺亦不書也記異也魯成就周道之封齊晉霸尊周室之後長狄之操無羽翮之助別之三國皆欲爲君此象周室衰禮義廢大人無輔佐有夷狄行事以三成不可苟指一故自宣成以往殺君二十八亡國四十箋日一人而如一國假神疑眾殺之有同敗師故爲異也主記之者譏人臣要功驚惑民聽故名得臣使與長狄爲敵詞

十有二年春王正月盛伯來奔箋曰君來奔例月而名此不名兄弟詞

盛伯者何箋曰据盛同姓已滅失地之君也箋曰成大于魯至此始邑之故追其本爵而以奔書非盛伯之子也何以不名箋曰据失地即名兄弟辭也與邿子同義月者前爲魯所滅今來見歸尤當加意厚遇之箋曰前但見成降未見盛滅凡不見經者不書來奔明此專爲成降滅同姓不明互相起耳若從穀鄧朝例名之則文隱不見例矣

杞伯來朝箋曰來朝例時稱伯復見本爵

二月庚子子叔姬卒卒者許嫁箋曰內女例日卒不葬

此未適人何以卒箋曰据未適女卒伯姬已見例矣許嫁矣

春秋五十二

婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之箋曰於聞世復見姊妹例與僖卒伯姬相比義例乃備故見世不卒女也其稱子何据伯姬卒亦許嫁不稱子箋曰据男昆弟稱兄弟公子也貴也箋曰公子從族兄弟之稱公弟又男子之詞故改而稱子其貴奈何箋曰据女無世子母弟也不稱母妹而繫先君言子者遠別也禮男子不絕婦人之手婦人不絕男子之手箋曰以同母乃得爲姊妹異母姊妹嫁大夫不復貴之諸侯無繼母同母姊妹親不忍殊也本母言之故曰子子亦明三族同有歸宗之道喪服姑姊妹女子子同條皆可子也伯姬公女無嫌非子故不言子文爲庶子起其兩適

夏楚人圍巢箋曰圍例時見巢國

秋滕子來朝箋曰來朝例時爲將卒滕子見本爵

秦伯使遂來聘箋曰使來聘例時爲進秦見之

遂者何箋曰据楚萩前先見宜申得臣秦大夫也箋曰詞與萩同故秦無大夫此何以書箋曰與曹莒杞同小國賢繆公也箋曰不見秦人來聘初聘郎稱爵知賢秦伯而進之非始有大夫何賢乎繆公据聘不足與大夫荆人來聘是也箋曰据非邾婁儀父可褒例以爲能變也箋曰前年狄今年爵是變也其爲能變奈何箋曰据狄秦後不見秦事惟諓諓善竫言諓諓淺薄之貌竫猶撰也箋曰竫安也善安之言詞不激切以阿諛取容俾君子易怠俾使也易怠猶輕惰也而況乎我多有之箋曰有猶親也君子聞之猶怠而況我多與之親乎言己非君子愈將輕惰惟一介斷斷焉無他技一介猶一槩斷斷猶專一也他技奇巧異端也孔子曰攻乎異端斯害也已箋曰一介直諒之臣也斷斷自持無他技能不足可喜其心休休休休美大貌箋曰休休欣欣也能有容能含容賢者逆耳之言是難也是難行也秦繆公自傷前不能用百里子蹇叔子之言感而自變悔遂霸西戎故因其能聘中國善而與之使有大夫子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之此之謂也箋曰是人者皆是上所引秦誓也難者難能可貴宜亟進之也上伐晉見狄未三年已進爲大國以起伐晉後能變故取貴於春秋

冬十有二月戊午晉人秦人戰于河曲箋曰偏戰例日使晉主師而爲兩敵之詞以起秦能變而晉兵不止此偏戰也何以不言師敗績箋曰据令狐爲將奔見例耳此宜分勝敗敵也箋曰秦已變而晉尋兵故使秦敵晉耳曷爲以水地以水地者謂以水曲折起地遠近所在也据戰于泓不言曲河曲疏矣河千里而一曲也河曲流以据地明故可以曲地因以起二國之君數興兵相伐戰無已時故不言及不別曲直而地以河曲明兩曲也箋曰言河曲者起晉兵深入千里至河也河曲當南河西河如鉤之內地

季孫行父帥師城諸及運言帥師者刺魯微弱臣下不可使邑久不修不敢徒行興師厲眾然後敢城之言及者別君邑臣邑也箋曰城例時見臣之始以公眾役私邑

十有三年春王正月箋曰上見臣強故不記他事

夏五月壬午陳侯朔卒不書葬者盈爲晉文諱也晉文雖霸彊會

人孤以尊天子自稱有餘故復盈爲諱箋曰日卒正例不葬者朔背殯會溫朝天王權許之不錄其父葬至此盈諱使若信文時陳侯不書葬者然前時卒從褒例此日卒從正例正例不葬乃見諱文也

邾婁子蘧篨卒箋曰聞世邾婁正例時卒時葬以瑣褒日卒猶不葬故略蘧篨見褒例

自正月不雨至于秋七月公子遂所致箋曰不雨首時例月

世室屋壞箋曰屋壞一見例時

世室者何箋曰据不言宮廟寢館魯公之廟也魯公周公子伯禽箋曰以世子爲太子知世室爲太室太廟周公廟知太室魯公廟

周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮少差異其下者所以尚尊周公箋曰此春秋例也宮當爲公傳寫誤耳

此魯公之廟也曷爲謂之世室箋曰据俱先公不二祖也

世室猶世室也世世不毀也魯公始封之君故不毀也箋曰世者子稱對太廟言之

周公何以稱太廟于魯据魯公始封也箋曰据禰周公以天子之禮則魯公別子

封魯公以爲周公也爲周公故語在下

周公拜乎前魯公拜乎後始受封時拜于文王廟也尚書曰用命賞于祖是也父子俱拜者明以周公之功封魯公也箋曰始封時父受命故世世得子稱明受之周公

曰生以養周公生以魯國供養周公箋曰自侯以上食者四之一餘皆入天子充賦今盡以與周公

死以爲周公主如周公死當以魯公爲祭祀主加曰者成王始授其茅土之辭禮記明堂位曰封周公於曲阜地方七百里革車千乘蓋以爲有王功故半天子也箋曰周公采邑不可用天子禮故立魯爲王者後以主其禮

然則周公之魯乎箋曰据周公不稱魯公

曰不之魯也箋曰以言死以爲主則生不主魯

封魯公以爲周公主

然則周公曷爲不之魯据爲周公者謂生以養周公死以爲周公主周公不

之魯則不得供養爲主

欲天下之一乎周也周公聖人德至重功至大東征則西國怨西征則東國怨嫌之魯恐天下迴心則趣鄉之故封伯禽命使遙供養死則奔喪爲主所以一天下之心于周室箋曰明聖人不在臣位

魯祭周公何以爲牲据廟異也箋曰据周公天子魯公諸侯

周公用白牡白牡殷牲也周公死有王禮謙不敢與文武同也不以夏黑牡者謙改周之文當以夏辟嫌也

魯公用騂犅騂犅赤脊周牲也魯公以諸侯不嫌故從周制以脊爲差

羣公不毛不毛不純色所以降于尊祖

魯祭周公何以爲盛据牲異也

周公盛盛者新穀

魯公燾燾者冒也故上以新也

羣

公廩廩者連新於陳上財令半相連爾此謂方祫祭之時序昭穆之差　箋曰鄭注易廩作謙世室屋壞何以書箋曰据非震非丹刻譏箋曰以壞文加尊故知譏也何譏爾箋曰据修舊不譏久不修也簡忽久不以時修治至令壞敗故譏之言屋者重宗廟詳錄之以不務公室不月者知久不修當蒙上月

箋曰久不修故略之不月若不知其何日壞者然

冬公如晉箋曰如例時以還起至自故詳錄之衛侯會公于沓

箋曰會例時會公離會也唯此二見內會以我爲主不譏離也

狄侵衛箋曰侵例時記狄事

十有二月己丑公及晉侯盟箋曰公及盟例日不善之者以還爲善不以盟爲善還自晉箋曰還例時鄭伯會公于斐箋曰會例時

還者何箋曰据公致言至自善辭也箋曰凡還皆善之也何善爾箋曰据桓會不致致者危之往黨衛侯會公于沓至得與晉侯盟反黨鄭伯會公于斐故善之也黨所也所猶時齊人語也文公前扈之盟不見序後能救鄭之難不逆王者之求上得尊尊之義下得解患之恩一出三爲諸侯所榮故加錄於其還時皆深善之　箋曰臣子榮其君父得天下之歡心故榮會公而善之

十有四年春王正月公至自晉月者爲臣子喜錄上事

箋曰復致者嫌上還爲己至至自例時月者危之此善之而月所謂美惡同詞

邾婁人伐我南鄙箋曰伐例時爲內不定邾婁見無譏也

叔彭生帥師伐邾婁箋曰將帥師伐例時爲晉伐邾婁嫌內當救之

夏五月乙亥齊侯潘卒不書葬者潘立儲嗣不明作欲立舍作欲立商人至使臨葬更相篡殺故絕其身明當更立其先君之次　箋曰齊例日卒月葬潘不葬者將君子舍嫌見舍未踰年也

六月公會宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯晉趙盾箋曰公會同盟例日會時盟此月會者從伯例癸酉同盟于新城盟下日者刺諸侯微弱信在趙盾箋曰日在下者明譏盟不譏會

秋七月有星孛入于北斗箋曰孛例久則時不出月則月入者逆詞

孛者何箋曰据言星孛未審爲一爲二彗星也狀如彗　箋曰孛氣逆爲然以爲星則非恆星及五行星以爲非星則實星體頗有躔度而又或不應時人謂之彗星君子不知爲不知謂之星孛而已其言入于北斗何据大辰不言入

又不言孛名北斗有中也中者魁中箋曰以北斗爲重而言入則以斗爲主何以書箋曰据星行不關人事記異也孛者邪亂之氣篲者埽故置新之象也北斗天之樞機玉衡七政所出是時桓文迹息王者不能統政自是之後齊晉並爭吳楚更謀競行天子之事齊宋莒魯殺其君而立之應箋曰天垂象而見異與日食同故謹記焉

公至自會箋曰至自例時爲會大夫致之

晉人納接菑于邾婁箋曰納例時接菑挈者當國例弗克納箋曰弗例時

納者何箋曰据納頓子已入納糾未入不地入辭也箋曰可以入之詞入者出入惡其言弗克納何据言于邾婁與納頓子于頓同俱入國得立辭箋曰据納糾不言弗克納大其弗克納也克勝也鄭伯以勝爲惡此弗勝故爲大惡文美若弗遇箋曰弗者內詞實弗及故知大之何大乎其弗克納据伐齊納子糾恥不能納晉郤缺帥師革車八百乘以納接菑于邾婁力沛若有餘而納沛有餘貌之邾婁人言曰接菑晉出也貜且齊出也出外孫也箋曰姊妹之子爲出子以其指指手指箋曰指意所向也則

接菑也四貜且也六言俱不得天之正姓箋曰四六十分之四數六數也言人情向貜且者多子以大國壓之壓服也服邾婁使從命則未知齊晉孰有之也設齊復興兵來納貜且亦欲服邾婁使從命者未知齊晉誰能使外孫有邾婁箋曰言邾婁畏晉則又畏齊貴則皆貴矣時邾婁再娶二子母尊同體敵箋曰恃大國故皆貴二子蓋皆庶子非實貴也雖然貜且也長既兩不得正性又皆貴唯當以年長故立之郤缺曰非吾力不能納也義實不爾克也如邾婁人言義不可奪也故云爾引師而去之故君子大其弗克納

也大其不以己非奪人之是此晉郤缺也其稱人何箋曰据師言郤缺經不言郤缺貶箋曰將卑稱人也曷爲貶据趙鞅納蒯瞶不貶箋曰据方大其弗克不與大夫專廢置君也箋曰上言人下言弗克是諱其專之詞曷爲不與据大其弗克納實與弗克納是而文不與箋曰文稱人也文曷爲不與箋曰据文實諸侯之例大夫之義不得專廢置君也不復發上無天子下無方伯傳者諸侯本有錫命征伐變天下之逆故明有亂義大夫不得專也接菑不繫邾婁者見挈于郤缺也不氏者本當言邾婁接菑見當國也箋曰大夫無遂事利國者乃可專耳既先奉命復

以義止許之則傷君臣之義不許則是不成人之美故爲郤缺諱

九月甲申公孫敖卒于齊已絶卒之者爲後齊脅魯歸其喪有耻故爲内諱使若尙爲大夫箋曰大夫卒例日本奔莒不見奔齊見者不復見可知也

齊公子商人殺其君舍箋曰殺君例日時者與卓子同未逾年

此未踰年之君也其言殺其君舍何据殺其君之子奚齊也連名何之者殺成君未成君俱名問例所從也

已立之已殺之商人本正當立恐舍緣潘意爲害故先立而殺之箋曰舍初立商人已能殺之是商人權重故云商人立之

成死者而賤生者也惡商人懷詐無道故成舍之君號以賤商人之所爲不解名者言成君可知從成君不日者與卓子同箋曰不成舍爲君則同乎子商人不爲賤矣

宋子哀來奔箋曰來奔例月宋子哀蓋未踰年君故時

宋子哀者何箋曰据上不見宋公卒則無宋子子又不當名也無聞焉爾箋曰宋三世無大夫故曰無聞闇運謂言宋子則宋公卒自明不見其卒者蓋以内娶略之若小國例不卒也與杞子同名之者起諸侯失地

冬單伯如齊箋曰如例時諱故同常例

齊人執單伯箋曰執内大夫例時

齊人執子叔姬箋曰執内女從大夫例時子者母弟

執者曷爲或稱行人或不稱行人此問諸侯相執大夫所稱例箋曰据如齊則行人也

稱行人而執者以其事執也以其所銜奉國事執之晉人執我行人叔孫舍是也

不稱行人而執者以己執也己者己大夫自以大夫之罪執之分別之者罪惡各當歸其本

單伯之罪何箋曰据不月有罪例

道婬也箋曰與女同執故知坐婬

惡乎婬箋曰据不名非婬例

婬乎子叔姬時子叔姬嫁當爲齊夫人使單伯送之箋曰與内女婬諱之

然則曷爲不言齊人執單伯及子叔姬据夫人婦姜繫公子遂箋曰据宋辰石彄同叛言及

内辭也箋曰單伯貴叔姬親故爲内詞

使若異罪然深諱使若各自以他事見執者不書叔姬歸于齊者深諱以起道婬書單伯如齊者起送叔姬也齊稱人者順諱文使若非伯討箋曰子叔姬嫁于齊商人惡嫁殺逆不胥往遂與單伯謀假若道婬以告于齊齊怒而執之以不正拒不正致爲國辱故使若單伯先見執齊人又無故而執子叔姬薄叔姬之罪下書齊人來歸子叔姬使齊得有叔姬故知叔姬齊許嫁齊君也

十有五年春季孫行父如晉箋曰如例時一年再見聘晉起下聘爲扈盟出

三月宋司馬華孫來盟月者文公微弱大夫秉政宋亦蔽於三世

之黨二亂結盟故不與信辭不稱使者宋無大夫官舉者見宋亂也錄華孫者明惡二國非大以月惡華孫也　箋曰來盟例時月者不信例上見宋子來奔此大夫來盟譏內不助子哀而與華氏同心也華不稱氏言孫者起三世娶於華令君弱臣強也不言大夫言司馬者起世官也上見殺大夫司馬猶爲其大夫至其孫則擅有此司馬矣司馬華孫仍無大夫之詞也

夏曹伯來朝 箋曰來朝例時爲下齊伐曹我動見之

齊人歸公孫敖之喪 箋曰人歸例時與歸夷姜喪同敖有罪也

何以不言來 据齊人來歸子叔姬 內辭也 箋曰齊人歸諱及俾齊人

歸我濟西田皆先見取後歸不言來使若齊服罪自歸故曰內詞

脅我而歸之筍將而來也 筍者竹篋一名編輿齊魯以北名之曰筍將送也爲叔姬淫惡魯類故取其尸置編輿中傳送而來脅魯令受之故諱不言尸來起其來有恥不可言來也不月者不以恩錄與子叔姬異　箋曰脅我使筍將迎殯也此已半歲不可筍將爲暴尸詞耳　見脅故不月

六月辛丑朔日有食之 箋曰日食正例日 鼓用牲于社 是後楚人滅庸宋人殺其君處臼齊人殺其君商人宣公殺子赤莒殺其君庶其　箋曰鼓用例時聞世復見例以後不復見

單伯至自齊 大夫不致此致者喜禍患解也不省去氏者淫當絕使若他單伯至也　箋曰大夫至自例時順諱文亦實無罪

晉郤缺帥師伐蔡 箋曰伐例時 戊申入蔡 箋曰大夫入國例時日者至之日易也

入不言伐此其言伐何 箋曰据齊侯伐曹入郛者我動諸入皆不先言伐也 至之日也 箋曰至而卽襲入之故本其受命言伐以惡之 其日何 据甲寅齊人伐衛日伐也　箋曰据六月王子鄭公孫舍之日入陳不言伐乃日 至之日也 嫌至日伐不至日入故日入也主書與甲寅同義　箋曰至而卽入易若

可滅故從滅例

秋齊人侵我西鄙 箋曰侵例時爲下如晉盟扈見之使單伯請子叔姬不從因以兵來也

季孫行父如晉 箋曰如例時兩見者起此爲求救而後有扈盟

冬十有一月諸侯盟于扈 不序不日者順上諱文使若扈之盟都不可得而知　箋曰盟例時月者爲內謀齊也諸侯者散詞起不能弭齊患

十有二月齊人來歸子叔姬 箋曰來歸例時月者非來歸乃執以侵我也

其言來何据齊人歸公孫敖之喪不言來閔之也閔傷其棄絕來歸箋曰不使齊得執之使若大歸者然此有罪何閔爾箋曰据言齊人執不閔父母之於子雖有罪猶若其不欲服罪然孔子曰父爲子隱子爲父隱直在其中矣所以崇父子之親也言齊人不以棄歸爲文者令與敖同文相發明叔姬于文公爲姊妹言父母者時文公母在明孝子當申母恩也月者閔錄之從無罪例箋曰齊人以爲罪叔姬自大歸因起叔姬不肎嫁齊託道姪耳齊脅我無道勢不可服罪罪在先與齊結昏也言父母者女子歸宗雖至子孫猶曰吾父母家

齊侯侵我西鄙箋曰侵例時爲動我見遂伐曹箋曰伐例時爲入郛見入其郛箋曰君入國正例日此時者爲動我見例郛者何箋曰据邑不加其恢郭也恢大也郭城外大郭入郛書乎箋曰据城郛書曰不書圍不言入入郛是也箋曰外入國例時入郛小事不書也入郛不書此何以書箋曰据入不言伐動我也諱使若爲同姓見入郛故動懼我也箋曰使若來獻戎捷以威我加其則我見矣動我者何箋曰据上已見遂伐曹矣即動我當入我郛內辭也箋曰實入我郛於曹盡其詞爲內諱也其實我動焉爾齊侵魯魯實爲子叔姬故動懼失操云爾鄰者不去箋亦入我郛故與入郛以起魯恥且明兵之所鄉苟得其罪則莫敢不懼箋曰魯不自治而恃晉援既受齊脅又爲屆盟卒莫能救怖懼求服深恥之備書齊兵勢以見其岌岌也

十有六年春季孫行父會齊侯于陽穀箋曰會例時齊侯弗及盟箋曰弗及例時

其言弗及盟何据序上會也連盟何者嫌据盟箋曰据弗及者內詞不見與盟也與齊期盟爲叔姬故中見簡賤不見與盟侮辱有恥故諱使若行父會而去齊侯不及得與盟故言齊侯弗及亦所以起齊侯不肎箋曰齊能滅魯非

盟可免不能害我求盟何爲前既見脅而猶再侵則當自治矣乃復并心於外怖懼自屈望風行成卒爲齊所拒故使齊反得內詞

夏五月公四不視朔視朔說在六年不舉不朝廟朔者禮月終于廟先受朔政乃朝明王教尊也朝廟禮也故以不視朔爲重常以朔者重始也箋曰書朔例月

公曷爲四不視朔据無事也箋曰据視朔不書公有疾也以不諱舉公知有疾公有疾乃復舉公是也箋曰懼齊而託疾自齊侯弗及盟始歷四月也何言乎公有疾不視朔据有疾無惡也箋曰据公有疾乃

復見有疾此不見有疾自是公無疾不視朔也有疾無惡不當書又不言有疾者欲起公自是無疾不視朔也箋曰公畏齊毀臺請盟不修其政故曰不視朔朔卽政也桓十六年傳曰見使守禴朔然則曷爲不言公無疾不視朔箋曰据閏月不告月此當言不視朔而已言四不則止于四耳有疾猶可言也箋曰四不者有疾之詞也無疾不可言也言無疾大惡不可言也是後公不復視朔政事委任公子遂箋曰不視朔則無疾之詞

六月戊辰公子遂及齊侯盟于犀北箋曰大夫及君盟正例時此日者公及盟例起公稱疾而使遂請盟

秋八月辛未夫人姜氏薨箋曰夫人薨例日

毀泉臺箋曰毀一見例時

泉臺者何箋曰据經唯有郎薛秦三臺郎臺也莊公所築臺于郎以郎譏臨民之漱浣箋曰有築乃有毀前三臺秦薛皆國名不得以水地唯郎爲近邑今以泉氏故知卽郎也郎臺則曷爲謂之泉臺箋曰据名從主人雖門灾作不異稱也未成爲郎臺未成時但以地名之既成爲泉臺既成更以所置名之箋曰明非經所改仍其本名耳毀泉臺何以書箋曰据前譏築譏箋曰以言毀也何譏爾箋曰据舍三軍貴復古築之譏毀之譏先祖爲之已毀之不如勿居而已矣但當勿居令自毀壞不當故毀暴揚先祖之惡也築毀譏同知例皆時箋曰郎近邑以畏齊毀之反託以爲泉臺不可居揚先惡以殺已恥故譏之也蓋引泉以限戎馬若浚洙之意郎近乎國而以泉名毀之意可見矣

楚人秦人巴人滅庸箋曰巴始見進稱人者聞世已進楚秦示狄國漸治也時者夷狄相滅例人滅正例時不見君奔

冬十有一月宋人殺其君處臼箋曰人殺君例月

殺君者曷爲或稱名氏或不稱名氏箋曰据罪同也人者衆詞不可云衆欲殺之大夫殺君稱名氏賤者窮諸人賤者謂士也士正自當稱人大夫相殺稱人賤者窮諸盜賤者窮諸人者言士先自稱人今殺君亦稱人故曰窮諸人矣云賤者窮諸盜者言士之賤名不過于盜故也降大夫使稱人降士使稱盜者所以別死刑有輕重也無尊上非聖人不孝者斬首梟之無營上犯軍法者斬要殺人者刎頭故重者錄輕者略也不日者內娶略賤之箋曰處臼殺稱人則有大夫內娶三世者王臣一子哀父二子哀三

十有七年春晉人衛人陳人鄭人伐宋箋曰爲處

曰討也伐例時

夏四月癸亥葬我小君聖姜箋曰過時日隱例葬夫人例日不必從隱例但記過時耳

聖姜者何箋曰据僖夫人實妾楚女實嫡

文公之母也箋曰文公自以母君之耳不得爲僖公夫人也

齊侯伐我西鄙箋曰伐例時爲下及盟見

六月癸未公及齊侯盟于穀箋曰公及盟例日

諸侯會于扈箋曰會例時再見諸侯散詞起前盟爲謀齊

秋公至自穀箋曰至自例時危之故見地

冬公子遂如齊箋曰如例時爲穀盟見畏齊之甚

十有八年春王二月丁丑公薨于臺下箋曰公薨例日臺下泉臺也公避事不視朔常居卽臺

秦伯罃卒秦穆公也至此卒者因其賢箋曰秦有大夫當日卒月葬依小國初見卒例時卒不葬則當不名此名者賢繆公使同郕妻子克起㝅之使有大夫耳非大國也

夏五月戊戌齊人殺其君商人商人殺君賊復見者與大夫異齊人已君事之殺之宜當坐殺君箋曰人殺君例月此日者商人亦賤者同大夫

六月癸酉葬我君文公箋曰公葬例日

秋公子遂叔孫得臣如齊不舉重者譏魯猥使二大夫出虛國家廢政事重錄內也箋曰如例時二大夫並出賂齊謀殺重其罪不使或減

冬十月子卒箋曰子卒例日既葬稱子不名月者見殺文

子卒者孰謂箋曰据子卒例日

謂子赤也箋曰經例不名不必言赤言子赤亦不知孰謂此据史記言之其實當云未踰年之君也

何以不日据子般卒日

隱之也箋曰變例特見隱之之意

何隱爾箋曰据君薨尙不隱

殺也箋曰不忍日不忍地同也

殺則何以不日据子般卒日

不忍言也所聞世臣子恩痛王父深厚故不忍言其日與子般異

夫人姜氏歸于齊歸者大歸也夫死子殺賊人立無所歸留故去也有去道書者重絕不復反箋曰文夫人前稱婦姜者也歸者出入無惡子見殺坐其母以罪而歸之

季孫行父如齊箋曰如例時見三大夫同謀魯三家自此張也

莒殺其君庶其箋曰國殺君例時

稱國以殺何据莒人殺其君密州箋曰据賤者窮諸人

稱國以

殺者眾殺君之辭也一人殺君國中人人盡喜故舉國以明失眾當坐絶也例皆時者略之也　箋曰爲君無道別見一例則賊無可討也

春秋文公經傳解詁弟五

受業常甯王偉青衡山向燊校栞

春秋宣公經傳解詁弟六

公羊何氏　王氏箋

元年春王正月公即位

繼弒君不言即位此其言即位何箋曰据桓公自以爲正其意也桓公篡成君宣公篡未踰年君嫌其義異故復發傳

公子遂如齊逆女譏喪娶復書不親迎者嫌觸諱不成其文也有母言如者緣內諱無貶公文　箋曰逆女例時目言之不待貶絶而惡見親殺不喪故直以逆女爲使名也

三月遂以夫人婦姜至自齊箋曰夫人至例時此月者譏挈子遂

遂何以不稱公子箋曰据單伯至猶不去氏一事而再見者卒名也卒竟也竟但舉名者省文　箋曰非貶例驕如亦去氏是也公不迎故以臣再見譏自明無假去氏夫人何以不稱姜氏据驕如以夫人婦姜氏至自齊也經有姜不但問不稱氏者嫌据夫人氏欲使去姜　箋曰据逆婦姜者略之貶箋曰從略例也曷爲貶据俱至也　箋曰据文譏喪娶宣殺立不宜貶輕者譏喪娶也箋曰既正即位因假以喪娶爲譏喪娶者公也

則曷爲貶夫人据師還也箋曰据母尙不通內無貶于公
之道也明下無貶上之義箋曰公方親殺其君之子何可以喪娶貶之故無貶
道非下不貶上也內無貶于公之道則曷爲貶夫人
据俱有諱義夫人與公一體也恥辱與公共之夫人貶則公惡明矣
去氏比於去姜差輕可言故不諱貶夫人箋曰齊與惡人爲昏故貶去氏
婦何据桓公夫人至不稱婦箋曰据文公夫人略之稱婦有姑之辭
也有姑當以婦禮至無姑當以夫人禮至故分別言之言以者見行遂意也見繫重在
遂因遠別也月者公不親迎危錄之例也箋曰婦非貶詞爲頊熊稱我小君見之耳

夏季孫行父如齊箋曰如例時爲賂齊見之
晉放其大夫胥甲父于衛箋曰放例時
放之者何箋曰据師言棄猶曰無去是云爾是是衛箋曰
仕之于衛且屬衛善留之孟子書所謂先之於所往然則何言爾箋曰据仕
之衛則衛大夫矣近正也箋曰以時奔逐者多假以立君臣之義此其
爲近正奈何箋曰据大夫出奔爲惡古者大夫已去三
年待放古者刑不上大夫蓋以爲摘巢毀卵則鳳皇不翔刳胎焚天則麒麟不至
刑之則恐誅刑賢者死者不可復生刑者不可復屬故有罪放之而已所以尊賢者之類

也三年者古者疑獄三年而後斷易曰繫用徽纆寘於叢棘三歲不得凶是也自嫌有罪
當誅故三年不敢去箋曰此正禮也大夫當以禮去而其詞曰待放君放之
非也曰無去是非也箋曰今因其待放而放之非正故曰近正大夫待
放正也聽君不去衛正也箋曰大夫雖仕而不受職猶若待罪有反之道乃爲
正也古者臣有大喪則君三年不呼其門重奪孝子
之恩也禮父母之喪三年不從政齊衰大功之喪三月不從政故孔子曰夏后氏三年之
喪既殯而致事殷人既葬而致事周人卒哭而致事君子不奪人之親亦不可奪親也
箋曰上言爲君三年此下因引爲父母三年以明之言大夫三年不可仕舊君之恩猶父

母也新君猶君也三年不奪人之恩故喪則不呼其門亡則不仕其身已練可
以弁冕此說時衰政失非謂禮當然弁禮所謂皮弁爵弁也皮弁武冠爵弁文冠
夏曰收殷曰冔周曰弁加旒曰冕主所以入宗廟箋曰弁冕大夫士諸侯天子之爵服
練而縞冠漸近於弁冕故曰可以非謂可爵弁衮冕也明變服之節卽事之漸服金
革之事謂以兵事使之箋曰將卽事則當從役臣之義也君使之非
也非古道也臣行之禮也臣順君命亦禮也此與君放之非臣待君放正
同故引同類相發明閔子閔子騫以孝聞要經而服事禮已練男子除
乎首婦人除乎帶旣而曰若此乎古之道不卽人心

既事畢言古者不敢斥君即近也

退而致仕退退身也致仕還祿位于君

孔子蓋善之也善其服事外得事君之義致仕內不失親親之恩言古者又孫順不訕其君也不言君子者時賢者多以爲非唯孔子以爲是　箋曰引閔子以明胥甲父不當仕也

公會齊侯于平州箋曰公會例時賂定而會

公子遂如齊箋曰如例時致賂也言聘而取非兵取明

六月齊人取濟西田箋曰外取內邑例月人取不當取例稱侯取者爲當取

外取邑不書此何以書據曹取之不書　箋曰据僖取濟西田傳言曹田

所以賂齊也魯所以賂遺齊故稱人共國辭　箋曰與齊人取子糾同文子糾爲脅取知田亦脅取無故而脅取田是賂之與取邿大鼎同

曷爲賂齊据上無戰伐無所謝　箋曰据已取齊女矣

爲殺子赤之賂也子赤齊外孫宣公篡殺之恐爲齊所誅爲是賂之故諱使若齊自取之者亦因惡齊取篡者賂當坐取邑未之齊坐者猶律行言許受賂也月者惡內甚于邾婁子益　箋曰即他事賂不諱當云歸濟西田于齊耳今諱云齊人取見脅文又諱不言我是不與我得有之故知乃弑賂

秋邾婁子來朝箋曰來朝例時再卒襃例顯故至此見朝始成列國

楚子鄭人侵陳箋曰侵例時爲救見

遂侵宋微者不得言遂遂者楚子之遂也不從鄭人去遂者兵尊者兼將　箋曰上以楚子主兵言遂者見亟侵中國

晉趙盾帥師救陳箋曰救例時將尊師眾

宋公陳侯衞侯曹伯會晉師于斐林箋曰會例時

伐鄭箋曰伐例時

此晉趙盾之師也据上趙盾救陳微者不能會諸侯

曷爲不言趙盾之師据公子遂會晉趙盾于衡雍伊雒戎盟再出名氏　箋曰据晉郤缺以專貶稱人此救善詞

君不會大夫之辭也時諸侯爲趙盾所會不與卑致尊故正之去大夫名氏使若更有師也殊會地之者起諸侯爲盾所會　箋曰善趙盾故稱晉師使大夫可會諸侯

冬晉趙穿帥師侵柳箋曰侵例時柳當爲櫝櫝即古文柳也以下作櫝此不宜作柳

柳者何箋曰以國邑不明

天子之邑也天子之閒田也有大夫守之晉與大夫忿爭侵之　箋曰以不繫同內邑又見下王師敗績于貿戎

曷爲不繫乎周据王師敗績于貿戎繫王　箋曰据城成周繫周伐凡伯見王使

不與伐天子也絕正其義使若兩國自相伐　箋曰時周同列國魯本列國託

王不能爲王詞因就見義與來戰于郞同

晉人宋人伐鄭箋曰爲前會伐見鄭强

二年春王二月壬子宋華元帥師及鄭公子歸生帥師戰于大棘箋曰結日偏戰與宋爲主宋師敗績箋曰敗績例時獲宋華元復出宋者非獨惡華元明恥辱及宋國　箋曰獲例時

秦師伐晉秦稱師者閔其衆惡其將本秦之忿起殽之戰今襄公繆公已死可以止矣而復伐晉惡其搆怨結禍無已　箋曰伐例時起秦楚相結

夏晉人宋人衛人陳人侵鄭箋曰侵例時見鄭强未服

秋九月乙丑晉趙盾殺其君夷獋箋曰大夫殺君例日先從正例後乃起非盾殺也

冬十月乙亥天王崩匡王　箋曰王崩例日爲葬見

三年春王正月郊牛之口傷箋曰異例時月者正郊之月重錄之乃不郊箋曰不郊例時猶三望箋曰三望例時

其言之何据食角不言之緩也辭間容之故爲緩不若食角急也別天牲主以角書者譏宣公養牲不謹敬不潔清而災重事至尊故詳錄其簡甚　箋曰成七年

定十五年哀元年皆改卜應變此不改卜故爲緩詞曷爲不復卜据定十五年牛死改卜牛養牲養二卜二卜語在下帝牲不吉天皇大帝在北辰之中主總領天地五帝羣神也不吉者有災　箋曰郊祭報天主日帝月帝也不吉傷也

則扳稷牲而卜之先卜帝牲養之有災更引稷牲卜之以爲天牲養之凡當二卜爾復不吉不復郊而灾乃書牛傷此言郊牛帝牛也　箋曰二卜牲當改卜稷牛乃不卜而遂不郊故言之帝牲在于滌三月滌宮名養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌潔清三牢者各主一月取三月一時足以充其天牲於稷者唯具是視視其身體具無災害而已不特養于滌宮所以降稷尊帝

郊則曷爲必祭稷据郊者主爲祭天王者必以其祖配祖謂后稷周之始祖姜嫄履大人迹所生配配食也王者則曷爲必以其祖配据方父事天箋曰据祖有廟自內出者無匹不行匹合也無所與會合則不行　箋曰內謂祖也欲尊其祖而不配天則天下不皆尊吾祖故禮不行自外至者無主不止必得主人乃止者天道闇昧故推人道以接之不以文王配者重本尊始之義也故孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下書改卜者善其應變得禮也　箋曰外謂天也祀天而無祖爲主則天亦虛空無所止故因祖配天而祭天也

葬匡王　箋曰葬王不書書則例月此時者起晉侵郲

楚子伐賁渾戎　箋曰伐例時記楚兵事

夏楚人侵鄭　箋曰侵例時記楚兵事

秋赤狄侵齊　箋曰侵例時記狄事赤狄國例也入聞世漸錄狄

宋師圍曹　箋曰圍例時葢曹欲叛晉

冬十月丙戌鄭伯蘭卒　箋曰鄭卒例日

葬鄭繆公　葬不月者子未三年而殺故略之也　箋曰鄭葬例月此時者略之起其從楚至髡原乃月葬也不從不及時不日慢葬例者彼自治其臣子非貶其君

四年春王正月公及齊侯平莒及郯　箋曰公及平與及平同例月　莒人不肎　箋曰不弗皆內詞嫌歸惡於莒　公伐莒取向　箋曰伐取例時

此平莒也其言不肎何　据取汶陽田不言棘不肎　箋曰据公自行不必遂公意　辭取向也　爲公取向作辭也恥行義爲利故諱使若莒不肎聽公平伐取其邑以弱之者愈也莒言及者明非莒不肎起其平也書齊侯者公不能獨平也月者惡錄之　箋曰以平始以取邑終明非不肎平特以兵脅之因而利之耳

秦伯稻卒　箋曰聞世秦再見卒例月而葬仍從始卒例時者起嬰本不當卒也

夏六月乙酉鄭公子歸生殺其君夷　箋曰公子大夫殺君例日不葬賊未討

赤狄侵齊　箋曰侵例時聞世狄進舉國記狄事

秋公如齊　箋曰公如例時爲五年春再如見

公至自齊　箋曰至自例時爲下再至見

冬楚子伐鄭　箋曰伐例時賀濟時說鄭有殺君之惡許楚正之從伯討例

五年春公如齊　箋曰公如例時半歲再朝齊諂事齊與其臣婚故目言之譏自見

夏公至自齊　箋曰公至例時

秋九月齊高固來逆子叔姬　箋曰逆女不言婦女者昏大夫之詞例時此月者譏公諂齊私結其臣以母弟嫁之重於莒慶

叔孫得臣卒　不日者知公子遂欲殺君爲人臣知賊而不言明當誅　箋曰不日者與殺絕之輩不見卒得臣見卒者欲張聞世有罪法以起傳聞世不卒大夫也

冬齊高固及子叔姬來　箋曰外來者不能朝例又奔例也內女來者直來無禮詞也皆例時

何言乎高固之來　据當舉叔姬爲重大夫私事不當書　箋曰据直來

曰來來者無禮卽不當見高固又杞伯姬來朝其子譏內爲重**言叔姬之來而不言高固之來則不可**禮大夫妻歲一歸宗叔姬屬嫁而與高固來如但言叔姬來而不言高固來則魯負教戒重不可言故書高固明失教戒重在固言及者猶公及夫人　箋曰叔姬實與高固同來夫婦尊卑不可言叔姬及高固也直來前已見例此主譏昏大夫故使高固同小國君詞因使子叔姬亦同外國君非女來之例也**子公羊子曰**箋曰公羊子三字旁注誤衍入**其諸爲其雙雙而俱至者與**言其雙行匹至似於鳥獸　箋曰此別說經意爲譏高固而書其義稍狹故退在後也大荒南經說南海之外赤水之西流沙之東有青獸相并名曰雙雙

楚人伐鄭箋曰伐例時見楚兵事

六年春晉趙盾衛孫免侵陳箋曰侵例時爲趙盾見

趙盾殺君此其復見何据宋督鄭歸生齊崔杼殺其君後不復見**親殺君者趙穿也**復見趙盾者欲起親殺者趙穿非盾　箋曰爲前書趙盾殺欲見文實之義加殺與親殺不同**親殺君者趙穿則曷爲加之趙盾**箋曰据趙穿前見於經非不可見名氏**不討賊也**箋曰欲見執政不討賊卽坐殺也**何以謂之不討賊**据皆去葬不加殺

箋曰据書盾殺則當討盾**晉史書賊曰晉趙盾殺其君夷獋**箋曰此史例也春秋經例不可用史例**趙盾曰天乎無辜**辜罪也呼天告寃　箋曰用史例則盾反有詞故以經助史**吾不殺君誰謂吾殺君者乎史曰爾爲仁爲義**箋曰爲僞也詐也**人殺爾君而復國不討賊此非殺君而何**復反也趙盾不能復應者明義之所責不可辭　箋曰据晉史之言如春秋之例則盾亦不當復見今復見者正所以治之也盾不當國直坐之殺則何以治親殺者乎故先正之後減之使黑臀爲與殺者與里克同也夷獋去葬明晉無臣子盾復見明成公與殺然後可以治盾不得藉口於廢暴君安晉國否則盾且歸獄趙穿討之以爲名矣**趙盾之復國奈何**箋曰此問史事**靈公爲無道使諸大夫皆內朝**禮公族朝於內朝親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官親體異姓也宗廟之中以爵爲位崇德也宗人授事以官尊賢也升餕受爵以上嗣尊祖之道也喪紀以服之精粗爲序不奪人之親也箋曰內朝在應門內**然後處乎臺上**箋曰諸侯臺門蓋在路門上文公薨於臺下似臺又在路寢後所未詳也**引彈而彈之已趨而辟丸**已已諸大夫也箋曰許愼說彈行丸也**是樂而已矣**以是爲笑樂**趙盾已朝而出與諸大夫立於朝**

箋曰立外朝也有人荷畚荷負也畚草器若今市所量穀者是也齊人謂之鍾自閨而出者宮中之門謂之闈其小者謂之閨從內朝出立于外朝見出閨者知外朝在閨外內朝在閨內可知趙盾曰彼何也夫畚曷爲出乎閨彼何者始怪何等物之辭熟視知其爲畚乃言夫畚者賤器何故乃出尊者之閨乎呼之不至怪而呼欲問之曰子大夫也箋曰也讀爲邪怪詞也怪盾敢呼視而不識盾欲視之則就而視之顧君責己以視人欲以見就爲解也古者士大夫通曰子趙盾就而視之則赫然死人也赫然已支解之貌趙盾曰是何也曰膳宰也

主宰割殺膳者若今大官宰人熊蹯不熟熊掌公怒以斗摮而殺之摮猶摮也摮謂旁擊頭項箋曰摮字書所無今作餅有擻盆蓋以斗從頭覆而炙殺之支解將使我棄之趙盾曰嘻趨而入靈公望見趙盾愬而再拜愬者驚皃禮臣拜然後君荅拜靈公先拜者畚出盾入知其欲諫欲以敬拒之使不復言也禮天子爲三公下階卿前席大夫興席士式几趙盾逡巡北面再拜稽首頭至地曰稽首頭至手曰拜手趨而出本欲諫君君以拜謝知己意冀當覺悟故出靈公心怍焉怍慙皃慙盾知己過欲殺之於是使勇士某者往殺

之某者本有姓字記傳者失之勇士入其大門則無人門焉者入其閨則無人閨焉者焉者於也是無人於閨門守視者也上其堂則無人焉但言焉絕語辭堂不設守視人故不言堂焉者箋曰以無人故直上堂俯而闚其戶俯俛頭戶室戶方食魚飧箋曰飧水澆飯也字或作飡勇士曰嘻子誠仁人也吾入子之大門則無人焉入子之閨則無人焉上子之堂則無人焉是子之易也易猶省也子爲晉國重卿而食魚飧是子之儉也箋曰大夫三閣有豕魚腊

其朝食當具饌而盾仍食餘閣之魚澆飯而食故爲儉也君將使我殺子吾不忍殺子也雖然吾亦不可復見吾君矣負君命也遂刎頸而死勇士自斷頭也傳極道此者明約儉之衞也甚於重門擊柝孔子曰禮與其奢也甯儉此之謂也靈公聞之怒滋欲殺之甚滋猶益也眾莫可使往者於是伏甲于宮中召趙盾而食之趙盾之車右祁彌明者國之力士也禮大夫驂乘有車右有御者仡然從乎趙盾而入仡然壯勇貌箋曰禮大夫燕食有從者在門外時禮異趙盾故得入放乎堂

下而立嫌靈公復欲殺盾故入以爲意禮器日天子堂高九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺趙盾已食靈公謂盾曰吾聞子之劍蓋利劍也子以示我吾將觀焉授君劍當拔而進其首靈公因欲以推殺之趙盾起將進劍祁彌明自下呼之曰盾食飽則出何故拔劍於君所趙盾知之由人日知之自己知曰覺焉躇階而走躇猶超遽不暇以次靈公有周狗周狗可以比周之狗所指如意謂之獒犬四尺曰獒呼獒而屬之獒亦躇階而從之祁彌明逆而踆之以足逆蹋曰踆絕其頷頷口箋曰許慎書頤頷字作顄趙盾顧曰君之獒不若臣之獒也然而宮中甲鼓而起甲即上所道伏甲約勒聞鼓聲當起殺盾有起于甲中者抱趙盾而乘之欲趨疾走趙盾顧曰吾何以得此于子猶曰吾何以得此救急之恩於子邪非所以意悟曰子某時所食活我于暴桑下者也某時者記傳者失之暴桑蒲蘇桑傳道此者明人當素積恩德趙盾曰子名爲誰後欲報之曰吾君孰爲介介甲也猶曰我晉君誰爲與此甲兵豈不爲盾乎子之乘矣何問吾名之乘即上

車也猶曰子以上車矣何不疾去而反徐問吾名乎欲令蚤免去不望報矣箋曰責盾見君欲殺之不恐懼猶欲報人恩也趙盾驅而出眾無留之者明盾賢人不忍殺也且靈公無道民眾不悅以致見殺趙穿緣民眾不說起殺靈公然後迎趙盾而入與之立于朝復大夫位也即所謂復國不討賊明史得用責之傳極道此上事者明君雖不君臣不可以不臣而立成公黑臀不書者明以惡夷獠猶不書剽立箋曰鄧國璋說春秋不書外立衛人立晉尹氏立王子朝皆非常例何義非

夏四月箋曰侵陳專爲見趙盾故不書他事唯見災異而已

秋八月螺先是宣公伐莒取向公比如齊所致箋曰螺例時月者災重例

冬十月箋曰不書他事說見上

七年春衛侯使孫良夫來盟箋曰使來盟例時與鄭弟語相比爲例唯傳聞世聞世各一見後不復書

夏公會齊侯伐萊箋曰公會伐例時會一國君伐唯一見

秋公至自伐萊箋曰至自例時爲會一國君伐見

大旱爲伐萊踰時也箋曰大旱例時聞世唯見此與傳聞世相比爲例後不復見

冬公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯于黑壤箋曰

公會例時晉纂初會故下致會明有危

八年春公至自會箋曰致會例時時會致者始此

夏六月公子遂如齊箋曰如例時月者起未如言如也樊非之說月者起下卒仲遂至黃乃復箋曰至復例時

其言至黃乃復何据公孫敖言不至復又不言乃有疾也乃難辭也上言乃復下有卒知以疾爲難何言乎有疾乃復据公如晉以有疾乃復殺恥以爲有疾無惡箋曰据有疾當言有疾不得言乃復復者出有惡歸無惡又與此相反譏据公言有疾殺恥此不言有疾恥例也何譏爾箋曰据下

春秋六七　十六

卒知實疾大夫以君命出聞喪徐行而不反聞喪者聞父母之喪徐行者不忍疾行又爲君當使人追代之以喪喻疾者喪尚不當反況於疾乎順經文而重責之言乃不言有疾者有疾猶不得反也敖不言乃者明無所難爲重敖當誅遂當絕箋曰欲見奉使之義因以入無惡明其實疾以出有惡更加乃爲難詞

辛巳有事于太廟箋曰有事者改禘名孟獻子爲之禮記季夏六月禘周公於太廟魯七月周八月廖禹文說獻子以七月日至可以有事於祖爲周正魯用殷正故在六月非也當在魯七月僖八年七月禘正也此爲猶繹見例日

仲遂卒于垂箋曰大夫卒例日時者與殺當絕出得臣已見有罪例此復見者本同罪必互見以相起

仲遂者何据不稱公子故問之公子遂也自是後無遂卒知公子遂箋曰上見有疾此見卒知爲卒見疾也何以不稱公子据公子季友卒雖加字猶稱公子也貶箋曰貶而仍字者嫌同再見名例曷爲貶据叔孫得臣卒不貶箋曰据如齊不貶爲殺子赤貶箋曰子赤被殺先見遂與得臣如齊得臣卒不日爲貶此亦不日明同罪而遂實首惡然則曷爲不於其殺焉貶据暈終隱之篇貶欲使於文十八年子赤卒年中貶箋曰据惡惡疾始將而必誅於殺謂謀殺時也如齊而子卒貶之可以起殺於文則無罪

春秋六八　十七

於子則無年此解十八年秋如齊不貶意也十八年編於文公貶之則嫌有罪於文公無罪於子赤也卒乃貶者元年逆女嫌爲喪娶貶也公會平州下如齊嫌公遂八年如齊嫌坐乃復貶也貶加字者起娶齊所氏明爲歸父後大宗不得絕也地者卒外明當有卒外禮也日者不去樂也書有事者爲不去樂張本箋曰貶之反見氏者起遂與公同惡若兄弟而得罪於先君與公子季友相對爲褒貶

壬午猶繹箋曰繹例日萬入去籥箋曰入去皆例時

繹者何箋曰据言猶通可以已是通上卒垂也祭之明日也禮繹繼昕日事但不灌地降神爾天子諸侯曰繹大夫曰賓尸士曰宴尸去事之殺也必繹者

尸屬昨日配先祖食不忍輒忘故因以復祭禮則無有誤敬愼之至殷曰形周曰繹繹者据今日道昨日不敢斥尊言之文意也形者形形不絕据昨日道今日斥尊言之質意也祭必有尸者節神也禮天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫爲尸夏立尸殷坐尸周旅酬六尸　箋曰以辛巳王午相通知不通卒垂通有事也有事以下日繹是祭之明日明**萬者何**箋曰据言入**干舞也**干謂楯也能爲人扦難而不使害人故聖王貴之以爲武樂萬者其篇名武王以萬人服天下民樂之故名之云爾　箋曰承祭言萬故知萬舞**龠者何**箋曰据昭十五年言龠入是龠亦當入**龠舞也**龠所吹以節舞也吹龠而舞文樂之長**其言萬入去龠何**

据入者不言萬去樂不言名箋曰据入則皆入去則皆去**去其有聲者**不欲令人聞之也**廢其無聲者**廢置也置者不去也齊人語**存其心焉爾**箋曰言萬入後乃去龠是心在於樂**存其心焉爾者何**箋曰据龠入亦存於樂不譏也**知其不可而爲之也**明其心猶存於樂知其不可故去其有聲者而爲之箋曰龠入在卒上是不知卒而入此在卒下是知而入**猶者何**箋曰据譏萬則不譏繹**通可以已也**禮大夫死爲廢一時之祭有事于廟而聞之者去樂卒事卒事而聞之者廢繹日者起明日也言入者据未奏去龠時書凡祭自三年喪已下各以日月廢時祭唯郊社越紼而行事可　箋曰通

繹在遂卒後可以已也遂與殺當絕而爲宣大夫宣當依禮喪之言去龠者起宣遂相親哀也而令萬入者又不肎依禮廢祭示不私於遂也故如其事書之而同黨爲惡明矣以猶繹正之明禮無兩行大夫之則當大夫卒之

戊子夫人熊氏薨箋曰夫人薨例日

晉師白狄伐秦箋曰伐例時白狄國舉例爲狄見

楚人滅舒蓼箋曰滅例時見楚事

秋七月甲子日有食之既是後楚莊王圍宋析骸易子伐鄭勝晉鄭伯肉袒　晉大敗於邲中國精奪屈服强楚之應　箋曰不言朔朔在前

冬十月己丑葬我小君頃熊箋曰葬小君例日五月當時

雨不克葬箋曰不克例時**庚寅日中而克葬**箋曰日中日例

加許謹之

頃熊者何箋曰据文公夫人姜氏已大歸僖公未娶熊女**宣公之母也**熊氏楚女宣公郎僖公妾子　箋曰宣於娶見有姑文喪三年內宣娶知非父子**而者何**箋曰据定十五年言乃克葬**難也**箋曰有待之詞**乃者何**謂問定公日下昃乃克葬　箋曰据難者言乃**難也**禮卜葬從遠日不克葬見難者臣子重難不得以正日葬其君　箋曰重愼之詞**曷爲或言而或言**

乃箋曰据同一難乃難乎而也言乃者內而深言而者外而淺下昃曰昳久故言乃孔子曰其爲之也難言之得無訒乎皆所以起孝子之情也雨不克葬者爲不得行葬禮孔子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮故不得行禮則不葬也魯錄雨不克葬者恩錄內尤深也別朝莫者明見日乃葬也

城平陽箋曰城例時平陽別日無所見

楚師伐陳箋曰伐例時見楚事

九年春王正月公如齊月者善宣公事齊合古禮卒使齊歸濟西田不就十年月者五年再朝近得正孔子曰知和而和不以禮節之亦不可行也明雖事人皆當合禮箋曰如例時月者與公子遂如齊爲起公與遂倚齊同惡再見與殺文明如齊皆月例也

公至自齊箋曰至自例時不月者危不在齊

夏仲孫蔑如京師箋曰如例時爲公如齊見無尊主之心

齊侯伐萊箋曰伐例時爲前會伐下取根牟使相起順諱文也

秋取根牟取例時

根牟者何箋曰据外取邑不書邾婁之邑也箋曰据不繫同內邑外取內邑不諱此不言取者知內取附庸邑也曷爲不繫乎邾婁箋曰据取須朐見伐文諱亟也亟疾也屬有小君之喪邾婁子來加禮未期而取其邑故諱不繫邾婁也上有小君喪而下諱取之則邾婁加禮明矣未期年從加禮數者猶王子虎從會葬數箋曰亟卽急也亟用兵於屬國當諱也其不諱者變例耳

八月滕子卒箋曰聞世當卒月葬時以前稱侯卒微之此初見本爵故不葬

九月晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯會于扈箋曰外會例時此月者爲下晉侯卒扈日起扈晉地使月日相屬外會見月者唯此爾

晉荀林父帥師伐陳箋曰伐例時因會命伐也起伯者憂中國詳之

辛酉晉侯黑臀卒于扈箋曰日卒正例不葬見篡文不從卒會時例褒之者晉主會從常例明無危也

扈者何箋曰据當言卒于會晉之邑也箋曰以卒于同國詞使晉有之故知晉邑諸侯卒其封內不地此何以地据陳侯鮑卒不地箋曰据公甍地者詳錄之卒于會故地也起時衰多窮厄伐喪而卒於諸侯會上故地危之箋曰隱之所以扶伯功未出其地故不言會也左右皆臣民雖卒於會上危愈於竟外故不復著言會也出外死有輕重死於師尤甚於會次之於人國次之於封內最輕不書葬者故篡也

冬十月癸酉衛侯鄭卒不書葬者殺公子瑕也箋曰日卒正例

不葬起殺叔武同篡也殺大夫例不去葬

宋人圍滕箋曰圍例時爲下伐滕見

楚子伐鄭箋曰伐例時

晉郤缺帥師救鄭箋曰救例時

陳殺其大夫泄治箋曰君殺大夫例時陳侯國三卿泄冶徵舒公孫甯儀行父共四卿矣先見殺泄冶起公孫二人陳侯黨與也

十年春公如齊箋曰如例時爲歸田見之公至自齊箋曰至自例時危其反覆

齊人歸我濟西田箋曰歸我例時

齊已取之矣其言我何據歸讙及僤齊已取不言我言我者未絕于我也曷爲未絕于我據有俄道齊已言取之矣齊已言語許取之箋曰賂之故曰言取其實未之齊也其人民貢賦尚屬於魯實未歸於齊不言來者明不從齊來不當坐取邑凡歸邑物例皆時箋曰未之齊則不必言歸設此文者惡其行賂而又以巧佞得免無威信以自立皆受制于齊猶不如賂之爲愈

夏四月丙辰日有食之與甲子既同事重故累食箋曰不言朔食二日例

己巳齊侯元卒箋曰齊卒例日

齊崔氏出奔衛箋曰出奔例時

崔氏者何箋曰據尹氏不繫國齊大夫也箋曰以言出奔其稱崔氏何據齊高無咎出奔名連崔氏者與尹氏俱稱氏嫌爲采邑貶箋曰以尹氏例貶之也曷爲貶據外大夫奔不貶箋曰據尹氏譏世卿已見例譏世卿箋曰但譏卒不譏奔不見世卿之疆齊先伯國故以見例世卿非禮也復見譏者嫌尹氏王者大夫職重不當世諸侯大夫任輕可世也因齊大國禍著故就可以爲法戒明王者尊莫大於周室疆莫大於齊國世卿猶能危之

公如齊不言奔喪者尊內也猶不言朝聘箋曰如例時惡其生諂死背之不留會葬也公葢未聞喪而往

五月公至自齊箋曰至自例時月者起下六月葬齊惠公公不能留也

癸巳陳夏徵舒殺其君平國箋曰大夫殺君例時

六月宋師伐滕箋曰伐例時月者前因喪圍之未半歲而又伐

公孫歸父如齊箋曰如例時爲公至見葬齊惠公箋曰齊葬例月時者從大夫如例諱而略之公至月齊葬乃不月互相起見譏意此不及時

晉人宋人衛人曹人伐鄭箋曰伐例時記晉楚爭鄭事

秋天王使王季子來聘箋曰使來聘例時爲王子弟見例**王季子者何**箋曰据王世子以貴書餘子不必分伯仲**天子之大夫也**箋曰直以大夫記之非錄季子**其稱王季子何**据叔服不繫王不稱子王札子不稱季**貴也**箋曰依季子例知以貴見伯仲也**其貴奈何**箋曰据同乎王子**母弟也**子者王子也天子不言子弟故變文上季繫先王以明之著其骨月貴體親也

公孫歸父帥師伐邾婁箋曰伐例時爲取蘋見之**取蘋**箋曰取邾婁邑例不言伐此不諱者須朐君伐取此臣代取見二正例乃顯諱文也

春秋六十　三四

大水先是城平陽取根牟及蘋役重民怨之所生　箋曰大水例時

季孫行父如齊箋曰如例時爲二大夫比聘見之

冬公孫歸父如齊箋曰如例時比聘復詔事之

齊侯使國佐來聘箋曰來聘例時未踰年不稱子蓋譏內忘其先君廖異文說凡出使例不稱子使史榮森說與王未三年稱天王同以崔氏世卿急於著齊君

饑箋曰饑例時

何以書箋曰据不見災**以重書也**民食不足百姓不可復興危亡將至故重而書之明當自省滅開倉廩賑乏哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹乎曰二吾猶不足如之何其徹也對曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足　箋曰無災而饑災愈重也故不連大水爲文明水不爲災人自饑耳

楚子伐鄭箋曰伐例時見楚事

十有一年春王正月箋曰方起楚強故不書他事

夏楚子陳侯鄭伯盟于辰陵不日月者莊王行霸約諸侯明王法討徵舒善其憂中國故爲信辭　箋曰盟例時見楚服鄭以信相與爲邲戰起義

公孫歸父會齊人伐莒箋曰大夫會伐例時

秋晉侯會狄于欑函離不言會言會者見所聞世治近升平內諸夏而詳錄之殊夷狄也下發傳於吳者方具說其義故從外內悉舉者明言之　箋曰會狄例時許其連狄禦楚也錄晉同內詞以扶伯功

春秋六十一　三五

冬十月楚人殺陳夏徵舒箋曰外討例時稱爵此月稱人起託討從滅例

此楚子也其稱人何据下入陳稱子**貶**箋曰稱侯伯討改稱人故知貶也**曷爲貶**据徵舒有罪**不與外討也**辟天子故貶見之卽所謂貶絕然後罪惡見**不與外討者因其討乎外而不與也雖內討亦不與也**雖自討其臣下亦不得與也　箋曰夷狄

之有君不如諸夏之無楚自僭王何以討叛故雖內討亦不與狄無討例也 曷爲不與 据善爲齊誅之箋曰据下方與楚子爲禮 實與 不言執與討賊同文 而文不與 箋曰貶稱人是 文曷爲不與 箋曰据文實以治伯功治夷狄者不以文 諸侯之義不得專討也 箋曰進楚爲諸侯因以伯討責之也 諸侯之義不得專討則其曰實與之何 箋曰据伯討實尚不與 上無天子下無方伯天下諸侯有爲無道者 箋曰陳侯已立諸侯莫討故曰諸侯爲無道 臣殺君子殺父力能討之則討之可也 與齊桓專封同義不書兵者時不伐殺逆耳故更爲夷狄所討 箋曰中國有伯討楚唯許其討爲文實之詞使中國亟自正無

春秋六 三十六

丁亥楚子入陳 日者惡莊王討賊之後欲利其國復出楚子者爲下納善不當貶不可因上貶文 納公孫甯儀行父于陳 箋曰納例時 此皆大夫也其言納何 据納者謂已絕也今甯儀行父上未有出奔絕文故見大夫反言納也箋曰据凡納皆君及當國者此稱公孫知皆大夫大夫當言自某歸自某入劉向讀以甯儀行父四字爲一人名此傳言皆則向說非 納公黨與也 徵舒殺君甯儀行父如楚訴徵舒徵舒之黨從後絕其位楚爲討徵舒而納之本以助公見絕故言納公黨與不書徵舒絕之者以殺君爲重主書者美楚能變悔改過以遂前功卒不取其國而存陳不繫國者因上入陳可知 箋曰納者叛詞討賊而納叛是陳大夫皆有罪也二大夫陷君于殺外求楚援以討賊以亡其國故並治陳侯之罪而以黨公坐二大夫

十有二年春葬陳靈公 箋曰陳葬例月時者無臣子略之 討此賊者非臣子也何以書葬 据惠公殺里克不書卓子葬 箋曰据齊滅紀乃葬紀侯此未滅當從常例奪臣子詞也 君子辭也 箋曰上罪公黨又去其葬是楚不滅陳而君子滅之故爲之詞以存陳也雖同有罪陳嗣君無絕例故從已討文

春秋六十二 三十七

楚已討之矣臣子雖欲討之而無所討也 無所復討也不從殺泄治不書葬者泄治有罪故從討賊書葬則君子辭與泄治罪兩見矣不月者獨甯儀行父有訴楚功上已言納故從餘臣子恩薄略之 箋曰不書葬則是當讐楚非許楚討之義故見無可討之文 楚子圍鄭 箋曰君圍國正例時 夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰于邲 箋曰偏戰例日 晉師敗績 箋曰敗績例時 大夫不敵君此其稱名氏以敵楚子何 据城濮之

戰子玉得臣貶也箋曰据與晉爲主則當稱楚師此見爵則林父當稱人或同處父則去氏**不與晉而與楚子爲禮也**不與晉而反與楚子爲君臣之禮以惡晉箋曰不言救鄭而直稱名氏敵君則貶林父意明楚子已得君臣之詞矣非得臣例也**曷爲不與晉而與楚子爲禮也**据城濮之戰貶得臣者不與楚爲禮箋曰据不與晉則當與楚爲主不可但爲禮**莊王伐鄭勝乎皇門**勝戰勝皇門鄭郭門**放乎路衢**路衢郭內衢道四達謂之衢箋曰此下言史事以明圍鄭而晉救至戰而敗楚兵遂去是楚子之有禮故得爲君臣之詞救義兵也不可反與楚子爲主主晉師而成楚伯是楚伯在戰後不可先許楚子

春秋六十二　廿八

以禮也**鄭伯肉袒左執茅旌**茅旌祀宗廟所用迎道神指護祭者斷曰藉不斷曰旌用茅者取其心理順一自本而暢乎末所以通精誠副至意箋曰周禮男巫旁招以茅**右執鸞刀**鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞執宗廟器者示以宗廟不血食自歸首箋曰鸞刀助祭所用凡君行巫先執茅旌者示從楚子行也執鸞刀者示從楚子歸也**以逆莊王曰寡人無良邊垂之臣**諸侯自稱曰寡人天子自稱曰朕良善也無善喻有過言己有過於楚邊垂之臣謙不敢斥莊王箋曰無良於楚邊臣言啟聲也**以干天禍**干犯也謙不敢斥莊王歸之於天**是以使君王沛焉**沛焉者怒有餘之兒猶傳曰力沛若有餘**辱到敝邑**遠自勞辱到於鄭也諸侯自稱國曰敝邑**君如矜此喪人**自謂已喪亡**錫之不毛之地**墝埆不生五穀曰不毛謙不敢求肥饒**使帥一二耋老而綏焉**六十稱耋七十稱老綏安也謙不敢多索丁夫願得主帥一二老夫以自安箋曰一二耋老謂鄭舊臣也安於不毛之地願食采爲臣比屬大夫**請唯君王之命**箋曰待命之詞也**莊王曰君之不令臣交易爲言**是亦莊王謙不斥鄭伯之辭令善也交易猶往來也言君之不善臣屢往來爲惡言箋曰交易猶佼傷輕也爲言造作言語**是以使寡人得見君之玉面**箋曰言初聞鄭甚惡宜討

春秋六十二　廿九

及見面嫌疑已解矣**而微至乎此**微喻小也積小語言以致於此箋曰王引之說微無也猶言何至如此**莊王親自手旌**自以手持旌也緇廣充幅長尋曰旐繼旐如燕尾曰旆加文章曰旗錯革鳥曰旟注旄首曰旌**左右撝軍退舍七里**箋曰小國近郊七里退於郊外也**將軍子重諫曰南郢之與鄭相去數千里**南郢楚都不能二千里言數千里者欲深感莊王使納其言**諸大夫死者數人廝役扈養死者數百人**艾草爲防者曰廝汲水漿者曰役養馬者曰扈炊亨者曰養**今君勝鄭而不有無乃失民臣之力乎**無乃猶得無

莊王曰古者杅不穿皮不蠹則不出於四方杅飲水器穿敗也皮裘也蠹壞也言杅穿皮蠹乃出四方古者出四方朝聘征伐皆當多少圖有所喪費然後乃行爾喻已出征伐士卒死傷固其宜也不當以是故滅有鄭恥不能早服也箋曰杅牟也禮記所謂敦桙夏日所用皮冬日之服言出必經時也是以君子篤於禮而薄於利篤厚也不惜杅皮之費而貴朝聘征伐者厚於禮義薄於財利要其人而不要其土本所以伐鄭者欲要其人服罪過耳不要取其土地猶古朝聘欲厚禮義不顧杅皮告從從從服不赦不詳善用心曰詳吾以不詳道民災及吾身何日之有何日之有猶無有日箋曰言卽日將有災也既則晉師之救鄭者至荀林父也曰請戰荀林父請戰莊王許諾將軍子重諫曰晉大國也國大眾彊王師淹病矣淹久也諸大夫廝役死者是君請勿許也莊王曰弱者吾威之彊者吾辟之是以使寡人無以立乎天下以是故必使寡人無以立功名于天下令之還師而逆晉寇言還者時莊王勝鄭去矣會晉師至復還戰也言寇者傳序經意謂晉如寇虜箋曰令之者令軍也還師者先師向鄭此旋向外禦來兵也莊王鼓之晉師大敗

晉眾之走者舟中之指可掬矣時晉乘舟渡邲水戰兵敗反走欲急去先入舟者斬後扳舟者指指隨舟中身隨邲水中而死者可掬者言其多也以兩手曰掬禮天子造舟諸侯維舟卿大夫方舟士特舟箋曰邲蓋今密縣也在溱西洧東晉師自虎牢來則所渡者汜水莊王曰嘻吾兩君不相好敵大夫戰言兩君者林父本以君命來百姓何罪令之還師而佚晉寇佚猶過使得過渡邲水去也晉見莊王行義於陳功立威行嫉妒欲敗之救鄭雖解猶擊之不止爲其欲壞楚善行以求上人故奪不使與楚成禮而序林父於上罪起其事言及者以臣及君不嫌直明晉汲汲欲敗楚爾陸戰當舉地而舉水者大莊王閔隋水而佚晉寇箋曰還師者師更向鄭城舊屯處斂兵使晉師得遯

秋七月箋曰方序楚伯故不書他事使下日與上事相接

冬十有二月戊寅楚子滅蕭日者屬上有王言今反滅人故深責之箋曰君滅國正例月日者與衛滅邢同國滅君死之正

晉人宋人衛人曹人同盟于清丘箋曰人同盟一見例時謀楚也同盟同欲譏內背晉而從楚下宋楚平稱人大其平己與此相起

宋師伐陳箋曰伐例時討楚與國以起下致楚師

衛人救陳箋曰救例時叛盟與楚不譏者時晉無伯功但記兵事耳

十有三年春齊師伐衛 箋曰伐例時

夏楚子伐宋 箋曰伐例時記四國交兵

秋螺 先是新饑而使歸父會齊人伐莒賦斂不足國家遂虛下求不已之應

冬晉殺其大夫先縠 箋曰國殺大夫例時

十有四年春衛殺其大夫孔達 箋曰國殺大夫例時與甯喜相比也衛殺大夫三見唯此直殺

夏五月壬申曹伯壽卒 日者公子喜時父也繇臣子尊榮莫不欲與君父共之故加錄之所以養孝子之志許人子者必使人父也 箋曰聞世例曹卒月葬時此日者恩錄之以文十五年來朝加詳起內篡也終生日卒以正桓篡亦以世子來朝錄之例與此略同

晉侯伐鄭 箋曰伐例時

秋九月楚子圍宋 月者惡久圍宋使易子而食之 箋曰圍例時月者起下平月稱人使與此相通見一事也

葬曹文公 箋曰時葬聞世曹正例不從終生例者終生兼治曹臣子

冬公孫歸父會齊侯于穀 箋曰大夫會君例時爲下會楚子見

十有五年春公孫歸父會楚子于宋 宋見圍不得與會地以宋者善內爲救宋行雖不能解猶爲見人之厄則矜之故養遂其善意不嫌與賓解宋同文者平事見刺皆可知 箋曰大夫會君例時爲下平見宋與會

夏五月宋人及楚人平 箋曰平例時月者起人非實微者從內君大夫平例也

外平不書此何以書 據上楚鄭平不書 大其平乎已也 己二大夫 箋曰己內也內大夫在會而二國平故大之以己大夫起二大夫也

何大乎其平乎已 據大夫無遂事 箋曰據平乎已當若釋宋公不當言及

春秋六 十五

莊王圍宋軍有七日之糧爾盡此不勝將去而歸爾於是使司馬子反乘堙而闚宋城華元亦乘堙而出見之 堙距堙上城具 司馬子反曰子之國何如華元曰憊矣 箋曰憊憝也憝盡也 曰何如 問憊意也 曰易子而食之析骸而炊之 析破骸人骨也 箋曰破骨取髓和麩爲食也 司馬子反曰嘻甚矣憊雖然 雖如所言 吾聞之也圍者 古有見圍者 柑馬而秣之 秣者以粟置馬口中柑者以木銜其口不欲令食粟示有畜積 使肥者應客 示飽足也

箋曰肥者謂人也客至則選肥者與接對是何子之情也猶曰何大露情箋曰情誠也華元曰吾聞之君子見人之厄則矜之矜閔小人見人之厄則幸之幸僥幸吾見子之君子也是以告情于子也司馬子反曰諾諾者受語辭勉之矣勉猶努力使努力堅守之吾軍亦有七日之糧爾盡此不勝將去而歸爾揖而去之反于莊王反報於莊王莊王曰何如司馬子反曰憊矣曰何如曰易子而食之析骸而炊之莊王曰嘻甚矣憊雖然雖已憊吾今取此然後而歸爾意未足也司馬子反曰不可臣已告之矣軍有七日之糧爾莊王怒曰吾使子往視之子曷為告之司馬子反曰以區區之宋區區小皃猶有不欺人之臣可以楚而無乎是以告之也莊王曰諾先以諾受絕子反語舍而止受命築舍而止示無去計箋曰而汝也舍汝所止令子反且退休也雖然雖宋已知我糧短吾猶取此然後歸爾欲徵糧待勝也司馬子反曰然則君請處

于此臣請歸爾莊王曰子去我而歸吾孰與處于此吾亦從子而歸爾引師而去之故君子大其平乎已也大其有仁恩箋曰大之故引而內之使得言平也此皆大夫也其稱人何箋曰據大之則宜著其名氏雖無大夫者且使有大夫也貶箋曰大夫從微者詞是貶也曷為貶據大其平平者在下也言在下者譏二子在君側不先以便宜反報歸美于君而生事專平故貶稱人等貶不言遂者在君側無遂道也以主坐在君側遂為罪也知經不以文實貶也凡為文實貶者皆以取專事為罪月者專平不易箋曰不可云宋及楚平又不可言宋公及楚子平故為微者詞以出二臣之罪實與而文不與也宋臣輸情敵國楚臣以去要君無大夫之道幸而平耳

六月癸卯晉師滅赤狄潞氏箋曰師滅國例月日者善潞子先進一等故氏聞世狄例國舉也以潞子嬰兒歸箋曰纍進稱子不晉執而名者潞亦有罪也以歸例時潞何以稱子據其滅稱氏潞子之為善也躬足以亡爾躬身知為善箋曰稱子進七等故稱名故知足以亡也雖然君子不可不記也箋曰因其執而纍進四等是亟錄記之也離于夷狄

疾夷狄之俗而去離之故稱子箋曰潞氏在弟三等例不當見執君而言以歸同中國詞是離夷狄**而未能合于中國**未能與中國合同禮義相親比也故猶繫赤狄箋曰隗子不名名而云以歸與獻舞等皆有罪例故曰未合中國**晉師伐之中國不救狄人不有是以亡也**以去俗歸義亡故君子閔傷進之曰者痛錄之名者示所閔世始錄小國也錄以歸者因可責而責之責而刪進之者明不當絕當復其氏箋曰上二者皆無事實直於滅執見之故知以不救不有亡也晉不能敵楚而乃滅狄是以惡晉而賢潞子

秦人伐晉箋曰伐例時秦在狄楚之交故記其兵事

春秋六　十五

三十六

王札子殺召伯毛伯箋曰大夫相殺稱人例時不可云王人殺其大夫故特爲詞例

王札子者何箋曰据王季子王子朝字在子上名在子下**長庶之號也**天子之庶兄札者冠且字也禮天子庶兄冠而不名所以尊之子者王子也天子不言子弟故變文上札繫先王以明之不稱伯仲者辟同母兄弟起其爲庶兄也主書者惡天子不以禮尊之而任以權至令殺尊卿二人不言其大夫者挈也惡二大夫居尊卿之位爲下所提挈而殺之大夫相殺不稱人者正之諸侯大夫顧殺君重故降稱人王者至尊不得顧箋曰與王季子同爲兄弟詞而不以伯仲通故知庶也庶兄弟當云王子札而以札在子上故知長也殺二卿不言及與君殺同三郤之例上見貴此見庶蓋札怨於不立故以當國正之王札則當國之詞加子與晉卓子同見庶子嗣位

秋螺從十三年之後上求未已而又歸父比年再出會內計稅畝百姓動擾之應箋曰螺例時

仲孫蔑會齊高固于牟婁箋曰大夫會例時牟婁杞邑入莒者

初稅畝箋曰初例時

初者何箋曰据稅畝非僭**始也**箋曰凡言初皆譏始也**稅畝者何**箋曰据用田賦田在上**履畝而稅也**時宣公無恩信於民民不肎盡力於公田故履踐案行擇其善畝穀最好者稅取之箋曰履畝丈量之時民受田久地闢者多因增田稅也**初稅畝何以書**箋曰据稅出於畝其法自古**譏**箋曰以言初也**何譏爾**箋曰据稅畝無譏意**譏始履畝而稅也**箋曰廢公田之制但計畝收稅而已**何譏乎始履畝而稅**据用田賦不言初亦不言稅畝箋曰据言稅畝不言用稅**古者什一而藉**什一以借民力以什與民自取其一爲公田箋曰言但藉不稅也藉民力與民同豐歉則上知蓄備民知服事國無惰農**古者曷爲什一而藉**据數非一箋曰据稅畝事便**什一者天下之中正也**箋曰公田但藉不稅以什

春秋六　十五

三十七

一法資力奉公耳今稅之則强者有餘情者廢業其赦惟重稅不重農之名爲什一實則不問田畝有無但案戶口斂之故廢中正之法者始於此也**多乎什一大桀小桀**奢泰多取於民比於桀也　箋曰待民荒情而後追比取之是厲民也**寡乎什一大貉小貉**蠻貉無社稷宗廟百官制度之費稅薄　箋曰强者弁兼而稅不過一夫是嗜利如胡貉也**什一者天下之中正也什一行而頌聲作矣**頌聲者太平歌頌之聲帝王之高致也春秋經傳數萬指意無窮狀相須而舉相待而成至此獨言頌聲作者民以食爲本也夫飢寒並至雖堯舜躬化不能使野無寇盜貧富兼幷雖皐陶制法不能使彊不陵弱是故聖人制

井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母妻子五口爲一家公田十畝即所謂什一而稅也廬舍二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共爲一井故曰井田廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也井田之義一曰無泄地氣二曰無費一家三曰同風俗四曰合巧拙五曰通財貨因井田以爲市故俗語曰市井種穀不得種一穀以備災害田中不得有樹以妨五穀還廬舍種桑荻雜菜畜五母雞兩母豕瓜果種疆畔女工蠶織老者得衣帛焉得食肉焉死者得葬焉多於五口名曰餘夫餘夫以率受田二十五畝十井共出兵車一乘司空謹別田之高下善惡分爲三品上田一歲一墾中田二歲一墾下田三歲一墾肥饒不得獨樂墝埆不得獨苦故三年一換主易居財均力平

兵車素定是謂均民力彊國家在田曰廬在邑曰里一里八十戶八家共一巷中里爲校室選其耆老有高德者名曰父老其有辯護伉健者爲里正皆受倍田得乘馬父老比三老孝弟官屬里正比庶人在官吏民春夏出田秋冬入保城郭田作之時春父老及里正旦開門坐塾上晏出後時者不得出莫不持樵者不得入五穀畢入民皆居宅里正趨緝績男女同巷相從夜績至於夜中故女功一月得四十五日作從十月盡正月止男女有所怨恨相從而歌飢者歌其食勞者歌其事男年六十女年五十無子者官衣食之使之民間求詩鄉移於邑邑移於國國以聞於天子故王者不出牖戶盡知天下所苦不下堂而知四方十月事訖父老教於校室八歲者學小學十五者學大學其有秀者移於鄉學

鄉學之秀者移於庠庠之秀者移於國學學於小學諸侯歲貢小學之秀者於天子學於大學其有秀者命曰造士行同而能偶別之以射然後爵之士以才能進取君以考功授官三年耕餘一年之畜九年耕餘三年之積三十年耕有十一年之儲雖遇唐堯之水殷湯之旱民無近憂四海之內莫不樂其業故曰頌聲作矣　箋曰官民共穫水旱知備情農自奮但計畝而稅稅穀苟取稅足而已其後必有有田無稅有稅無田者後世之所以敗良法由貪便苟且反以藉田爲煩迂也孟子書言徹無公田是周末誤以田稅畝爲徹法但計取之什一不知所以什一也無公田而取民什一稅至重矣大桀猶不能必取之此後世率廿取一而猶困而良田益少也故著初稅以譏之

冬蝝生箋曰蝝復陶也復陶戎衣蓋介蟲類鰕者故董仲舒以爲蝗子魯語曰蟲舍蚳蝝蝝不爲灾以異書也未有言蝝生者此其言蝝生何蝝即螺也始生曰蝝大曰螺箋曰據螺蜚不言生蝝生不書此何以書幸之也幸僥幸也箋曰以言生知不爲灾而旋死滅故知不書而書以發當時之聽覩幸之者何聞災當懼反喜非其類故執不知問猶曰受之云爾箋曰有者不宜有生者我所生故曰受之也受之云爾者何箋曰據灾無可受之道上變古易常上謂宣公變易公田古常舊制而税畝應是而

有天災應是變古易常而有天災螺民用饑箋曰欲明蝝爲税畝之所生故言生以應之也其諸則宜於此焉變矣言宣公於此天災饑後能受過變寤明年復古行中冬大有年其功美過於無災故君子深爲喜而僥幸之變螺言蝝以不爲災書起其事箋曰其諸者推說經意也主人讀而問之因悟有灾則税畝無益庶幾可以變也何君蓋据緯以言經非傳之意饑箋曰饑例時亦無灾而饑也

十有六年春王正月晉人滅赤狄甲氏及留吁言及者留吁行微不進箋曰滅國正例時月者赤狄甲氏以赤狄潞氏進之留吁自國舉故別言及

夏成周宣謝災箋曰外灾例時成周者何箋曰據天王入成周則成周當言京師東周也後周分爲二天下所名爲東周名爲成周者本成王所定名天下初號之云爾宣謝者何箋曰據非宮廟宣宮之謝也宣宮周宣王之廟也至此不毀者有中興之功室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰謝箋曰謝當爲射以習射故無室而以射事名堂也字亦或爲序平王東遷因宣王習射之名序爲宣宮仍以其序爲國學東序後人以宣氏焉何言乎成周宣謝災據天子之居稱京師宋災不別所燒

樂器藏焉爾宣王中興所作樂器學舞皆於序雖不居人而有藏箋曰凡器也成周宣謝災何以書箋曰據樂器灾當若寶玉大弓以器書也記災也箋曰以灾爲重非重器也外災不書此何以書箋曰據言成周不言京師則外之當從外例新周也新周故分別有災不與宋同也孔子以春秋當新王上黜杞下新周而故宋因天災中興之樂器示周不復興故繫宣謝於成周使若國文黜而新之從爲王者後記災也箋曰新若舍故諱新之新新之者繼之也春秋言天王京師王魯例不著故因灾而目言成周以起天王非王法所出也

秋郯伯姬來歸嫁不書者爲媵也來歸書者後爲嫡也死不卒者已棄有

口更適人之道或時爲大夫妻故不得待以初也棄歸例有罪時無罪月・箋曰來歸例時特見來歸者與杞叔姬來歸月相比見正例也因以見女嫁不書書者皆有所爲春秋書事取張法見者不復見不爲人作記簿也

冬大有年箋曰大有年例時凡有年大有年皆譏文此爲上初稅畝見去年饑今年大有年稅畝無所損益也

十有七年春王正月庚子許男錫我卒箋曰聞世許例卒日葬時不從小國月卒例者以見世從夷例故先進之以顯例

丁未蔡侯申卒箋曰蔡例日卒

夏葬許昭公箋曰時葬聞世正例

葬蔡文公不月者齊桓晉文沒後先背中國與楚故略之與楚在文十年箋曰時葬梁鎮中說蔡侯葬後肹不葬至此葬又不月起前侯爲貶

六月癸卯日有食之是後邾婁人戕鄫子四國大夫敗齊師于鞌齊侯佚獲君道微臣道强之所致　箋曰不言朔食二日例

己未公會晉侯衛侯曹伯邾婁子同盟于斷道箋曰公會盟例日會時同盟聞世始見正例凡同盟皆譏內治內不信所以治外也

秋公至自會箋曰至自例時見正例

冬十有一月壬午公弟叔肹卒稱字者賢之宣公篡立叔肹不仕其朝不食其祿終身於貧賤故孔子曰篤信好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無道則隱此之謂也禮盛德之士不名天子上大夫不名春秋公子不爲大夫者不卒卒而字者起其宜爲天子上大夫也孔子曰興滅國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉　箋曰肹名也加叔季友例也何据緯說爲賢者不名非也聞世大夫日卒每公一見焉見公弟者文宣異母文不明

十有八年春晉侯衛世子臧伐齊箋曰伐例時君會世子一見

公伐杞箋曰伐例時杞魯世皆宜篡絕好唯見伐文譏內也

夏四月箋曰方記昏姻相伐故不書他事令與戕鄫子相接

秋七月邾婁人戕鄫子于鄫箋曰人殺他國君正例月與人滅國同人惎邾婁子也許慎說戕槍也他國臣來殺君曰戕不用兵陳遣一夫刺之故坐邾婁子殺列國君也不言盜者盜者內臣之詞也

戕鄫子于鄫者何箋曰据不言滅入執**殘賊而殺之也**支解節斷之故變殺言戕戕則殘賊惡無道也言于鄫者刺鄫無守備小國本不卒故亦不日　箋曰殘賊猶姦宄也

甲戌楚子旅卒箋曰楚初見卒卽同大國例日卒月葬與晉同帖荆而伯之春秋之盛功非他狄例

何以不書葬據日而名**吳楚之君不書葬辟其號也**旅卽莊王也葬從臣子辭當稱王故絕其葬明當誅之至此卒者因其有賢行箋曰辟除也除其僭於國者存其通於諸侯者不從其臣子卽以治其臣子

公孫歸父如晉箋曰如例時爲下奔見

冬十月壬戌公薨于路寢箋曰公薨例日路寢小寢高寢臺下楚宮皆謹其地無譏文

歸父還自晉箋曰還例時**至檉**箋曰至致例時**遂奔齊**箋曰內大夫出奔例日奔例時不言出遂在外

還者何箋曰据文公還自晉善詞也**善辭也**箋曰凡還皆善也**何善爾**箋曰据奔當絕**歸父使於晉**上如晉是**還自晉至檉聞君薨家遣**家爲魯所逐遣以先人殺君故也箋曰還自晉不氏君臣之詞也本無奔意明矣至檉遂奔足至檉聞喪**墠帷**埽地曰墠今齊俗名之云爾將袒踊故設帷重形**哭君成踊**踊辟踊也禮必踊者如嬰兒之慕母矣成踊成三日五哭踊之禮禮臣爲君本服斬衰故成踊比二日朝莫哭踊三日朝哭踊莫不復哭踊去事之殺也**反命乎介**因介反命禮卿出聘以大夫爲上介以士爲衆介**自是走之齊**主書者善其不以家見逐怨懟成踊哭君終臣子之道起時莫能然也言至檉者善其得禮於檉言遂者因介反命是也不待報罪也遂殺君本當絕小善錄者本宣公同篡之人又不當逐不日者伯討可逐故從有罪例也箋曰言走者明君逐之非奔也非奔而言奔者父有罪子不得立故從外奔例時明有絕道也成公歸父一耳不得逐父同惡之子故與歸父得自主言遂也何以不待報爲說則當如赦言奔齊足矣不得加遂也

春秋宣公經傳解詁弟六

受業桂陽劉映藜 李金戣 校栞

春秋六

春秋成公經傳解詁弟七　春秋七

公羊何氏　王氏箋

元年春王正月公卽位箋曰五始例月

二月辛酉葬我君宣公箋曰公葬例日當時

無冰周二月夏十二月尚書曰舒恆燠若易京房傳曰當寒而溫倒賞也是時成公幼少季孫行父專權而委任之所致　箋曰無冰例時魯用殷正二月立春解凍故待至二月乃書無冰

三月作丘甲箋曰作例時月者譏始

何以書箋曰据不見舍文譏箋曰以言作也何譏爾箋曰据祠兵不譏譏始丘使也四井為邑四邑為丘甲鎧也譏始使丘民作鎧也古者有四民一曰德能居位曰士二曰辟土殖穀曰農三曰巧心勞手以成器物曰工四曰通財粥貨曰商四民不相兼然後財用足月者重錄之　箋曰凡鄉州黨族閭比各共服器遂都縣丘邑無共器之文遂遠國郊有客民也令兵器不足乃不授甲而令四邑共作從征之甲以次推之縣都遂各有所供明其遂猶有征鄉僉可知故譏始

夏臧孫許及晉侯盟于赤棘時者謀結夆之戰不相負也後為晉所執不日者執在三年外尋舊盟後非此盟所能保　箋曰大夫及諸侯盟例時聞世始見正例

秋王師敗績于貿戎箋曰敗績例時

孰敗之箋曰据以自敗為文蓋晉敗之以晉比侵卿圍郊知王師討晉而敗之　箋曰晉趙穿侵櫃今省木作貿故疑晉敗之上見內大夫及晉君盟下即言敗此二國敗之明矣內大惡諱文使大夫敵晉君有貶晉文亦晉敗之證也或曰貿戎敗之以地貿戎故然則曷為不言晉敗之据侵柳圍郊言晉　箋曰不据貿戎問者貿戎他無所見以侵櫃貿戎足以相起立法故据晉為正王者無敵莫敢當也正其義使若王自敗于貿戎莫敢當敵敗之也不日月者深正之使若不戰　箋曰圍侵猶可言敗則不可言也

冬十月箋曰上記王師敗故不書他事

二年春齊侯伐我北鄙箋曰伐例時為夆戰見

夏四月丙戌衛孫良夫帥師及齊師戰于新築箋曰偏戰例日與衛為主為夆戰見衛師敗績箋曰敗績例時

六月癸酉季孫行父臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊帥師箋曰偏戰例日此日在會上者魯卿並出副以公孫故重在會與桓十三年日在及戰上相比見日月無虛設也會晉郤克衛孫良夫

曹公子手及齊侯戰于鞌箋曰及戰例日此時者以會爲重稱臣敵君者起下佚獲當坐獲君也齊師敗績箋曰敗績例時曹無大夫公子手何以書据羈無氏据當言曹師箋曰或曹人憂內也春秋託王於魯因假以見王法明諸侯有能從王者征伐不義克勝有功當褒之故與大夫大夫敵君不貶者隨從王者大夫得敵諸侯也不從內言敗之者君子不掩人之功故從外言戰也魯舉四大夫不舉重者惡內多虛國家悉出用兵重錄內也箋曰內大舉攻齊喜手助之褒錄之下方見行使大夫嫌大夫實尊故明褒例秋七月齊侯使國佐如師箋曰使如例時月者起齊侯佚獲有

春秋七二　三　〤〢〥

節君不使乎大夫此其行使乎大夫何据高子來盟魯無君不稱使不從王者大夫稱使者實晉郤克爲主經先晉傳舉郤克是也佚獲也佚獲者已獲而逃亡也當絕賤使與大夫敵體以起之君獲不言師敗績等起不去師敗績者辟內敗文其佚獲奈何箋曰据佚獲當言釋也師還齊侯還繞晉郤克投戟逡巡再拜稽首馬前箋曰投戟釋戎器免介冑逡巡者退而復進也稽首馬前使之下荅拜逢丑父者頃公之車右也人君驂乘有車右有御者面目與頃公相似

衣服與頃公相似禮皮弁以征故言衣服相似頃公有負晉魯之心故特選丑父備急欲以自代曾見齊侯倉卒不能察因先箋曰郤克言其所以代頃公當左升車象陽陽道尚左故人君居左臣居右箋曰於師還時代之也頃公取飲箋曰於軍以檁水勞郤克因令取水也頃公操飲而至不知頃公將欲堅敵意邪勢未得去邪曰革取清者革更也軍中人多水泉濁欲使遠取清者因亡去頃公用是佚而不反不書獲者內大惡諱逢丑父曰吾賴社稷之神靈吾君已免矣郤克曰欺三軍者其法奈何顧問執法者箋曰怒問

春秋七二　四　〤〇〡

丑父也曰法斮斮斬者丑父箋曰曰荅也於是斮逢丑父丑父死君不賢之者經有使乎大夫於王法頃公當絕如賢丑父是賞人之臣絕其君也若以丑父故不絕頃公是開諸侯戰不能死難也如以衰世無絕頃公者自齊所當善爾非法所當貴大戰獲君而佚箋曰春秋不記忠義也記內之危國怒敵賴及盟而解耳又起齊敗能盟以復大恥不暇問丑父事己酉及齊國佐盟于袁婁箋曰大夫及大夫盟例日直言及不再出盟者使若微者曷爲不盟于師而盟于袁婁据國佐如師箋曰据屈完盟

于師前此者晉郤克與臧孫許同時而聘于齊不書耻之蕭同姪子者齊君之母也蕭同國名姪子者蕭同君姪娣之子嫁於齊生頃公踊于棓而闚客踊上也凡無高下有絶加躡板日棓齊人語則客或跛或眇於是使跛者迓跛者使眇者迓眇者迓迎卿主迎者也聘禮賓至大夫牽至于館卿致館宰夫朝服致飧腍厥明訝于館箋曰君母窺客是賓已至朝君辭就館時也訝已先定明日正聘乃又改迓卿大夫迓大夫中末必跛眇皆有葢又使人攝二客聘不可同日此迓者或在燕食時耳二大夫出相與踦閭而語閭當道門閉一扇開

一扇一人在外一人在內曰踦閭將別恨爲齊所侮戲謀伐之而不欲使人聽之移日然後相去齊人皆曰患之起必自此始知必爲國家憂明芻蕘之言不可廢且起頃公不覺寤二大夫歸相與率師爲鞌之戰齊師大敗齊侯使國佐如師怪師勝猶不解往問之郤克曰與我紀侯之甗齊襄公滅紀所得甗邑其土肥饒欲得之或說甗玉甑反魯衛之侵地使耕者東畝使耕者東西如晉地箋曰禮諸侯藉田東畝其租悉入於甸師東畝者欲盡征其賦且以蕭同姪子爲質見侮戲本由蕭同姪子則吾舍

子矣國佐曰與我紀侯之甗請諸反魯衛之侵地請諸使耕者東畝是則土齊也曰不可則晉悉以齊爲土地是不可也箋曰土猶鄙也謂縣邑之禮諸侯藉田東畝郤克欲臣屬齊比郊甸征其租入故不可也說此者誤信左傳利戎車謬也蕭同姪子者齊君之母也齊君之母猶晉君之母也不可言至尊不可爲質請戰如欲使耕者東西畝質齊君之母當請戰壹戰不勝請再再戰不勝請三言齊雖敗尚可三戰三戰不勝則齊國盡子之有也何必以蕭同姪子爲

質揖而去之郤克眣魯衛之使使以其辭而爲之請郤克恥傷其威故使魯衛大夫以國佐辭爲國佐請然後許之逮于袁婁而與之盟逮及也追及國佐于袁婁也傳極道此者本禍所由生因録國佐受命不受辭義可拒則拒可許則許一言使四國大夫汲汲追與之盟箋曰國佐已去師止於鞌四國大夫自至袁婁而盟謝之也故不言盟于師而言及以起國佐能使敵人汲汲與之

八月壬午宋公鮑卒箋曰宋卒例日

庚寅衛侯遫卒箋曰衛卒例日

取汶陽田箋曰內取例時

汶陽田者何箋曰据下見歸齊文非泲西田諱例**鞌之賂也**以國佐言反魯衛之侵地請諸本所侵地非一總絜汶陽者省文也不言取之齊者恥內乘勝脅齊求賂得邑故諱使若非齊邑箋曰因勝而取之旋因晉而歸之雖己田當坐取人田也曹沫已請汶陽之田未知何時復入齊本非齊田不可加齊又不使內得有之者於下復歸齊恥深使不屬我猶愈

冬楚師鄭師侵衛箋曰侵例時動我也爲下盟見

十有一月公會楚公子嬰齊于蜀箋曰公會大夫一見例時月者起下盟蜀一事也使若公有會大夫例但月以危之耳不諱者欲見及盟內恥深彼爲諱文此不得諱故不沒公

丙申公及楚人秦人宋人陳人衛人鄭人齊人曹人邾婁人薛人鄫人盟于蜀箋曰公及盟例日可言及人不可言及大夫人卽大夫也與莒人盟包來者同

此楚公子嬰齊也其稱人何据會而盟一處知一人也箋曰据上月會不諱**得壹貶焉爾**得壹貶者獨此一事得具見其惡故貶之爾不然則當沒公也如齊高傒矣不沒公者明不主爲公故也上會不序諸侯大夫者嬰齊楚專政驕蹇臣也數道其君率諸侯侵中國故獨先舉於上乃貶之明本在嬰齊當先誅其本乃及其末箋曰稱人者皆諸國大夫也於嬰齊見貶則一切得貶矣

三年春王正月公會晉侯宋公衛侯曹伯伐鄭箋曰公會伐例時月者方諱與楚故錄伐鄭爲義兵也衛宋背殯不稱子者春秋但以未踰年爲子

辛亥葬衛繆公箋曰日葬起背殯歐陽屬說以宋葬亦日知之

二月公至自伐鄭箋曰不得意致伐月者雖危猶可錄

甲子新宮災箋曰宮廟災例日**三日哭**箋曰哭例時

新宮者何箋曰据宮各有謚號**宣公之宮也**以無新宮知宣公之宮廟箋曰方在二十七月之外故知宣宮爲新也

宣宮則曷爲謂之新宮箋曰据作僖主不言作新主**不忍言也**親之精神所依而災孝子隱痛不忍正言也謂之新宮者因新入宮易其西北角示昭穆相繼代有所更改也箋曰方入廟而災故不忍言謚**其言三日哭何**据桓僖宮災不言三日哭箋曰据哭不必書**廟災三日哭禮也**善得禮痛傷鬼神無所依歸故君臣素縞哭之箋曰以其禮而記之知世室壞不哭**新宮災何以書**箋曰据得禮則無譏**記災也**此象宣公篡立當誅絕不宜列昭穆成公幼少臣威太重結怨彊齊將不得久承宗廟之應

乙亥葬宋文公箋曰日葬見背殯

夏公如晉箋曰公如例時爲下圍棘見之

鄭公子去疾帥師伐許箋曰將帥師伐例時

公至自晉箋曰至自例時危之

秋叔孫驕如帥師圍棘箋曰將圍邑例時邑不言圍從內邑例起棘叛也

棘者何箋曰據不繫亦不見國文汶陽之不服邑也棘人初未服於魯箋曰從內叛邑例故知不服邑上取下圍故知汶陽之邑其言圍之

何據國內兵不舉箋曰據汶陽田不可圍不聽也不聽者叛也不言叛者爲內諱故書圍以起之不先以文德來之而便以兵圍之當與鬩外邑同罪故言圍也得日取不得日圍箋曰汶陽人不聽我取田因以兵往實畏齊也圍者彼□強之詞下來言歸與此相起

大雩成公幼少大臣秉政變亂政教先是作北甲爲鞌之戰伐鄭圍棘不恤民之所生箋曰大雩例時

晉郤克衞孫良夫伐將咎如箋曰外大夫同伐一見例時不分主客

冬十有一月晉侯使荀庚來聘箋曰來聘例時月者起內汲汲與盟也聞世始見晉聘

衞侯使孫良夫來聘箋曰衞亦來聘而又與盟不月者一月一時乃見譏例若皆月反似通例也即當再月者宜日是月或兩見十有一月如甲戍例也前及處父盟諱此不諱者與二國聘使盟使若非結晉即晉衞來盟當言使來盟不必見聘使來盟無譏也

丙午及荀庚盟箋曰及盟例日

丁未及孫良夫盟箋曰及盟例日

此聘也其言盟何據不舉重嫌生事故此以輕問重也箋曰據晉處父直言盟聘而言盟者尋舊盟也尋猶尋繹也以不舉重連聘而言之知尋繹舊故約誓也書者惡之詩曰君子屢盟亂是用長二國既脩禮相聘不能相親信反復相疑故舉聘以非之箋曰畏齊而尋鞌之盟耳

鄭伐許謂之鄭者惡鄭襄公與楚同心數侵伐諸夏自此之後中國盟會無已兵革數起夷狄比周爲黨故夷狄之箋曰狄鄭者下書鄭伯嫌無譏於此先狄之以起下鄭伯亦狄詞也

四年春宋公使華元來聘箋曰來聘例時聞世始見宋聘

三月壬申鄭伯睔卒箋曰鄭卒例日

杞伯來朝箋曰來朝例時再見本爵

夏四月甲寅臧孫許卒箋曰聞世每公見一卒大夫正例也

公如晉箋曰公如例時爲歸田見之

葬鄭襄公箋曰鄭例月葬不月者不及時又亟舉兵奪其臣子恩

秋公至自晉箋曰公至例時

冬城運箋曰城例時爲取運先見內邑

鄭伯伐許未踰年君稱伯者時樂成君位親自伐許故如意以著其惡箋曰

上已狄鄭故故從小國稱侯例直舉其爵爵仍狄例也春秋伯子男一也鄭無子例

五年春王正月杞叔姬來歸始歸不書與剡伯姬同箋曰女來歸例時月者起爲逆葬踊見之

仲孫蔑如宋箋曰如例時爲伯姬將昏先錄宋也

夏叔孫驕如會晉荀秀于穀箋曰大夫會例時錄會晉

梁山崩箋曰山崩例時與沙鹿相比彼異爲灾此但異爾

梁山者何箋曰据三望無梁山河上之山也箋曰梁山禹貢雍州大山經不見河上意此据史荅之耳

梁山崩何以書箋曰据非內異王者異

記異也箋曰與沙鹿崩同也何異爾箋曰據山有崩道大也箋曰以不繫國知大之也何大爾箋曰据非望非嶽梁山崩壅河三日不沐故不日以起之不書壅河者舉崩大爲重箋曰直言山崩似全山皆崩故知大崩也外異不書此何以書箋曰据非王者後又不及我爲天下記異也山者陽精德澤所由生君之象河者四瀆所以通道中國與王道同記山崩壅河者此象諸侯失勢王道絕大夫擅恣爲海內害自是之後六十年之中殺君十四亡國三十二故溴梁之盟偏刺天下之大夫箋口與日食同示託王之義

秋大水先是既有丘甲鞌棘之役又重以城鄆民怨之所生箋曰大水例時

冬十有一月乙酉天王崩定王箋曰王崩例日明不記葬例

十有二月己丑公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾婁子杞伯箋曰公會同盟例日會時盟與斷道同例相比

同盟于蟲牢約備彊楚

六年春王正月公至自會月者前魯大夫獲齊侯今親相見故危之

二月辛巳立武宮箋曰立例月日者從宮廟例

武宮者何箋曰据親廟稱公**武公之宮也**在春秋前箋曰以桓僖稱諡知之**立者何**箋曰据宮不言立**立者不宜立也**箋曰立晉立子朝皆纂詞也**立武宮非禮也**禮天子諸侯立五廟受命始封之君立一廟至於子孫過高祖不得復立廟周家祖有功尊有德立后稷文武廟至於子孫自高祖以下而七廟天子卿大夫三廟元士二廟諸侯之卿大夫比元士二廟諸侯之士一廟立武宮者蓋時衰多廢人事而好求福於鬼神故重而書之臧孫許伐齊有功故立武宮 箋曰成公高祖桓公桓公高祖武公武公高祖伯禽魯人欲宗室皆有所統故不毀桓公而又立武公之廟武公當莊公時已祧矣明堂位曰武公之廟武世室又云君臣未相殺是莊公時人之記議武公不當毀也其說未決至是季孫行父請命于周作魯頌因遂立之

取鄅箋曰取例時不繫邾婁邑例

鄅者何箋曰据不言伐又異於根牟**邾婁之邑也**箋曰以不繫是邾婁邑例**曷為不繫乎邾婁**箋曰据邾婁邑有繫有不繫**諱亟也**諱魯背信亟也屬相與為蟲牢之盟旋取其邑故使若非蟲牢人矣 箋曰舉兵則為亟凡繫者乃有所為耳

衛孫良夫帥師侵宋箋曰侵例時見宋事

夏六月邾婁子來朝箋曰來朝例時月者起上取鄅

公孫嬰齊如晉箋曰如例時見聘晉為下錄仲嬰齊也

壬申鄭伯費卒不書葬者為中國諱蟲牢之盟不約備彊楚楚伐鄭喪不能救晉又侵之故去葬使若非伐喪 箋曰鄭卒例日壬申繫時例下日月不必相蒙也費不葬者前背殯伐許見狄故絕之

秋仲孫蔑叔孫驕如帥師侵宋箋曰侵例時方聘而與衛交伐之譏文明

楚公子嬰齊帥師伐鄭箋曰伐例時見楚鄭事

冬季孫行父如晉箋曰如例時再見聘晉前錄嬰齊明

晉欒書帥師侵鄭箋曰侵例時

七年春王正月鼷鼠食郊牛角箋曰牛異例時月者值正月當郊而食異重也**改卜牛**箋曰改例時**鼷鼠又食其角**箋曰又食例時**乃免牛**鼷鼠者鼠中之微者角生上指逆之象易京房傳曰祭天不愼鼷鼠食郊牛角書又食者重錄魯不覺寤重有災也不重言牛獨重言鼠者言角牛可知食牛者未必故鼠故重言鼠 箋曰免牛例時

吳伐郯吳國見者罕與中國交至升平乃見故因始見以漸進 箋曰巴始見稱

人吳始見不進者方進吳爲伯當漸略小國止於人故吳與楚同例

夏五月曹伯來朝箋曰來朝例時月者方以憂內使旬夫故詳錄之**不郊**箋曰不郊例時廖異文說與定五月郊相明此爲正**猶三望**箋曰三望例時此牛災故不從僖已見例省

秋楚公子嬰齊帥師伐鄭箋曰伐例時

公會晉侯齊侯宋公衛侯曹伯莒子邾婁子杞伯救鄭箋曰救例時

八月戊辰同盟于馬陵箋曰同盟例日會時盟此時會日盟者起不能救鄭而徒要盟

公至自會箋曰至自例時危盟例

吳入州來箋曰入國例時

冬大雩先是公會諸侯救鄭承前不恤民之所致箋曰大雩例時

衛孫林父出奔晉箋曰出奔例時爲後剽立豫見孫氏

八年春晉侯使韓穿來言汶陽之田箋曰使來例時**歸之于齊**箋曰歸之于例時

來言者何箋曰據晉歸之當言晉取**內辭也**箋曰以來言使我爲政故知內詞**脅我使我歸之也**以此經加之知見使郎聞晉語自歸之但當言歸箋曰歸之于者已定之詞事晉如京師故知脅我**曷爲使我歸之**据本魯邑箋曰据齊田不由晉使**鞌之戰齊師大敗齊侯歸弔死視疾七年不飲酒不食肉晉侯聞之曰嘻奈何使人之君七年不飲酒不食肉請皆反其所取侵地**晉侯聞齊侯悔過自責高其義畏其德使諸侯還鞌之所喪邑魯見使卑有恥故諱不言使者因兩爲其義諸侯不得相奪土地晉適可來議語之魯宜聞義自歸之爾不得使也主書者善晉之義齊箋曰魯特晉取使權在晉晉無責亦無善也主書者譏內耳

晉欒書帥師侵蔡箋曰侵例時

公孫嬰齊如莒箋曰如例時聞世始見如莒後不復見爲莒有大夫見之

宋公使華元來聘箋曰使來聘例時錄宋詳與晉同也

夏宋公使公孫壽來納幣箋曰來納幣一見例時稱宋公見無母有母者直言來也

納幣不書此何以書据紀履緰來逆女不書納幣箋曰据公子遂譏喪娶故書**錄伯姬也**伯姬守節逮火而死賢故詳錄其禮所以殊於衆女

箋曰春秋將託伯姬示中興法故詳錄之與五始同也

晉殺其大夫趙同趙括箋曰君殺大夫例時不言及敵也

秋七月天子使召伯來錫公命箋曰使來錫例時月者莊文譏內此譏天子

其稱天子何据天王使毛伯來錫文公命不稱天子箋曰据王可去天不可去王

元年春王正月正也正者文不變也箋曰此受命王無譏道也

其餘皆通矣其餘謂不繫于元年者或言王或言天王或言天子皆相通矣以見刺譏是非也王者號也德合元者稱皇孔子曰皇象元逍遙術無文字德

明諡德合天者稱帝河洛受瑞可放仁義合者稱王符瑞應天下歸往天子者爵稱也聖人受命皆天所生故謂之天子此錫命稱天子者爲王者長愛幼少之義欲進勉幼君當勞來與賢師艮傅如父教子不當賜也月者例也爲魯喜錄之　箋曰通者謂稱天子稱天王去天去王皆譏貶之詞也錫命宜譏以桓本無王文本無天特見譏內之意無譏王之文故於此去王號稱爵以明不當錫命也王者天下所歸往受命者也天子與公侯皆爵也天子可賜命則諸侯可立天子相貴以爵爵反不貴矣王以諸侯不受命而就賜之諸侯雖假命爲貴而知命之不足重且非出王意也是則天子與諸侯同一爵無差等故貶之也

冬十月癸卯杞叔姬卒棄而召卒者爲下脅杞歸其喪張本文使若尙爲杞夫人　箋曰內女卒例日不葬同公子例不從外夫人例者起內自有恩不必脅杞歸其喪

晉侯使士燮來聘箋曰使來聘例時初見晉正聘

叔孫僑如會晉士燮齊人邾婁人伐郯箋曰會伐例時爲伯姬錄郯事

衛人來媵箋曰媵例時

媵不書此何以書据逆女不書媵也言來媵者禮君不求媵諸侯自媵夫人

錄伯姬也伯姬以賢聞諸侯諸侯爭欲媵之故善而詳錄之媵例時　箋曰錄來媵以起中興也賢者人所歸故假三國示法兼以駮迎喪

九年春王正月杞伯來逆叔姬之喪以歸箋曰來逆例時月者譏脅歸其喪故從執文言以歸

杞伯曷爲來逆叔姬之喪以歸据已棄也箋曰据以歸執詞不得言來逆

內辭也箋曰實同於執假言來耳

脅而歸之也言以歸者與忿怒執人同辭而不得專其本意知其爲脅也已棄而脅歸其喪悖義恥深恐重故使若杞伯自來逆之箋曰執必由伐入故知脅之

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子杞伯同盟于蒲不日者已得鄭盟當以備楚而不以罪執之旋使離叛楚緣隙潰莒不能救禍由中國無信故諱爲信辭使若莒潰非盟失信所以甚中國因與下潰日相起　箋曰公會同盟例日會時盟此時者諱下晉執鄭伯與內胥杞伯同不信

公至自會箋曰至自例時嫌同大信故致

二月伯姬歸于宋箋曰內女嫁例月

夏季孫行父如宋致女箋曰致女一見例時禮謂之納女

未有言致女者此其言致女何箋曰据齊侯使弟年來聘亦致女不言致女也錄伯姬也古者婦入三月而後廟見稱婦擇日而祭於禰成婦之義也父母使大夫操禮而致之必三月者取一時足以別貞信貞信著然後成婦禮書者與上納幣同義所以彰其潔且爲父母安榮之言女者謙不敢自成禮婦人未廟見而死歸葬于女氏之黨　箋曰致女者致媵於女有不從嫁而後至者則致之此下更見二國來媵明媵未至而見致女故曰錄伯姬言伯姬有君人之德

晉人來媵箋曰來媵例時

媵不書此何以書箋曰据上已見例錄伯姬也義與上同復發傳者樂道人之善箋曰据上未嫁此已嫁也

春秋七　九

十九

秋七月丙子齊侯無野卒箋曰齊卒例日

晉人執鄭伯箋曰人執君例時稱人非伯討釋不見者明不記事

晉欒書帥師伐鄭箋曰伐例時不言執以伐是釋而復伐也起下鄭伯卒操中國之罪

冬十有一月葬齊頃公箋曰齊例月葬當時

楚公子嬰齊帥師伐莒箋曰伐例時庚申莒潰日者錄責中國無信同盟不能相救至爲夷狄所潰　箋曰潰例時日者滅也諱滅言潰故日以明非莒自潰國滅君死正也諱之者爲下入內邑

楚人入運箋曰入內邑例月時者諱使若他國然

秦人白狄伐晉箋曰伐例時白狄國舉初見例

鄭人圍許箋曰圍例時不復狄鄭明鄭有叛道

城中城箋曰城例時起運實內邑故此城以備楚

十年春衛侯之弟黑背帥師侵鄭箋曰侵例時爲抑鄭見之衛侯並見兄弟王陳齊秦唯見弟所以治兄弟

夏四月五卜郊箋曰卜郊例月不從箋曰不從例時乃不郊箋曰不郊例時獨於成篇三見郊例者郊王者之事始於傳聞世僖末見郊待升平乃及

春秋七　九

二十

禮樂也僖後一公必見一郊唯文不視朔昭後出奔不見郊而成篇適直一不郊一乃不郊一用郊之事足以明事天之禮自餘牛灾者以異書非郊例也

其言乃不郊何据上不郊不言乃僖公不從言免牲也不免牲故言乃不郊也不免牲當坐盜天牲失事天之道故諱使若重難不得郊箋曰不見免牲則郊可知矣今不郊而不免牲故爲難詞使若不得已而乃不郊者蓋初議至五月上辛從郊後議不同臨時倉卒不郊不及先免牲也

五月公會晉侯齊侯宋公衞侯曹伯伐鄭不致者成公數卜郊不從怨懟故不免牲不但不免牲而已故奪臣子辭以起之箋曰公會伐例時月者鄭不服故使若義兵又不致

齊人來媵箋曰媵例時

媵不書此何以書箋曰据兩見來媵足以起例錄伯姬也箋曰詳錄之乃見意也三國來媵非禮也曷爲皆以錄伯姬之辭言之箋曰据左右媵六羽譏僭也婦人以衆多爲侈也侈大也朝廷侈于妬上婦人侈于妬下伯姬以至賢爲三國所爭媵故侈大其能容之唯天子取十二女箋曰來媵多少非婦人所自主但以多爲侈耳宋王者後其君仍諸侯禮亦于此見之

丙午晉侯獳卒不書葬者殺大夫趙同等箋曰晉例日卒以敗王師故從篡不明例不書葬也

秋七月箋曰方將去冬故不書他事

公如晉加晉者冬也去冬者惡成公前既怨懟不免牲今復如晉過郊乃反遂怨懟無事天之意當絕之箋曰如例時故知去冬也知非如月至月者下二年冬十月皆不書他事正以起此年去冬故師讀相傳無異說唯所以去冬之義不見耳此四年皆書晉事蓋以晉將執公而謹之晉敗王師公朝京師內行正則外辱不爲恥公大夫比朝聘皆無益也

十有一年春王三月公至自晉箋曰至例時月者起晉不足朝往有危也

晉侯使郤州來聘箋曰來聘例時爲聘盟見與荀庚同己丑及郤州盟箋曰及盟例日

夏季孫行父如晉箋曰如例時

秋叔孫驕如如齊箋曰如例時譏亟事晉故見如齊爲合禮

冬十月箋曰起上去冬故不書他事

十有二年春周公出奔晉箋曰出奔例時

周公者何箋曰据宰周公稱宰天子之三公也箋曰未兼冢宰仁爲二伯者王者無外此其言出何箋曰据祭伯來不言奔直問出者擧其重自其私土而出也私土者謂其國也此起諸侯入爲天子三公也周公驕蹇不事天子出居私土不聽京師之政天子召之而出走明當并絕其國故以出國錄也不月者小國也箋曰三公奔晉大恥也使若据私土而叛者然不月從奔例不名者實非私土

夏公會晉侯衛侯于沙澤箋曰公會例時

秋晉人敗狄于交剛箋曰敗狄例時

冬十月箋曰去冬不明故比二年不書他事

十有三年春晉侯使郤錡來乞師箋曰乞師例時爲下乞師見

三月公如京師月者善公尊天子箋曰如例時月者實非如也實如當言朝

夏五月公自京師箋曰公會例時月者自京師會遂會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯邾婁人滕人箋曰起來朝王故言遂公鑿行故以京師自會明諸侯莫朝公獨朝耳朝而不言朝本不爲朝來也伐秦箋曰伐例時

其言自京師何据僖公二十八年諸侯遂圍許不言自王所公鑿行也以起公鑿行也鑿猶更造之意箋曰鑿讀若鑿空鑿造聲轉通用耳初不爲朝後乃生意公鑿行奈何箋曰据言遂會與自京師爲一事不敢過天子也時本欲直伐秦塗過京師不敢過天子而不朝生事修朝禮而後行

故起時善而褒成其意使若故朝然後生事也問無事復出公者善公鑿行箋曰言自京師是不敢過之詞下褒曹伯則諸侯因公朝亦朝也

曹伯盧卒于師箋曰聞世曹卒例月時者褒其卒師從大信例

秋七月公至自伐秦月者危公幼而遠用兵箋曰不得意致伐例時月者與如京師相起明時實爲伐秦如京師也

冬葬曹宣公箋曰曹葬例時

十有四年春王正月莒子朱卒莒大于邾婁至此乃卒者庶其見殺不得卒至此始卒又不得日箋曰聞世始錄莒吳皆月卒不葬不同秦例時

者秦自以賢錄非升平世進也

夏衞孫林父自晉歸于衞箋曰自歸于例時歸者出入無惡自晉晉有力

秋叔孫驕如如齊逆女凡取早晚皆不譏者從紀履緰一譏而已箋曰逆女例時見正例

鄭公子喜帥師伐許箋曰伐例時

九月驕如以夫人婦姜氏至自齊箋曰夫人至例時月者見挈譏不親迎

冬十月庚寅衞侯臧卒箋曰衞卒例日

秦伯卒箋曰昭五年傳曰秦伯何以不名此不問者小國始卒不名不葬通例不待問也前見嬰卒爲褒此見正例乃並相起昭五年注亦不据此則亦以此爲通例史記繆公任好康公罃共公和桓公無名世本共公稻桓公和景公石伯車哀公無名公羊師說繆公罃康公稻以下無名此未知爲共公爲桓公史記罃和相承和蓋稻誤世本以稻和相承疑又聲轉誤重故無以定之

十有五年春王二月葬衞定公箋曰衞例月葬當時

三月乙巳仲嬰齊卒箋曰大夫卒例日爲後仲遂見之

仲嬰齊者何疑仲遂後故問之箋曰据上唯有公孫嬰齊公孫嬰齊也未見於經爲公孫嬰齊今爲大夫死見於經爲仲嬰齊箋曰卽如莒之公孫嬰齊也公孫嬰齊則曷爲謂之仲嬰齊箋曰据已命有氏爲兄後也箋曰仲遂子公孫歸父今嬰齊先氏公孫更氏仲故知與歸父兄弟也知後兄者舉其常言之後弟亦可爲兄後則曷爲謂之仲嬰齊据本公孫爲人後者爲之子也更爲公孫之子故不得復氏公孫爲人後者爲其子則其稱仲何据氏非一箋曰据所後無子則後者爲伯可知孫以王父字爲氏也謂諸侯子也顧興滅繼絕故紀族明所出

然則嬰齊孰後箋曰据仲有遂又有仲孫後歸父也箋曰因後歸父乃爲仲遂孫也若仲孫則閔篇已見此時不得反去孫歸父使于晉而未反宣公十八年自晉至檉奔齊訖今未還何以後之据已絕也叔仲惠伯傅子赤者也叔仲者叔彭生氏也文家字積於叔叔仲有長幼故連氏之經云仲者明春秋質家當積於仲惠謚也文公死子幼子赤幼也公子遂謂叔仲惠伯曰君幼如之何願與子慮之叔仲惠伯曰吾子相之老夫抱之禮大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖行役以婦

人從適四方乘安車自稱曰老夫何幼君之有公子遂知其
不可與謀退而殺叔仲惠伯殺子赤而立宣
公殺叔仲惠伯不書者舉殺君爲重叔仲惠伯事與荀息相類不得爲累者有異也叔
仲惠伯直先見殺爾不如荀息死之　箋曰春秋不見殺赤明文叔孫不得見絫文則事
不得見也經張大法非斤斤傳忠臣之名聖賢不見經者多矣何注義非
成公幼臧宣叔者相也臧孫許宣謚君死不哭聚
諸大夫而問焉曰昔者叔仲惠伯之事孰爲
之諸大夫皆雜然曰仲氏也其然乎於是遣

歸父之家時見君幼欲以防示諸大夫然後哭君歸父使
乎晉還自晉至檉聞君薨家遣墠帷哭君成
踊反命于介自是走之齊魯人徐傷歸父之
無後也徐者皆共之辭也關東語傷其先人爲惡身見逐絕不忿懟也　箋曰徐
當爲除故得爲共詞今作徐是徐而察之之徐於是使嬰齊後之也
弟無後兄之義爲亂昭穆之序失父子之親
故不言仲孫明不與子爲父孫　箋曰仲氏
仲孫氏叔氏叔孫氏經分
別甚明非仲孫改爲仲
癸丑公會晉侯衛侯鄭伯曹伯宋世子戍齊

國佐邾婁人箋曰公會同盟例日會時盟同盟于戚
晉侯執曹伯歸[之]于京師爲篡喜時　箋曰執歸于例時稱侯
伯討例歸于者罪未定僖廿八年傳注引此繹歸于爲罪未定本一作歸之于者非也
公至自會箋曰同盟至例時
夏六月宋公固卒不日者多取三國媵非禮故略之　箋曰宋例日卒
月葬固不日卒者葬氏亂無臣子同蔡侯固例
楚子伐鄭箋曰伐例時
秋八月庚辰葬宋共公箋曰宋例月葬此日者起爲共姬加錄之

從不及時日渴葬例
宋華元出奔晉箋曰出奔例時
宋華元自晉歸于宋不省文復出宋華元者宋公卒子幼華元以憂
國爲大夫山所譖出奔晉晉人理其罪宋人
反華元誅山故繁文大之也言歸者明出入
無惡　箋曰自歸于例時歸無惡例自晉晉
有力華氏妃族彊盛由三世內娶使然非元
之所爲故再見宋華
元明宋華勢鈞也
宋殺其大夫山不氏者見殺在華元歸後嫌
直自見殺者故貶之明以譖
華元故　箋曰君殺大夫例時文承之元葬公之
後全與晉陽處父同而山不氏見當國則魚

石其黨也魚石復入見出無惡是君亦當坐
殺君臣同惡仍宋無大夫之例宋亦二王後
得有未命大夫故因以見義知非未命不氏
者未命不得言大夫也實挈文不挈明當國
由君所致

宋魚石出奔楚與山有親恐見及也後得言復入者出無惡知非君漏言魚石不殺山箋曰文與狐射姑同出奔例時

冬十有一月叔孫驕如會晉士燮齊高無咎宋華元衛孫林父鄭公子鰌邾婁人箋曰大夫會大夫例時月者下殊會吳方示大信故先許大夫會也**會吳于鍾離**

春秋七十五　旡

曷為殊會吳据楚不殊箋曰据王世子尊故殊會**外吳也曷為外也**

春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄据襄五年不外之內其國者假魯以為京師也諸夏外土諸侯也謂之夏者大總下土言之辭也不殊楚者楚始見所傳聞世尚外諸夏未得殊也至於所聞世可得殊又卓然有君子之行吳似夷狄差醕而適見於可殊之時故獨殊吳**王者欲一乎天下曷為以外內之辭言之**据大一統**言自近者始也**明當先正京師乃正諸夏諸夏正乃正夷狄以漸治之葉公問政於孔子孔子曰近者悅遠者來季康子問政於孔子孔子曰政者正也子帥以正孰敢不正

是也月者危錄之諸侯既委任大夫復命交接夷狄

許遷于葉箋曰遷于例時遷例月入聞世後許四遷皆書之見門遷者明王者當安恤小國

十有六年春王正月雨木冰箋曰冰例時月者異例重錄之**雨木冰者何**箋曰据雨冰不得雨木**雨而木冰也何以書**箋曰据木冰不異**記異也**木者少陽幼君大臣之象冰者凝陰兵之類也冰脅木者君臣將執於兵之徵也箋曰雨不為雪則非甚寒雨於木而成冰則又大寒是氣候煊候冷也

春秋七十六　旱

夏四月辛未滕子卒滕始卒於宣公日於成公不名邾婁始卒於文公日於襄公名俱葬於昭公是以知滕小箋曰滕卒例月而名此日卒不名者承宣九年月卒加錄耳前稱侯始卒稱子於此而日卒不名乃見小國正例何以邾婁例之是也小國入見世乃葬

鄭公子喜帥師侵宋箋曰侵例時見宋事

六月丙寅朔日有食之是後楚滅舒庸晉厲公見弒殺尤重故十七年復食箋日日食正例

晉侯使欒黶來乞師箋曰乞師例時為執行父見之

甲午晦箋曰晦異例日晦者何箋曰据丙寅朔至此二十九日小盡非月晦冥也箋曰晦不書故知書冥晦也何以書箋曰据己卯以震見晦記異也此王公失道臣代其治故陰代陽箋曰但晦亦異於此見之

晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵箋曰及戰例日此時者三君搏戰輕戰輕敗略之下楚不稱師是也楚子鄭師敗績箋曰敗績例時

敗者稱師楚何以不稱師据宋公戰於泓敗績稱師王痍也箋曰師未敗但君傷耳王痍者何箋曰据師當先敗乃及王傷乎矢也時爲飛矢所中箋曰以矛戟則當格鬥不止傷王故知王夷爲中流矢譏楚子不持重若吳子謁門於巢也然則何以不言師敗績据王痍箋曰据君未獲末言爾末無也無所取於言師敗績也凡舉師敗績爲重衆今親傷人君當舉傷君爲重以言戰又言敗績知非詐當蒙上日也箋曰末蔑也輕也直以楚子敗爲文則楚無師之意見矣楚子輕進輕退鄭伯自將輒以楚子爲進退楚子傷而鄭師遂敗不足偏戰故略之晉侯身將僥幸取勝亦不足錄當從詐例也

楚殺其大夫公子側箋曰楚殺得臣宜申皆不氏於此始氏也殺大夫例時

秋公會晉侯齊侯衛侯宋華元邾婁人于沙隨箋曰公會例時不見公箋曰不見例時公至自會箋曰致例時

不見公者何箋曰据上言公會公不見見也不見見者恚乞師不得欲執之公不見見大夫執何以致會据不得意扈之會公失序不致不恥也箋曰目言不見公故知不恥曷爲不恥据扈之會公失序恥公幼也因公幼殺恥爲諱辭不書行父執者公不見見已重矣箋曰幼弱也恃強勝不見公公爲所弱故不足恥也往會而不見公公至自如所謂自反而縮不畏強圍禮也成十四年娶娶又三年不幼明矣行父唯一見執何誤讀傳而誤說非也

公會尹子晉侯齊國佐邾婁人伐鄭箋曰公會伐例時執行父在此會先書會者起公有禮晉無禮

曹伯歸自京師箋曰歸者出入無惡例時

執而歸者名曹伯何以不名而不言復歸于曹何据曹伯襄復歸于曹易也易故末言之不復舉國名箋曰以自京師故爲易詞其易奈何箋曰据先執爲伯討詞公子喜時在內也箋曰執爲伯討歸爲出入無惡明在內臣子請而免之公子喜時在

内則何以易据本纂喜時也箋曰据叔武在内爲衛禍公子喜
時者仁人也内平其國而待之和平其臣民令專心于負
芻外治諸京師而免之訟治于京師解免使來歸其言自
京師何据僖二十八年晉人執衛侯歸之于京師後復歸于衛俱天子所歸不言
自京師不連歸問者嫌自京師天子有力文言甚易欲并問力文與上說喜時錯箋曰
据當言自京師歸于曹言甚易也舍是無難矣言歸自京師者
與内据臣子致公同文欲言甚易也舍此所從還無危難矣主所以見曹伯歸本据喜時
平國反之書非錄京師有力也執歸書者賢喜時爲兄所篡終無怨心而復深推精誠憂

免其難非至仁莫能行之故書起其功也箋曰治諸京師則他無難矣故爲朝京師之
詞不爲有力之文
九月晉人執季孫行父箋曰執例時月者無罪閔錄之舍之
于招北箋曰舍一見例時不致
執未有言舍之者此其言舍之何箋曰据執曹伯畀宋
人諸執皆言以歸仁之也箋曰著其所在存錄之之詞仁者相人偶存問之意
也曰在招北悕矣悕悲也仁之者若曰在招北可悲矣閔錄之辭執
未有言仁之者此其言仁之何箋曰据以歸愈乎執仁之

則不當見執文代公執也箋曰以在招北文同公在乾侯故知代公其代
公執奈何箋曰据公執當諱前此者晉人來乞師而
不與不書者不與無惡箋曰鄢陵之戰不書内會是不與樂厲以師也文自明不
必書公會晉侯會沙隨也將執公季孫行父曰此臣
之罪也於是執季孫行父箋曰言上會伐時行父已代執矣
成公將會厲公謂上伐鄭言諡者別嬰齊所請也明言公會晉侯者嬰齊
所請事也故下與嬰齊傳合同箋曰此下別記異聞非兩事也故加諡言成公明引自
他史會不當期將執公箋曰此說非爲乞師不與爲會後耳季孫

行父曰臣有罪執其君子有罪執其父此聽
失之大者也箋曰聽治也治此事失之大言不以實也今此臣之
罪也舍臣之身而執臣之君吾恐聽失之爲
宗廟羞也於是執季孫行父善其過則稱己美則稱君累代
公執在危殆之地故地言舍而月之者痛傷忠臣不得其所爲代公執不稱行人者在君
側非出使
冬十月乙亥叔孫驕如出奔齊箋曰出奔例日始見内大
夫奔正例

十有二月乙丑季孫行父及晉郤州盟于扈 行父執釋不致者舉公至爲重　箋曰大夫盟例日起晉謝而釋之不書至自招北明得意行父會而後公至是代執之文

公至自會 箋曰公至例時喜危難解故致

乙酉刺公子偃 箋曰殺大夫日者無罪例大夫或執或奔或殺危重故書

十有七年春衛北宮結帥師侵鄭 箋曰侵例時

夏公會尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾婁人伐鄭 箋曰公會伐例時此時會日盟者起晉要盟不信公會爲大信詞

六月乙酉同盟于柯陵 箋曰同盟例時日者晉不信從伐盟例

秋公至自會 箋曰公至例時至者會有危

齊高無咎出奔莒 箋曰外大夫出奔例時始錄齊大夫奔

九月辛丑用郊 箋曰郊祀例日

用者何 箋曰據牲言用幣乃言用

用者不宜用也 箋曰言用通例也

九月非所用郊也 周之九月夏之七月天氣上升地氣下降又非郊時故加用之　箋曰魯九月夏八月周十月秋分月也禘記曰七月而禘獻子爲之引孟獻子言日至之事蓋以二至二分均應日躔故改郊月或惑後人故言用以駁之獻子改禘于夏至郊于秋分以郊頻不從也

然則郊曷用 箋曰據經郊無定月

郊用正月上辛 魯郊博卜春三月言正月者因見百王正所當用也三王之郊一用夏正言正月者春秋之制也正月者歲首上辛猶始新皆取其首先之意日者明用辛例不郊則不日　箋曰廖曷文說三王之郊各用其正月魯不敢全同殷後故用寅正卜二月不吉則卜三月不吉則卜四月是爲三卜故魯郊於夏四月爲寅正春三月猶是春月歲始至五月則不可郊矣

或曰用然後郊 或日用者先有事存后稷神名也晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於蜚林禽人將有事於天必先有事於泮宮九月郊尤悖禮故言用小大盡譏之以不郊乃譏三望知不得譏小也又夕牲告牷后稷當在日上不當在日下　箋曰或說以用兵乃郊用郎類也諸侯無類祭亦非禮

晉侯使荀罃來乞師 箋曰乞師例時三見乞師皆所以譏晉

冬公會單子晉侯宋公衛侯曹伯齊人邾婁人伐鄭 箋曰公會伐例時

十有一月公至自伐鄭 月者方正下壬申故月之　箋曰不得意致伐例時月者危重

壬申公孫嬰齊卒于貍軫 箋曰大夫卒例日卒不地地者起外來非內大夫也

非此月日也曷為以此月日卒之 据下丁巳朔知壬申在十月　箋曰据公孫嬰齊卽仲嬰齊已于十五年二月乙巳見卒文日不繫月弟子不計甲子也卽如何說十二月朔不日食何以起之 待君命然後卒大夫 箋曰言此嬰齊未嘗見經以公至乃見卒耳必於此嬰齊見例者取其與前公孫嬰齊同名使公孫與仲為二族若兩人也若有嫌則不取此矣壬申不與月連不待荅也

曷為待君命然後卒大夫 据昭公出奔卒叔孫舍　箋曰据隱可卒佚溺可不卒

春秋七十七

前此者嬰齊走之晉 不書者以為公請除出奔之罪也　箋曰未為大夫時也例所不書魯有兩公孫嬰齊同時同名者此嬰齊先不得氏不嫌也衛惡君臣同名此大夫士同名或曰以此見譏二名非也 公會晉侯將執公嬰齊為公請 箋曰時蓋仕于晉也 公許之反為大夫 箋曰先以罪奔復召之且用之也 歸至于貍軫而卒 十月壬申日貍軫魯地 無君命不敢卒大夫 國人未被君命不敢使從大夫禮　箋曰不敢以大夫禮殯赴也 公至 十一月至是也 曰吾固許之反為大夫 許反為大夫卽受命矣　箋曰死而後命之也 然後卒之 善其不敢自專故引其死日下就公至月卒之起其事所以激當世之驕臣　箋曰以特見貍軫故知非在內大夫又非被執大夫乃公召用之大夫也書者明人君立賢無方有用外臣疏遠之道

十有二月丁巳朔日有食之 箋曰日食正例

邾婁子貜且卒 箋曰聞世邾婁例時卒名不葬

晉殺其大夫郤錡郤州郤至 箋曰殺大夫例時李池蓮說與趙同趙括召伯毛伯同不書及皆敵詞非累詞

楚人滅舒庸 舒庸東夷道吳圍巢　箋曰滅例時

春秋七十八

十有八年春王正月晉殺其大夫胥童 箋曰君殺大夫例時月者比殺四大夫因故見弒

庚申晉殺其君州蒲 日者二月庚辰日上繫於正月者起正月見幽二月庚申日死也厲公猥殺四大夫臣下人人恐見及以致此禍故日起其事深為有國者戒也　箋曰國殺君例時庚申距丁巳六十四日蓋十七年有閏或者見日月不相繫例不從國殺正例而日從大夫殺例者州蒲殺其大夫而以見弒雖大夫殺不使有大夫也何据緯說以為見二月殺正月幽則當如甲戌己丑例不得以不蒙月為蒙月

齊殺其大夫國佐 箋曰君殺大夫例時

公如晉箋曰公如例時

夏楚子鄭伯伐宋箋曰伐例時定宋亂

宋魚石復入于彭城不書叛者楚爲魚石伐取彭城以封之本受于楚非得于宋故舉伐于城上起其意也楚以封魚石復本繫于宋言復入者不與楚專封故從犯君錄之主書者起其專封箋曰復入出無惡入有惡例時起魚石與山謀誅華氏非惡而以乞楚援取君邑爲惡不言叛者無叛意不言納者非公黨與從大夫入例此當云復入于宋不則當云納宋魚石于彭城

公至自晉箋曰公至例時晉亂危之

晉侯使士匄來聘箋曰來聘例時兩見正聘錄晉也

秋杞伯來朝箋曰來朝例時再見本爵也

八月邾婁子來朝箋曰來朝例時月者取鄭諱亟再錄其有禮

築鹿囿箋曰築例時

何以書箋曰据城臺以功重書譏箋曰言築爲譏文也何譏爾箋曰据諸侯有囿經三見築囿是也有囿矣又爲也刺奢泰妨民天子囿方百里諸侯十里伯七里子男五里皆取一也箋曰以名相別知先有囿三囿相通見譏與三臺同也

己丑公薨于路寢箋曰公薨例日

冬楚人鄭人侵宋箋曰侵例時

晉侯使士彭來乞師箋曰乞師例時四見者因喪乞師尤重不月者下月譏內也

十有二月仲孫蔑會晉侯宋公衛侯邾婁子齊崔杼箋曰大夫會盟例時此月會者君大夫襍會例同盟于虛朾不日者時欲行義爲宋誅魚石故善而爲信辭或喪盟略箋曰盟例時

丁未葬我君成公箋曰公葬例日不及時

春秋成公經傳解詁弟七

受業耒陽曾榮漢楚校栞

春秋七

春秋襄公經傳解詁弟八 春秋八

公羊何氏 王氏箋

元年春王正月公卽位 箋曰公卽位例月

仲孫蔑會晉欒黶宋華元衛甯殖曹人莒人

邾婁人滕人薛人 箋曰會例時 圍宋彭城 箋曰圍例時邑

不言圍彭城繫宋耳非宋邑也

宋華元曷爲與諸侯圍宋彭城 据晉趙鞅以地正國加叛文今此無加叛文故問之 箋曰据衛石曼姑圍戚不言衛戚 爲宋誅也 故華

元無惡文 箋曰直圍彭城耳非圍宋邑 其爲宋誅柰何 箋曰据爲宋誅不當繫宋 魚石走之楚楚爲之伐宋取彭城以封

魚石魚石之罪柰何 箋曰据魚石出無惡 以入是爲罪

也 說在成十八年書者善諸侯爲宋誅雖不能誅猶有屈彊臣之功 箋曰魚石奔無罪入乃有罪本不當國故彭城仍係宋也 楚已取之矣曷爲繫之

宋 据莒人伐杞取牟婁後莒牟夷以牟婁來奔不繫杞 箋曰据城虎牢不繫鄭 不

與諸侯專封也 故奪繫于宋使若宋邑者楚救不書者從封內兵也 箋曰楚實以彭城封魚石故爲不與楚之文非惡魚石

夏晉韓屈帥師伐鄭 箋曰伐例時爲次合見

仲孫蔑會齊崔杼曹人邾婁人杞人次于合 刺欲救宋而後不能也知不救鄭者時鄭背中國不能救不得刺 箋曰次例時蔑比出皆謀會晉伐鄭此言次爲不敢救之詞起楚將伐鄭也鄭逆服楚故次合不復進託爲救鄭不及者

秋楚公子壬夫帥師侵宋 箋曰侵例時鄭逆服故楚移師侵宋

九月辛酉天王崩 箋曰王崩例日五月葬

邾婁子來朝 箋曰來朝例時

冬衛侯使公孫剽來聘 箋曰聘例時見剽爲公孫不當立者

晉侯使荀罃來聘 箋曰聘例時錄晉聘

二年春王正月葬簡王 箋曰王例不葬爲不及時書

鄭師伐宋 箋曰伐例時起上次合爲謀鄭

夏五月庚寅夫人姜氏薨 箋曰夫人薨例日

六月庚辰鄭伯睔卒 不書葬者諱伐喪 箋曰鄭卒例日不葬者髡原殺不明踊奪其臣子恩

晉師宋師衛甯殖侵鄭 箋曰侵例時師在前者晉宋主之衛卿從

侵耳

秋七月仲孫蔑會晉荀罃宋華元衞孫林父曹人邾婁人于戚箋曰會例時月者起上亥合爲畏楚故再會而城虎牢

己丑葬我小君齊姜箋曰葬夫人例日不及時

齊姜者何箋曰据下有我小君定弋齊姜與繆姜則未知其爲宣夫人與成夫人與齊姜者宣公夫人九年繆姜者成公夫人也傳家依違者襄公服繆姜喪未踰年親自伐鄭有惡故傳從內義不正言也箋

春秋八二　三

曰宣成逆婦有明文葬二小君皆嫡明也襄公傳重爲祖母三年若君母後卒則服己母不得三年此卒者成夫人襄嫡母也下定弋仲尊明祖母雖在不厭子妾傳不決者春秋重義未服攷于禮

叔孫豹如宋箋曰如例時襄篇詳宋事皆錄伯姬也

冬仲孫蔑會晉荀罃齊崔杼宋華元衞孫林父曹人邾婁人滕人薛人小邾婁人于戚箋曰會例時上已月見義此從諱例也遂城虎牢箋曰城例時不繫者諱例

虎牢者何箋曰据文同楚丘緣陵而不見滅文鄭之邑也以下戍繫

鄭其言城之何据外城邑不書箋曰据方伐鄭取之也箋曰下言戍明此已取之取之則曷爲不言取之据取年婁爲中國諱也箋曰中國力不能保鄭乃披其地欲倚爲根本以距楚師故諱之曷爲爲中國諱箋曰据楚未滅鄭諱伐喪也箋曰髡原之殺其臣以伐喪爲詞故緣以爲諱其實諱取耳卽諱伐喪當先諱侵鄭又宋伐齊喪爲伯討鄭入於狄討之義也不必諱曷爲不繫乎鄭箋曰据城邾婁莒爲中國諱也箋曰中國欲服鄭反以失鄭故諱之必諱者不使鄭藉口以殺君也大夫無遂事此其言遂何箋曰据大夫卽諱當稱人歸惡乎

春秋八二　四

大夫也使若大夫自生事取之者卽實遂但當言取之箋曰鄭以伐喪爲詞亦大夫不能謀事之惡故善士匄惡蔑等也

楚殺其大夫公子申箋曰國殺大夫例時

三年春楚公子嬰齊帥師伐吴箋曰伐例時始見吴楚戰事

公如晉箋曰如例時

夏四月壬戌公及晉侯盟于長樗盟地者不丁都也箋曰公及盟例日朝而盟亦譏文也使若公汲汲

公至自晉以晉致者上盟不于都嫌如晉不得入故以晉致起之不別盟得意者成公比失意於晉公獨得容盟得意亦可知　箋曰公至例時起長樗與晉都同

六月公會單子晉侯宋公衛侯鄭伯莒子邾婁子齊世子光箋曰公會同盟例日會時盟此月會日盟者下又使大夫盟再盟故盟從不信例月會以危諸侯也

己未同盟于雞澤盟下日者信在世子光也　箋曰日在同盟上者盟不信之通例也平丠非信在小邾婁子何但据新城推之似非

陳侯使袁僑如會箋曰使如例時爲逃歸見陳有貳也

春秋八三　五

其言如會何据曹伯襄言會諸侯鄫子言會盟　箋曰据齊侯使如師者行使大夫

後會也不直言會盟者時諸侯不親與袁僑盟又下方殊及之　箋曰陳侯不欲會則可不使乃持兩端爲觀望故言陳侯使以著其後會之罪

戊寅叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟箋曰大夫及大夫盟例日此殊及者卽及會例也譏諸侯貪陳故爲尊袁僑之詞

曷爲殊及陳袁僑据俱諸侯之大夫也言之大夫者辟諸侯與大夫皆盟　箋曰据公及齊侯會王世子尊世子之詞殊會吳外吳之詞

爲其與袁僑盟也陳鄭楚之與國陳侯有慕中國之心有疾使大夫會諸侯欲附疏不復備責遂與之盟共結和親故殊之起主爲與袁僑盟也復出陳者喜得陳國也不重出地有諸侯在臣繫君故因上地　箋曰袁僑挾不信而來當直拒之乃使其臣要結之無君道

秋公至自會箋曰公至例時爲會危

冬晉荀罃帥師伐許箋曰伐例時許鄭屬國同鄭叛晉也

四年春王三月己酉陳侯午卒箋曰陳卒例日

夏叔孫豹如晉箋曰如例時爲下與鄫世子私行見正聘也與公子友如陳同例

秋七月戊子夫人弋氏薨箋曰夫人薨例日

春秋八四　六

葬陳成公箋曰陳例月葬時者以靈公時葬此葬七月明而不得爲月明月不葬相蒙也

八月辛亥葬我小君定弋箋曰葬夫人例日不及時

定弋者何箋曰据宣成夫人二姜氏己見更無夫人弋氏也

襄公之母也定弋莒女也襄公者成公之妾子　箋曰見妾母正例也

冬公如晉箋曰如例時

陳人圍頓箋曰圍例時見陳從楚前圍陳納頓爲兩事不明亦以顯之

五年春公至自晉箋曰至自例時起如晉皆危

夏鄭伯使公子發來聘箋曰來聘例時鄭聘一見於此詳錄服鄭事

叔孫豹鄫世子巫如晉箋曰如例時起滅鄫

外相如不書此何以書据晉郤克與臧孫許同時而聘于齊不書

爲叔孫豹率而與之俱也以不殊鄫世子俱言如也

叔孫豹則曷爲率而與之俱据非內大夫箋曰据不通大夫私行

蓋舅出也巫者鄫前夫人襄公母姊妹之子也俱莒外孫故曰舅出箋曰季姬歸於鄫僖女也叔孫之先莊兄弟故云盍何以從母兄弟爲舅出下莒女欲立其出出

爲甥之稱也

莒將滅之故相與往殆乎晉也殆疑疑讞于晉齊人語箋曰下莒人滅鄫非滅此先見鄫世子知爲一事也王引之說殆治也

莒將滅之則曷爲相與往殆乎晉据當以兵救之

取後乎莒也箋曰非滅故知取後也

其取後乎莒柰何箋曰据此有鄫世子

莒女有爲鄫夫人者蓋欲立其出也時莒女嫁爲鄫後夫人夫人無男有女還嫁之于莒有外孫鄫子愛後夫人而無子欲立其外孫主書者善之得爲善者雖揚父之惡救國之滅者可也箋曰莒人亦欲立出與叔孫豹同而通豹私行者豹之出正也有明天子賢方伯則巫必立故託晉以示義季子

私行文通豹私行實通

仲孫蔑衞孫林父會吳于善稻不殊衞者晉侯欲會吳于戚使魯衞先通好見使卑故不殊蓋起所恥箋曰因上不殊故不殊衞也會例時起上于豹得率鄫世子使若聞世皆不殊外

秋大雩先是襄公數用兵圍彭城城虎牢三年再會四年如晉踰年乃反又賦斂重恩澤不施所致箋曰大雩例時

楚殺其大夫公子壬夫箋曰國殺大夫例時兩見楚大夫楚已進中國

公會晉侯宋公陳侯衞侯鄭伯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯齊世子光吳人鄫人于戚箋曰公會例時此會不殊吳爲狄鄫特見此文

吳何以稱人据上善稻之會不稱人

吳鄫人云則不辭孔子曰言不順則事不成方以吳抑鄫國列在稱人上不以順辭故不進吳稱人所以抑鄫者經書莒人滅鄫又以巫訴巫當存惡鄫文不見見惡必以吳者夷狄尚知父死子繼故以甚鄫也等不使鄫稱國者鄫不如夷狄故不得與夷狄同文箋曰吳鄫當同夷狄特人之者起鄫本非狄以取後於莒狄之若言吳鄫似實兩狄國言鄫人吳人則狄鄫意不

見言吳鄫人仍是專狄吳非狄鄫也唯升吳人之後復於祖殊之乃見狄鄫之意非實進吳不於滅鄫後見鄫者即滅後復見仍無以見狄意不言莒人立鄫某者鄫實取後非莒能立之不見鄫廢世子文者春秋無見廢立之法但於此狄之後沒不更見若曰鄫行夷狄已滅矣主人案其傳則知其意此所謂微言

公至自會箋曰致者會鄫有危至自例時

冬戍陳箋曰戍例時

孰戍之箋曰据戍衛言公子貢外戍不書公諸侯戍之箋曰承上會戚文但公致耳故知諸侯戍之

曷為不言諸侯戍之据下救陳言諸侯離至不可得而序離至離別前後至也陳坐欲與中國被强楚之害中國宜雜然同心救之乃解怠前後至故不序以刺中國之無信箋曰陳侯既後會諸侯亦離非實離至也故言我也言我者以魯至時書與魯微者同文微者同文者使若城楚北辟魯獨戍之戍例時箋曰使若我戍之而承公至之文若公至後遣微者戍之

楚公子貞帥師伐陳箋曰伐例時為戍陳見

公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯齊世子光箋曰會例時救陳箋曰救例時

十有二月公至自救陳箋曰至救者不得救之詞月者起上戍陳非我故詳錄救

辛未季孫行父卒箋曰卒大夫例日聞世末見三大夫卒見世則四大夫

六年春王三月壬午杞伯姑容卒始卒更名日書葬者新黜未忍便略也箋曰聞世杞卒例日書伯書名見卒正例

夏宋華弱來奔箋曰來奔例時終見華氏專宋也

秋葬杞桓公箋曰聞世杞葬例時

滕子來朝箋曰來朝例時

莒人滅鄫莒稱人者莒公子鄫外孫稱人者從莒無大夫也言滅者以異姓為後莒人當坐滅也不月者取後于莒非兵滅箋曰不月通例也梁鎮中說莒出非嫡而强立文與滅無異何以莒女所生為出與傳舅出之不合蓋師說相傳有異姓之說今所不取

冬叔孫豹如邾婁箋曰如例時始見聘邾婁後不書

季孫宿如晉箋曰如例時為行父卒見宿立世大夫

十有二月齊侯滅萊箋曰滅國例月

曷爲不言萊君出奔 据譚子言奔箋曰据侯滅正例當日故滅蕭不問、國滅君死之正也 明國當存不書殺萊君者舉滅國爲重箋曰於此見君死不更見之正例明凡不言以歸出奔者皆君死歐陽屬說承上滅鄅嫌萊亦非滅

七年春郯子來朝 箋曰來朝例時聞世末小國初見朝卽稱爵

夏四月三卜郊 箋曰卜郊例月經書卜郊皆於四月僖篤傳曰三卜禮也 不從乃免牲 箋曰免牲例時與僖卅一年相比此爲正

小邾婁子來朝 箋曰來朝例時再見爵起因邾婁先襃也

城費 箋曰城例時爲取費見之

秋季孫宿如衛 箋曰如衛一見如例時

八月螺 先是郯小邾婁來朝有賓主之賦加以城費季孫宿如衛煩擾之應箋曰螺例時月者灾重例

冬十月衛侯使孫林父來聘 箋曰聘例時月者再見聘盟惡之起前衛聘盟不月者爲晉略之耳 壬戌及孫林父盟 箋曰聘及盟例日

楚公子貞帥師圍陳 箋曰圍例時言圍者見强也

十有二月公會晉侯宋公陳侯衛侯曹伯莒子邾婁子于鄬 箋曰公會例時月者危錄之不致者諱 鄭伯髡原如會 箋曰如會例時從大信名者起殺 未見諸侯 箋曰未見與不見同例時先言會致其意 丙戌卒于操 箋曰鄭卒例日地者隱之

操者何 箋曰据晉侯會扈言卒扈 鄭之邑也 箋曰以文同晉卒扈卽卒他國當舉國爲重 諸侯卒其封內不地此何以地 据陳侯鮑卒不地箋曰据晉侯卒于會此未見諸侯 隱之也 箋曰詳之知隱之

何隱爾 箋曰据晉侯不隱 殺也 箋曰以上見名爲已卒文也 孰殺之 箋曰据未見殺文 其大夫殺之 箋曰以未見諸侯又爲諱文知其大夫 曷爲不言其大夫殺之 据鄭公子歸生殺其君夷書箋曰 据非內無諱例 爲中國諱也 箋曰下公不致上會月是諱例也 曷爲爲中國諱 据歸生殺君不爲中國諱箋曰据力能討則討之不當諱 鄭伯將會諸侯于鄬其大夫諫曰中國不足歸也則不若與楚鄭伯曰不可其大夫曰以中國爲義則伐我喪 据城虎牢事 以中國爲彊則不

若楚 言楚屬圍陳不能救 於是殺之 既深由中國無義故諱使若自卒 鄭伯髡原何以名 据陳侯如會不名箋曰据吳子謁以輕死門巢故名 傷而反未至乎舍而卒也 舍昨日所舍止處也以操鄭邑知傷而反也未見諸侯尚往辭知未至舍也云爾者古者保辜諸侯卒名故於如會名之明如會時爲大夫所傷以傷辜死也君親無將見辜者辜內當以殺君論之辜外當以傷君論之 未見諸侯其言如會何 箋曰据如會者後會之詞 致其意也 鄭伯欲與中國意未達而見殺故養遂而致之所以達賢者之心箋曰與公會不見見猶言會晉侯等同

陳侯逃歸 起鄭伯欲與中國卒逢其禍諸侯莫有恩痛自疾之心於是懼然後逃歸故書以刺中國之無義加逃者抑陳侯也孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亡不當背也箋曰逃例時

八年春王正月公如晉 月者起鄭之會鄭伯以殺陳侯逃歸公獨修禮於大國得自安之道故善錄之箋曰公如例時日者上會不致諱從大信詞此起實危與會月相發明

夏葬鄭僖公 箋曰鄭葬例月時者起本不葬 賊未討何以書葬 箋曰据殺不明當從諱例去葬 爲中國諱也 探順上事使若無賊然不月者本實當去葬責臣子故不足也箋曰不葬則諱不純上已名髡原此又去月足以明之

鄭人侵蔡 箋曰侵例時 獲蔡公子燮 箋曰獲例時大夫生死皆曰獲 此侵也其言獲何 据宋師敗績獲宋華元戰乃言獲也 侵而言獲者適得之也 時適遇值其不備獲得之易不言取之者封內兵不書嫌如子糾取一人故言獲起有兵也又將兵禦難不明候伺雖不戰鬬當坐獲

季孫宿會晉侯鄭伯齊人宋人衛人邾婁人于邢丘 箋曰大夫會例時

公至自晉 箋曰至自例時起如晉有危

莒人伐我東鄙 箋曰伐我例時爲鄙世子見之

秋九月大雩 由城費公比出會如晉莒人伐我動擾不恤民之應箋曰大雩例時月者旱甚

冬楚公子貞帥師伐鄭 箋曰伐例時

晉侯使士匄來聘 箋曰來聘例時

九年春宋火 箋曰閒世爲王者後記災

曷爲或言災或言火 箋曰据內不言火 大者曰災小者曰火 大者謂正寢社稷宗廟朝廷也下此則小矣災者離本辭故可以見大 然則內何以不言火 箋曰据西宮災不言火 內不言火者甚之也 春秋以內爲天下法動作當先自克責故小有火如大有災 何以書 箋曰据火不甚非災亦非異 記災也 箋曰言火則爲災也 外災不書此何以書 箋曰据陳火爲存陳書 爲王者之後記災也 是時周樂已毁先聖法度浸疏遠不用之應 箋曰聞世存二王後已記成周災復記宋火不言災所謂新周故宋

夏季孫宿如晉 箋曰如例時

五月辛酉夫人姜氏薨 箋曰夫人薨例日

秋八月癸未葬我小君繆姜 箋曰葬小君例日不及時此襄公祖母宣夫人

冬公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子齊世子光伐鄭 箋曰公會伐例時

十有二月己亥同盟于戲 事連上伐不致者惡公服繆姜喪未踰年而親伐鄭故奪臣子辭 箋曰公會同盟例日會時盟此時會日盟者譏伐而盟異餘會

楚子伐鄭 箋曰伐例時

十年春公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子齊世子光會吳于柤 箋曰公會例時復殊吳者起前吳人爲貶鄙也

夏五月甲午遂滅偪陽 滅日者甚惡諸侯不崇禮義以相安反遂爲不仁開道彊夷滅中國中國之禍連蔓日及故疾錄之 箋曰君滅例月內滅諱言取此從外言滅故日

公至自會 滅比于取邑例不當書致書致者深諱若公與上會不與下滅 箋曰公至例時起實會滅

楚公子貞鄭公孫輒帥師伐宋 箋曰伐例時

晉師伐秦 箋曰伐例時

秋莒人伐我東鄙 箋曰伐例時

公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾婁子齊世子光滕子薛伯杞伯小邾婁子伐鄭 箋曰會伐例時

冬盜殺鄭公子斐公子發公孫輒 不言其大夫者降從

盜故與盜同文　箋曰賤者殺大大例稱盜例時不言及非累詞

戍鄭虎牢箋曰戍例時

孰戍之箋曰据上有伐文諸侯戍之箋曰會伐而戍與戍陳同故知諸侯也曷爲不言諸侯戍之箋曰据不先見公至離至不可得而序故言我也刺諸侯既取虎牢以爲蕃蔽不能雜然同心安附之與陳同　箋曰陳見後會此見伐鄭鄭不同心亦離至例故屬之我微者亦諱例也

諸侯已取之矣曷爲繫之鄭据莒牟夷以牟婁來奔本杞之邑不繫于杞箋曰据前城不言鄭諸侯莫之主有故反繫之

春秋八十　十七

鄭諸侯本無利虎牢之心欲共以距楚爾無主有之者故不當坐取邑故反繫之鄭見其意也所以見之者上諱伐喪不言取今刺成之舒緩嫌於義反故正之云爾　箋曰既城之則當守之守以爲鄭故仍與鄭有之

楚公子貞帥師救鄭箋曰救例時楚得義兵者上諸侯離至故見楚救

公至自伐鄭箋曰公至例時不得意

十有一年春王正月作三軍箋曰作例時月者諱立言作實非作也

三軍者何箋曰据春秋言師不言軍三卿也爲軍置三卿官也卿大夫爵號大同小異方据上卿道中下故總言三卿　箋曰軍不須作作者始造之詞後言舍中軍知有上下軍分上中下是官制也將重於師知爲卿官作三軍何以書欲問多作書乎作少書乎故復全舉句以問之　箋曰据魯有四大夫並將譏箋曰以言作故何譏爾箋曰据四大夫帥師無譏文古者上卿下卿上士下士說古制司馬官數古者諸侯有司徒司空上卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一上士相上卿下士相下卿足以爲治襄公委任强臣國家內亂兵革四起軍職不共不推其原乃益司馬作中卿官踰王制故譏之言軍者本以軍數置之

春秋八十　十六

月者重錄之　箋曰古謂殷也魯用殷制爲二伯國天子置三監謂之孤卿一曰諸公爲上卿自置五官爲下卿士又各隸于三監五官故亦無中士也周制大國有三卿則有三士無三卿者出軍公自領軍以其奉王命同王卿也時晉楚更霸魯無伯權而仍伯制故改之同大國

夏四月四卜郊箋曰卜郊例月再見四卜不從

乃不郊成公下文不致此致者襄公但不免牲爾不怨懟無所起　箋曰不郊例

時與成不郊相比見七年免牲爲正

鄭公孫舍之帥師侵宋 箋曰侵例時

公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光 箋曰前升滕上此更升莒上譏之 莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子伐鄭 箋曰會伐例時

秋七月己未同盟于京城北 箋曰公會同盟例日會時盟此時會日盟與戲同譏伐盟例

公至自伐鄭 箋曰致伐例時

楚子鄭伯伐宋 箋曰伐例時

公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子伐鄭 箋曰公會例時伐會皆時者大信例伐已會又言會亦殊會例也

會于蕭魚

此伐鄭也其言會于蕭魚何 据伐鄭常難今有詳錄之文 箋曰据伐同盟見不得意此爲殊會文又不言鄭也 蓋鄭與會爾 中國以鄭故三年之中五起兵至是乃服其後無干戈之患二十餘年故喜而詳錄其會起得鄭爲重 箋曰不言鄭者不殊鄭也不言鄭伯會盟非後會也不再出諸侯從前目後凡之例譏文也伐而要之雖得會非君子服遠人之道亦實與文不與之詞

公至自會 箋曰公至例時見得意

楚人執鄭行人良霄 箋曰執行人例時以使執

冬秦人伐晉 爲楚救鄭箋曰伐例時何注不合經例非原文也秦楚吳事常錯見治夷狄於閒世較詳也

十有二年春王三月莒人伐我東鄙 箋曰伐我例時

此月者 起救台 圍台 箋曰圍例時

邑不言圍此其言圍何 箋曰据近乎圍當諱 伐而言圍者取邑之辭也 箋曰特見取邑文耳仍諱例也 伐而不言圍者非取邑之辭也 外取邑有嘉惡當書不直言取邑者有深恥中國之無信也前九年伐得鄭同盟于戲楚伐鄭不救卒爲鄭所背中國以弱蠻荊以强兵革亟作蕭魚之會服鄭最難不務長和親復相貪犯故諱而言圍以起之月者加責之箋曰圍者强詞也言伐我則圍意見矣故未有言圍我者

季孫宿帥師救台 箋曰救例時下見入運則未能救台也 遂入運 入運者討叛也封內兵書者爲遂舉討叛惡遂者得而不取與不討同故言入起其

事　箋曰成九年莒潰楚入運運者內邑近
莒者久入於楚至是莒強楚不能守運亦人
於莒宿救台不克乃乘虛取運以爲己邑臣
取公邑大惡諱若內入外邑也內入例月此
時者實非內
入起諱文也
大夫無遂事此其言遂何箋曰据盟衡雍盟暴兩之公不
得爲政爾時公微弱政教不行故季孫宿遂取運以自益其邑　箋曰言遂則
宿生事故知
運爲公邑
夏晉侯使士彭來聘箋曰使來聘例時
秋九月吳子乘卒至此卒者與中國會同本在楚後賢季子因始卒其

父　是後亦欲見其迭爲君卒皆不日吳遠于
楚　箋曰吳初見卒例時月者錄札父故也
吳例不
見葬
冬楚公子貞帥師侵宋箋曰侵例時
公如晉箋曰公如例時
十有三年春公至自晉箋曰至自例時晉衰故頻見危例
夏取詩箋曰取例時不繫邾婁正例
詩者何箋曰据不言伐邾婁之邑也箋曰不繫言取邾婁邑通例
曷爲不繫乎邾婁箋曰据一例三見爲蘇諱亟也諱背蕭魚

之會亟　箋曰鄟有朝文
此見正例也舉兵則爲亟
秋九月庚辰楚子審卒箋曰楚卒例日
冬城防箋曰城例時前城防見私邑李池蓮說此入爲邑起下齊高厚圍防
十有四年春王正月季孫宿叔老會晉士匄
齊人宋人衛人鄭公
孫蠆曹人莒人邾婁人滕人薛人杞人小邾
婁人月者危刺諸侯委任大夫交會彊吏臣日以彊三年之後君若綴流然　箋曰
月者殊會例也會吳于向

二月乙未朔日有食之是後衛侯爲彊臣所逐出奔湨梁之盟信
在大夫　箋曰日食正例
夏四月叔孫豹會晉荀偃齊人宋人箋曰此更以衛爲次國起衎之微
衛北宮結鄭公孫蠆曹人莒人邾
婁人滕人薛人杞人小邾婁人箋曰大夫會伐例時月者初見伐秦獎伯功
伐秦箋曰伐例時
己未衛侯衎出奔齊日者爲孫氏甯氏所逐後甯氏復納之者同當
相起故獨日也不書孫甯逐君者舉君絕爲
重見逐說在二十七年　箋曰君出奔例時

日者見逐當絕也

莒人侵我東鄙 箋曰侵例時

秋楚公子貞帥師伐吳 箋曰伐例時

冬季孫宿會晉士匄宋華閱衛孫林父鄭公孫囆莒人邾婁人于戚 箋曰大夫會例時

十有五年春宋公使向戌來聘 箋曰聘例時

二月已亥及向戌盟于劉 箋曰聘盟例日微者及例時地者不在國都則非聘盟書曰又非微者此公盟而託爲微者詞綦人龍說劉與盟將因王以和齊魯

劉夏逆王后于齊 箋曰外逆女例時不言來不爲媒

劉夏者何 箋曰据單伯內大夫 天子之大夫也 箋曰下不見齊姜歸京師之文知王使大夫自逆也

劉者何 箋曰据上盟于劉是內邑例 邑也 箋曰下有劉子單子是天子圻內邑也

其稱劉何 据宰渠伯糾繫官 以邑氏也 箋曰据周公自私土則言邑 諸侯入爲天子大夫不得氏國稱本爵故以所受采邑氏稱子所謂采者不得有其土地人民采取其租稅爾禮記王制曰天子三公之田視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸稱子者參見義顧爲天子大夫亦可以見諸侯不生名亦可以見爵亦可以見大夫稱傳曰天子大夫是也不稱劉子而名者　禮逆王后當使三公故貶去大夫明非禮也　箋曰劉夏當稱劉子以過我無禮貶稱名故以邑爲氏有邑者不可名名不可氏邑於此見貶例也

外逆女不書

此何以書 箋曰据祭公以來書 過我也 明魯當共送迎之禮　箋曰劉夏不能和齊故爲無禮詞明恃外之無益徒見輕也

夏齊侯伐我北鄙圍成 俱犯蕭魚此不月十二年月者疾始可知　箋曰伐例時圍亦取例

公救成 箋曰救例時

至遇 箋曰至例時

其言至遇何 据季孫宿救台不言所至　箋曰据不敢進當言次追直言于不加至

不敢進也 兵不敵不敢進也不言止次如公次于郎以刺之者量力不責重民也故與至嶲同文封內兵書者爲不進張本　箋曰季孫宿救不及已取運矣此聞救至而退得成其救故言至遇示齊兵自去然非救之力

季孫宿叔孫豹帥師城成郛 箋曰城例時加郛者起成本國

秋八月丁巳日有食之 是後湨梁之盟信在大夫齊蔡莒吳衛之禍徧滿天下　箋曰不言朔食二日

邾婁人伐我南鄙 箋曰伐我例時

冬十有一月癸亥晉侯周卒 箋曰晉卒例日

十有六年春王正月葬晉悼公　箋曰晉葬例月

三月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子薛伯杞伯　箋曰滕此會不與　小邾婁子于溴梁　箋曰公會盟公會皆例時此公會而使大夫盟故月略之非危之例此下衛侯皆剽也後十年經有兩衛侯

戊寅大夫盟　箋曰大夫盟不言會一見例時大夫盟例日

諸侯皆在是其言大夫盟何　据葵北之盟諸侯皆在有大夫不言大夫盟箋曰据公會爲盟宜先見盟於溴梁　信在大夫也　故書大夫盟不言諸侯之大夫者起信在大夫箋曰公會諸侯不言盟不能盟而以大夫爲重

何言乎信在大夫　据上三年戊寅不起　偏刺天下之大夫也　箋曰上言諸侯之大夫猶有諸侯此直言大夫故爲偏刺天下

刺天下之大夫　据戊寅不刺之箋曰据不盟者不可刺　君若贅旒然　旒旂旒贅繫屬之辭若今俗名就壻爲贅壻矣以旂旒喻者爲下所執持東西旒者其數名禮記玉藻曰天子旂十有二旒諸侯九卿大夫七士五不言諸侯之大夫者明所刺者非但會上大夫并偏刺天下之大夫不殊內大夫者欲一其文見惡同也至此所以偏刺之者蕭魚之會服鄭最難諸侯勞倦莫肯復出而大夫常行三委于臣而君遂失權大夫故得信任故孔子曰唯器與名不可以假人不重出地者與三年雞澤大夫盟同義　箋曰非大夫能執權諸侯情事委之耳大夫一張不可復御天下皆同風習自此始也綴旒王者待諸侯之制若言羈縻也大夫純臣不得專事

晉人執莒子邾婁子以歸　錄以歸者甚惡晉有罪無罪皆當歸京師不得自治之箋曰人執君例時以歸者愈乎執起人實大夫也不言以莒子歸者非用師當言執

齊侯伐我北鄙　箋曰伐例時

夏公至自會　箋曰至自例時危會也

五月甲子地震　是時溴梁之盟政在臣下其後叛臣二殺君五楚滅舒鳩齊侯襲莒乖離出奔兵事最甚　箋曰地震例日

叔老會鄭伯晉荀偃衛甯殖宋人伐許　箋曰會伐例時

秋齊侯伐我北鄙　箋曰伐我例時　圍成　箋曰圍例時再取成也

大雩　先是伐許齊侯圍成動民之應　箋曰大雩例時

冬叔孫豹如晉　箋曰如例時

十有七年春王二月庚午邾婁子瞯卒 箋曰聞世邾婁例月卒時葬此日卒不葬者本由褭進日卒時葬於聞世末先示褭例故日卒至見世乃時葬也

宋人伐陳 箋曰伐例時

夏衛石買帥師伐曹 箋曰伐例時

秋齊侯伐我北鄙 箋曰伐我例時 圍洮 箋曰圍取邑例例時

齊高厚帥師伐我北鄙 箋曰伐我例時 圍防 箋曰圍取邑例例時

九月大雩 比年仍見圍不暇恤民之應箋曰大雩例時月者甚旱

宋華臣出奔陳 箋曰出奔例時

冬邾婁人伐我南鄙 箋曰伐我例時

十有八年春白狄來 箋曰聞世始見狄朝例時言來

白狄者何 箋曰据國舉 夷狄之君也 箋曰七等弟二等也 何以不言朝 箋曰据不能朝言來例已見 不能朝也 箋曰嫌國舉非君不可言來故見此例明七等一詞也

夏晉人執衛行人石買 箋曰執行人例時以其事執

秋齊師伐我北鄙 箋曰伐我例時頻見伐我者起下抑齊

冬十月公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子同圍齊 箋曰公會圍例時月者起未圍也下盟則當從公會盟例日會時盟又不日者方言圍嫌結日戰也故下從先目後凡例月盟

曹伯負芻卒于師 箋曰卒師從大信褭例例時

楚公子午帥師伐鄭 箋曰伐例時

十有九年春王正月諸侯盟于祝阿 下有執不日者

善同伐齊故褭與信辭 箋曰諸侯盟散詞譏例例月盟也其會或日或月或時自有所爲

晉人執邾婁子 箋曰人執非伯討例時

公至自伐齊 箋曰致伐不得意例時

此同圍齊也何以致伐 据諸侯圍許致圍 未圍齊也 故致伐起箋曰致伐故 未圍齊則其言圍齊何 箋曰据致公意仍當致圍也 抑齊也 箋曰戰重於伐圍重於戰故得抑之又 曷爲抑齊 据侵蔡伐楚猶不抑箋曰据春秋先自治 爲其亟伐也 箋曰四年之間六伐我惡其强也亦由內不自强會伐之猶不得意以文抑之而已 或曰爲

其驕蹇使其世子處乎諸侯之上也　以下葬略或說是也亟伐者幷數爾加圍者明當從滅死二等奪其爵士　箋曰會者主會爲之非齊侯所能使假令使之當於會得一貶乃報會以伐是報好以惡罪在伐者或說非也

取邾婁田自漷水　箋曰取田例時取邾婁田例不繫嫌同沛西汶陽爲諱文故見邾婁也

其言自漷水何　据齊人取濟西田不言自濟水　箋曰据水地者大之

以漷爲竟也　箋曰沛西言西此不言方知盡漷取之也

何言乎以漷爲竟　据取邑未嘗道竟界

漷移也　魯本與邾婁以漷爲竟漷移入邾婁界魯隨而有之諸侯土地本有度數不得隨水隨水有之當坐取邑故云爾　箋曰非實取田也特據漷有之邾婁不能直魯實貪田故加取文

春秋八十九　三十九

季孫宿如晉　箋曰如例時

葬曹成公　箋曰曹例時葬

夏衛孫林父帥師伐齊　箋曰伐例時

秋七月辛卯齊侯瑗卒　箋曰齊卒例日

晉士匄帥師侵齊　箋曰侵例時

至穀　箋曰至例時

聞齊侯卒乃還　箋曰還例時

還者何　箋曰据還者善詞

善辭也　箋曰還爲善詞無二例也

何善爾　箋曰据至黃乃復譏

大其不伐喪也　箋曰以上言齊侯卒知之

此受命乎君而伐齊則何大乎其不伐喪　据公子買戍衛不卒戍言戍衛遂公意　箋曰据當通君命聞已喪猶徐行不反上方譏綴旒

大夫以君命出進退在大夫也　禮兵不從中御外臨事制宜當敵爲師唯義所在士匄聞齊侯卒引師而去恩動孝子之心義服諸侯之君是後兵寢數年故起時善之言乃者士匄有難重廢君命之心故見之言至穀者末侵齊也言聞者在竟外舉侵者張本　箋曰嫌臣事君無專道故示此例救戍出使則不可退伐侵當以義制宋楚人平譏者君在師故也

春秋八十九　三十

八月丙辰仲孫蔑卒　箋曰卒大夫例日

齊殺其大夫高厚　箋曰君殺大夫例時

鄭殺其大夫公子喜　箋曰君殺大夫例時

冬葬齊靈公　不月者抑其父嫌子可得無過故奪臣子恩明光代父從政處諸侯之上不孝也　箋曰齊葬例月時者廖紫說起子殺大夫旼父之臣

城西郛　言西郛者据都城錄道東西　箋曰城例時言西郛者譏近郛之不能保與城成郛相比見意

叔孫豹會晉士匄于柯箋曰大夫會例時

城武城箋曰城例時比見城者內弱愈甚

二十年春王正月辛亥仲孫遬會莒人箋曰大夫會大夫盟例日會時盟莒人莒大夫盟于向

夏六月庚申公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子箋曰公會盟例日會時盟盟于澶淵

秋公至自會箋曰公至例時

仲孫遬帥師伐邾婁箋曰伐例時

蔡殺其大夫公子燮蔡公子履出奔楚箋曰國殺大夫例時出奔例時罪相及故連文

陳侯之弟光出奔楚爲二慶所譖還在二十三年箋曰出奔例時

叔老如齊箋曰如例時

冬十月丙辰朔日有食之自湨梁之盟臣恣日甚故比年日食箋曰日食正例

季孫宿如宋箋曰如例時距豹聘十九年

二十有一年春王正月公如晉月者湨梁之盟後中國方乖離善公獨能與大國箋曰公如例時此月者起大夫受叛人邑

邾婁庶其以漆閭丘來奔箋曰以邑來奔例時

邾婁庶其者何箋曰据當國不得以邑奔邾婁大夫也箋曰邾婁無命大夫故無氏也邾婁無大夫此何以書据快無氏箋曰据見世以近書重地也惡受叛臣邑故重而書之不言叛者舉地言奔則魯坐受與庶其叛兩明故省文也箋曰以邑叛當坐當國也

夏公至自晉箋曰公至例時

秋晉欒盈出奔楚箋曰出奔例時

九月庚戌朔日有食之箋曰日食正例

冬十月庚辰朔日有食之箋曰日比食則非食也游氣蒙氣爲變有似乎食史官書之聖人不知人之所不知故因而書焉然其不能頻食明也有者不當有之詞非必月乃言有蒙氣映日復爲氛掩象大聖在下位而蒙於濁世故二十日而孔子生生而不見用踰三年復有此象三年者爲政大期也天象昭昭此其可言者與

曹伯來朝箋曰來朝例時

公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾

婁子于商任箋曰公會例時

十有一月庚子孔子生時歲在己卯箋曰十有一月者周正也魯厤爲十月此弟子所記傳文以起三世之例者故不與經正同或遂疑十一月無庚子乃去月以合之彼不知記此之意故也知孔子之生年乃能定傳聞聞見之世非重孔子而僭記之反致比於子同爲譏文也

二十有二年春王正月公至自會月者危公前疆隨涵有邾婁地又受其叛臣邑而今與會不於上會月者與日食同月不得復見箋曰公至例時月者頻會無信危在內也

夏四月箋曰方譏頻會故不書他事

秋七月辛酉叔老卒箋曰大夫卒例日見五大夫同時在位也下臧孫紇是

冬公會晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子于沙隨箋曰公會例時

公至自會箋曰公至例時不復月者上已見

楚殺其大夫公子追舒箋曰國殺大夫例時

二十有三年春王二月癸酉朔日有食之箋曰日食正例

三月己巳杞伯匄卒箋曰聞世杞卒例日同於姑容

夏邾婁鼻我來奔箋曰來奔例時

邾婁鼻我者何箋曰据當國

邾婁大夫也箋曰來奔無氏故知大夫

邾婁無大夫此何以書箋曰据不以邑來

以近書也以奔無他義知以治近升平書也所傳聞世見治始起外諸夏錄大略小大國有大夫小國略稱人所聞之世內諸夏治小如大麇麇近升平故小國有大夫治之漸也

見於邾婁者自近始也獨舉一國者時亂實未有大夫治亂不失其實故取足張法而已箋曰邾婁於傳聞世見褒進至此近見世當比大國故錄其臣全比大夫不氏者本非大夫也

葬杞孝公箋曰聞世杞葬例時

陳殺其大夫慶虎及慶寅箋曰國殺大夫例時言及者罪相及

陳侯之弟光自楚歸于陳前爲二慶所譖出奔楚楚人治其罪陳人誅二慶反光故言歸宋大夫山譖華元貶此不貶者殺二慶而光歸譖光可知箋曰歸出入無惡例時自楚有力也骨肉之親借力大國當絕而爲無罪詞者言自楚光

罪已見親親之義許陳受之也史榮森說明光出入無惡前出奔爲罪陳侯

晉欒盈復入于晉箋曰復入者出無惡入有惡例時入于曲沃箋曰入者出入惡例時不再出欒盈者起上未入晉也

曲沃者何箋曰据彭城上不見入宋文晉之邑也箋曰以俱言入也

其言入于晉入于曲沃何据當舉重箋日据鄭伯突入欒末言之詞也盈人臣不得有曲沃欒盈將入晉晉人不納由乎曲沃而入也欒盈本欲入晉篡大夫位晉人不納更入於曲沃得其士眾以入晉國曲沃大夫當坐故復言入篡大夫位例時箋曰欒盈實欲入晉耳無叛意

春秋八　三十三　三五

晉不納之激而據邑故再見入以明之

秋齊侯伐衛箋曰伐例時爲衛伐遂伐晉箋曰遂伐例時

八月叔孫豹帥師救晉箋曰救例時月者未救次于雍渝箋曰次例時

曷爲先言救而後言次据次于聶北救邢先通君命也惡其不遂君命而專止次故先通君命言救箋曰君使之救而不敢進故先言救以正其逗留

己卯仲孫遬卒箋曰大夫卒例日

冬十月乙亥臧孫紇出奔邾婁箋曰內大夫出奔例日

晉人殺欒盈箋曰大夫相殺稱人例時

曷爲不言殺其大夫据篡得大夫之位箋日据不得去氏知非當國非其大夫也明非君所置不得爲大夫無大夫文而殺之稱人者從討賊辭大其除亂也箋曰惡大夫相殺無曲直故爲敵詞若蔡人殺陳佗

齊侯襲莒箋曰襲一見例時襲者默而陷之傳曰沙鹿崩襲邑是也蔡人龍說襲非伯討稱侯不貶者起莒滅鄫

二十有四年春叔孫豹如晉箋曰如例時

春秋八　三十四　三六

仲孫偈帥師侵齊箋曰侵例時

夏楚子伐吳箋曰伐例時

秋七月甲子朔日有食之既是後楚滅舒鳩齊崔杼衞甯喜殺其君箋曰日食正例

齊崔杼帥師伐莒箋曰伐例時

大水前此叔孫豹救晉仲孫偈侵齊比興師眾民怨之所生也箋曰大水例時

八月癸巳朔日有食之與甲子同箋曰二月比食亦蒙氣所成殺皆見日食故從正例

公會晉侯宋公衞侯鄭伯曹伯莒子邾婁子
滕子薛伯杞伯小邾婁子于陳儀箋曰公會例時謀術
冬楚子蔡侯陳侯許男伐鄭箋曰伐例時
公至自會箋曰公至例時爲衞術將入危會也
陳咸宜咎出奔楚箋曰出奔例時
叔孫豹如京師箋曰如例時比見如晉一見如京師譏例明
大饑有死傷曰大饑無死傷曰饑　箋曰大饑例時
二十有五年春齊崔杼帥師伐我北鄙箋曰伐我

春秋八　二十五　三七

例時
夏五月乙亥齊崔杼殺其君光箋曰大夫殺君例日不葬賊末討
公會晉侯宋公衞侯鄭伯曹伯莒子邾婁子
滕子薛伯杞伯小邾婁子于陳儀箋曰公會例時亦謀術也齊皆不與
六月壬子鄭公孫舍之帥師入陳日者陳鄭俱楚之與國今鄭背楚入陳明中國當憂助鄭以離楚弱陳故爲中國憂錄之　箋曰大夫入國例

時日者伯討例晉卻缺日入蔡言伐故傳言至之日此不言伐知非至之日也
秋八月己巳諸侯同盟于重丘會盟再出不舉重者起諸侯欲誅崔杼故詳錄之　箋曰同盟例日會時盟此日在下爲散詞者兩衞侯不能定數會而起殺篡之禍故日疾之
公至自會箋曰公至例時危會也謀定剽而術入故危
衞侯入于陳儀箋曰入者出入惡例例時不名者剽不得有衞
陳儀者何箋曰据上再會衞侯不必言入也
衞之邑也箋曰以言入于非取外邑
曷爲不言入于衞据與鄭突入櫟同箋曰据衞侯不

春秋八　二十五　三八

名當從國內不地例也
諼君以殺也以先言入后言殺也時衞侯爲剽所篡逐不能以義自復詐願居是邑爲剽臣然后侯間伺便使甯喜殺之君子恥其所爲故就爲臣以諼君惡之末得國言入者起詐篡從此始　箋曰內有衞侯又入衞侯則諼見矣此因齊力不書者惡術諼之
楚屈建帥師滅舒鳩箋曰滅例時
冬鄭公孫蠆帥師伐陳箋曰伐例時
十有二月吳子謁伐楚箋曰伐例時月者起以伐而卒門于

巢卒箋曰開世吳卒例時門于巢卒者何箋曰据君死日滅本伐楚又不宜言門巢也入門乎巢而卒也箋曰謁自入巢而卒耳入門乎巢而卒者何箋曰据實卒當直言卒于師入巢之門而卒也以先言門后言于巢吳子欲伐楚過巢不假塗卒暴入巢門門者以為欲犯巢而射殺之君子不怨所不知故與巢得殺之使若吳為自死文所以彊守禦也書伐者明持兵入門乃得殺之 箋曰無故而入巢之門故使若自卒明巢不坐殺本攻巢門託為入門之詞以戒輕死吳子謁何以名据諸侯伐人不名箋曰据伐楚未至卒傷而反未

至乎舍而卒也以名卒閒無事知以傷辜死還就張本文伐名知傷而反卒繫巢知未還至舍巢不坐殺復見辜者辜內當以殺君論之辜外當以傷君論之 箋曰欲著巢非楚邑故伐楚郎見卒文也不刺道用師者初無攻巢之心輕脫入門耳故使若巢為楚邑伐楚門巢而死許巢人殺之也

二十有六年春王二月辛卯衛甯喜殺其君剽甯喜為衛侯衎殺剽不舉衎殺剽者讓成于喜 箋曰大夫殺君例日惡之不葬

衛孫林父入于戚以叛衎盜國林父未君事衎言叛者林父本逐衎衎入故叛衎得誅之猶定公得誅季氏故止之云爾 箋曰叛例時衞無君言叛者大夫專邑則為叛也林父黨剽言叛亦惡剽也

甲午衛侯衎復歸于衛箋曰君復歸例時日者為無惡詞耳實有惡也至此乃名者不使剽得絕衎此諼君以殺也其言復歸何据齊陽生至陳乞家時書入于齊不書復歸復歸者入無惡文惡剽也主惡剽衛侯入無惡則剽惡明矣曷為惡剽据齊陽生不書歸惡舍箋曰据經見兩衛侯剽之立於是箋曰是是衛也已有衞侯矣剽又立于衛未有說也凡篡立皆緣親親也剽以公孫立於是位尤非其次故衛人未有說喜由此得成諼禍故惡以為戒也篡重不書反

惡此者因重不得書故得惡輕亦欲以見重箋曰說釋也剽宜效死勿立而立焉故罪無可解然則曷為不言剽之立据衛人立晉不言剽之立者以惡衛侯也欲起衛侯失眾出奔故不書剽立剽立無惡則衛侯惡明矣日者起甯氏復納之故出入同文也甯喜殺君而衛侯歸則甯氏納之明矣以歸出奔俱日知出納之者同衛侯歸而孫氏叛孫氏本與甯氏共逐之亦可知也名者起盜國盜國明則復歸為惡剽出見矣 箋曰剽見篡文則衎不得坐諼君故成剽而賤衎成剽而又惡之者成乃有惡也

夏晉侯使荀吳來聘箋曰使來聘例時

公會晉人鄭良霄宋人曹人于澶淵 箋曰公會例時 不致會大夫諱例

秋宋公殺其世子痤 痤有罪故平公書葬箋曰君殺世子例時

晉人執衛甯喜 箋曰執例時甯喜殺君復見者坐術殺也

此執有罪何以不得為伯討 据甯喜殺君者稱人而執非伯討 箋曰据殺君復見者唯討賊及見殺 不以其罪執之也 明不得以為功當坐執人 箋曰喜黨衛鱄奔晉知晉不討喜殺也

八月壬午許男甯卒于楚 箋曰聞世許卒例月日者以卒外錄之蔡人龍說危其與楚

春秋八　二十六

冬楚子蔡侯陳侯伐鄭 箋曰伐例時

葬許靈公 箋曰聞世許葬例時

二十有七年春齊侯使慶封來聘 箋曰使來聘例時

夏叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔瑗鄭良霄許人曹人于宋 箋曰大夫會例時平宋也下盟殆之明宋亂與衛同

衛殺其大夫甯喜衛侯之弟鱄出奔晉 箋曰國殺大夫例時出奔例時殺一奔一事相及也

衛殺其大夫甯喜則衛侯之弟鱄曷為出奔晉 据與射姑同箋曰据弟兄不得相叛鱄稱弟不絕之於衛又非叛黨 為殺甯喜出奔也 箋曰與魚石公子變諸人同通例也 曷為為殺甯喜出奔 据非同姓箋曰据鱄稱弟不黨剽亦不黨喜也 衛甯殖與孫林父逐衛侯而立公孫剽甯殖病將死謂喜曰黜公者非吾意也孫氏為之 黜猶出逐 我即死女能固納公乎 固猶必也喜者殖子殖本與孫氏共立剽而孫氏獨得其權故有此言

春秋八　二十七

喜曰諾甯殖死喜立為大夫使人謂獻公曰黜公者非甯氏也孫氏為之吾欲納公何如獻公曰子苟納我吾請與子盟 盟者欲堅固喜意 喜曰無所用盟 時喜見獻公多詐欲使公子鱄保之故辭不肯盟曰臣納君義也無用為盟矣 請使公子鱄約之 喜素信鱄以為鱄能保獻公 獻公謂公子鱄曰甯氏將納我吾欲與之盟其言曰無所用盟請使公子鱄約之子固為我與之約矣公子鱄辭曰夫負羈縶

縶馬絆也執鈇鑕從君東西南北則是臣僕庶孽之事也僕從者庶孽眾賤子猶樹之有孽生若夫約言為信則非臣僕庶孽之所敢與也鱄見獻公多詐不敢保獻公怒曰黜我者非甯氏與孫氏凡在爾欲以此語迫從令必約之公子鱄不得已而與之約已約歸至殺甯喜獻公歸至國背約殺甯喜公子鱄挈其妻子而去之慙恚不能保獻公將濟于河箋曰時衛都在河南攜其妻子攜猶提也而與之盟恐乘舟有風波之害己意不得展故將濟豫與之盟　箋曰言悉召之而盟以河神臨之也曰苟有履衛地食衛粟者昧雉彼視昧割也時割雉以為盟猶曰視彼割雉負此盟則如彼矣傳極道此者見獻公無信刺鱄兄為彊臣所逐既不能救又移心事剽背為姦約獻公雖復因喜得反誅之小負未為大惡而深以自絕所謂守小信而忘大義拘小介而失大忠不為君漏言者卽漏言當坐殺大夫不得以正葬正葬明喜有罪　箋曰傳言此者君臣大義不貴小信也喜殺君則不得與友矣恐負約而黨之是與於殺者故全與叛臣同罪而不去弟者衎不得絕之仍當坐逐弟也秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟于宋箋曰大夫

及盟例日先目後凡例不見豹此為君前臣名之詞曷為再言豹据盟于首戴不再出公　箋曰据會盟一地為先目後凡詞者宜略之也殆諸侯也殆危也危諸侯故再出豹懼錄之　箋曰再言豹者君臣之詞以公臨之故知危公卽危諸侯也曷為殆諸侯据首戴不殆　箋曰据大夫盟刺大夫為衛石惡在是也箋曰言諸侯之大夫是諸侯大夫不得人也衛方殺其大夫故知為衛出曰惡人之徒在是矣衛侯衎不信而使惡臣石惡來故深為諸侯危懼其將負約為禍原先見此者衎負鱄殺喜得書葬嫌於義可絕欲起其小負會盟再出不舉重者方再出豹也石惡惡者下出奔是也　箋曰惡人鱄也時皆賢鱄故惡其黨以明之不直惡鱄者不可為衎惡鱄鱄直得罪於諸侯耳非衎之罪人剽衎甯鱄皆無可與故衛石惡為惡人之徒也

冬十有二月乙亥朔日有食之是後閽殺吳子餘祭蔡世子般殺其君莒人殺其君之應　箋曰日食正例

二十有八年春無冰豹羯為政之所致箋曰恆燠例時

夏衛石惡出奔晉箋曰出奔例時

邾婁子來朝箋曰來朝例時再見朝者方令有大夫

秋八月大雩公方久如楚先是豫賦于民之所致　箋曰大雩例時月甚旱

仲孫偈如晉箋曰如例時

冬齊慶封來奔箋曰來奔例時

十有一月公如楚如楚皆月者危公朝夷狄也　箋曰公如例時如楚例月

十有二月甲寅天王崩靈王　箋曰王崩例日不葬從正例

乙未楚子昭卒乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也葬以閏數卒不書閏者正取期月明期三年之喪始死得以閏數非死月不得數閏　箋曰楚卒例日見閏不書日月不相蒙例

二十有九年春王正月公在楚箋曰公在同即位例月

何言乎公在楚据成十一年正月公在晉不書正月以存君也正月歲終而復始臣子喜其君父與歲終而復始執贄存之故言在在晉不書在楚書者惡襄公久在夷狄爲臣子危録之

夏五月公至自楚箋曰公至楚例月

庚午衛侯衎卒箋曰衛卒例日

閽殺吴子餘祭箋曰同盜殺例時下見吴子廖昺文說伯子男無踰年例

閽者何箋曰据賤者窮諸人門人也守門人號　箋曰直以其官目之

刑人也以刑爲閽古者肉刑墨劓臏宮與大辟而五孔子曰三皇設言民不違五帝畫像世順機三王肉[illegible]揆漸加應世黜巧姦僞多　箋曰又非[illegible]臣故不加言君刑人則曷爲謂之閽据非[illegible]人名　箋曰据[illegible]盜殺例刑人非其人也以刑人爲閽非其人故變盜言閽　箋曰盜亦大夫也閽刑則無君臣之義故使若夷狄殺他國君者然不同陳佗直名而言吴子者閽實吴臣也君既刑之義不可臣之臣民雖被刑禮不可不以爲君故兩見義也君子不近刑人近刑人則輕死之道也刑人不自賴而用作閽由之出入卒爲所殺故以爲戒不言其君者公家不畜士庶不友放之遠地欲去聽所之故不繫國不繫國故不言其君

仲孫偈會晉荀盈齊高止箋曰復通宋華定衛世叔齊鄭公孫段曹人莒人邾婁人滕人薛人小邾婁人箋曰大夫會例時城杞書者杞時微善能成王者後箋曰城例時凡城國者滅例也其或諱不見國如緣陵楚丘時伯功優不與專封也此目言杞不諱者中國微不諱專封但諱滅也進退之義皆所以相扶救

晉侯使士鞅來聘箋曰使來聘例時

杞子來盟貶稱子者微弱不能自城危社稷宗廟當坐善諸侯城之復貶者諸

侯自閔而城之非杞能以善道致諸侯箋曰來盟例時復稱子者為上城杞與繇陵同
吳子使札來聘箋曰使來聘例時吳初聘文與楚同實不與楚同說見下
吳無君無大夫此何以有君有大夫据向之會稱國
箋曰据方殊會吳從狄例賢季子也箋曰稱札是狄君名例知當為君也
何賢乎季子据聘不足賢而使賢有君有大夫荊人來聘是也箋曰据札
不見經春秋不以賢進人孔子大聖頻谷會亦不得見也讓國也箋曰札亦君也
而稱使故知讓國吳子特為讓國見之也知不同萩例者楚見再使有氏也其讓
國奈何箋曰据宋之禍宣公為之春秋又不貴讓國謁也餘祭也

春秋八　二十九　四七

夷昧也與季子同母者四與并也并季子四人季子弱
而才兄弟皆愛之同欲立之以為君謁曰今
若是迮而與季子國迮起也倉卒意季子猶不受也
請無與子而與弟弟兄迭為君迭猶更也而致國
乎季子箋曰用殷制也皆曰諾故諸為君者皆輕死
為勇箋曰特札治國專心攻取也飲食必祝祝因祭祝也論語曰雖疏
食菜羹瓜祭是也箋曰示己不敢當尊位食君祿曰天苟有吳國猶曰
天誠欲有吳國當與賢弟箋曰有佑也尚速有悔於予身尚猶努力

速疾也悔咎予我也欲急致國于季子意箋曰悔當為每每代也尚庶幾也祝季子勿
死必代已位也故謁也死餘祭也立故迭為君餘祭也死
夷昧也立夷昧也死則國宜之季子者也季
子使而亡焉箋曰明季子非讓以致禍僚者長庶也即之
繇兄弟相繼而即位所以不書僚篡者繇季子之心惡以己之是揚兄之非故為之諱所
以起至而君之季子使而反至而君之爾不為讓國者僚已得
國無所讓也闔廬曰先君之所以不與子國而與
弟者凡為季子故也將從先君之命與則國

春秋八　二十九　四八

宜之季子者也如不從先君之命與則我宜
立者也僚惡得為君乎於是使專諸刺僚闔廬
謁之長子光專諸膳宰僚者炙魚因進魚而刺之而致國乎季子季
子不受曰爾殺吾君吾受爾國是吾與爾為
篡也爾殺吾兄吾又殺爾是父子兄弟相殺
終身無已也兄弟相殺者謂闔廬為季子殺僚去之延陵延陵
吳下邑禮公子無去國之義故不越竟終身不入吳國不入吳朝既不
忍討闔廬義不可畱事故君子以其不受為義以其不

殺爲仁故大其能去以其不以貧賤苟止故推二事與之賢季子則吳何以有君有大夫據其本不賢其君以季子爲臣則宜有君者也方以季子賢許使有臣有大夫故宜有君箋曰時季子來而人喜敬異乎尋常之夷使故因其來聘而特君之札者何箋曰據傳言季子吳季子之名也箋曰時人謂之季子春秋改之爲札春秋賢者不名此何以名箋曰據祭仲紀季皆不名許夷狄者不壹而足也故降字而名箋曰壹猶一也漸進之故不一一而足者五始以自治是也季子者所賢也曷爲不足乎季子箋曰據吳君稱子季子可氏也許人臣者必使臣許人子者必使子也緣臣子尊榮莫不欲與君父共之字季子則遠其君夷狄常例離君父辭故不足以隆父子之親厚君臣之義季子讓在殺僚後豫於此賢之者移諱于闔廬不可以見讓故復因聘起其事箋曰使臣子者使其爲臣子不以賢踰君父也仍用七等待吳適足以起季子之榮其君父不曰使其弟札者無大夫亦無母弟也不曰使季子來聘者言季子則非夷狄之賢

秋九月葬衛獻公箋曰衛葬例月當時不日正也

齊高止出奔北燕箋曰出奔例時始見北燕亦附庸也

冬仲孫偈如晉箋曰如例時

三十年春王正月楚子使遠頗來聘月者公數如晉希見荅今見聘故喜錄之箋曰使來聘例時月者進楚異於吳實所以異札于萩也

夏四月蔡世子般殺其君固不日者深爲中國隱痛有子殺父之禍故不忍言其日箋曰世子殺君例月君不君父不父至於爲子殺故略不日楚髡日者治夷狄宜詳

五月甲午宋災箋曰外災例時日者起災日伯姬卒也伯姬卒伯姬守禮含悲極思之所生外災例時此日者爲伯姬卒日箋曰外夫人卒例日繫國此不言宋者親之也不日者褒錄之從諸侯卒師例以賢而隱之非以卒而隱之明非獨內恩天下所同隱也卽日卒當言五月甲午宋火伯姬卒乃見爲一事若再出日亦嫌二事也今但言災故知特殊之不復出宋又顯其爲一事也

天王殺其弟年夫王者得專殺書者惡失親親也未三年不去王者方惡不思慕而殺弟不與子行也不從直稱君者舉重也莒殺意恢以失子行錄設但殺弟不能書是也不爲諱者年夫有罪箋曰君殺母弟例時

王子瑕奔晉稱王子者惡天子重失親親箋曰奔例時一殺一奔相及也天王無諱例新周外之又非內所得治也卽當諱不書而已亦無以見其諱主書者明天

王亦同外大國春秋所得治不得言年夫有罪王子者亦天王弟也但不同母耳王不可以爲氏也王人子突王子虎王子朝王札子王季子文各有所施而王子爲貴可爲君者也左氏說以王子同公子則當見王孫而經無文乃於傳詭造王孫滿之文時俗之稱經所不取也

秋七月叔弓如宋 箋曰如例時月者錄伯姬

葬宋共姬 箋曰外夫人葬例月時者從卒褒例

外夫人不書葬此何以書 箋曰据宋未亡 隱之也 箋曰隱則葬之 何隱爾 箋曰据非徙葬 宋災伯姬卒焉 說在下也箋曰不葬則無以知其卒於災也 其稱謚何 据葬紀伯姬不言謚 賢也 箋曰從其臣子而稱其謚與國君同也 何賢爾 箋曰据取三朘外無所見賢也 宋災伯姬存焉有司復曰 箋曰復讀爲赴報也 火至矣請出伯姬曰不可吾聞之也婦人夜出 謂有事宗廟 不見傅母不下堂 禮后夫人必有傅母所以輔正其行衛其身也選老大夫爲傅選老大夫妻爲母 傅至矣母未至也逮乎火而死 故賢而錄其謚箋曰以上言宋災伯姬卒明伯姬不避災也當時或議其輕死爲名故詳錄之以賢之傅雖至男女有別故必待姆也使但姆至則兩婦人復不可下堂故禮必備傅姆

鄭良霄出奔許 箋曰出奔例時 自許入于鄭 箋曰自許許有力入者出入惡例時不重出良霄者奔而入從欒盈例實非奔許借許力入鄭耳故蒙上

鄭人殺良霄 箋曰人殺大夫例時不言其大夫絕之與欒盈同

冬十月葬蔡景公 箋曰蔡葬例月

賊未討何以書葬 箋曰据非爲中國諱 君子辭也 君子爲中國諱使若加殺月者殺父比髡原恥尤重故足諱辭箋曰不責其臣討世子也父子尙不相愛無臣可知不責其臣不成固爲君也月從正例知非諱非赦與鄭信許悼異也君子之治斯獄亦但戮般而不戮蔡臣恩有輕重也

晉人齊人宋人衛人鄭人曹人莒人邾婁人滕人薛人杞人小邾婁人會于澶淵 箋曰會例時人會唯一見不見內會者廣之於天下也 宋災故 箋曰故一見例時詳其故者伯姬爲禮于亂世當時廢禮私己專利貪生者一聞其行莫不洗然易心戚然自愧以其所雈僬然效之其所謂聖人作而萬物覩感通之至也事久夙微乃有異論如左氏所謂女而不婦者蓋小人不樂人之美反覆於事後而當其始聞亦不暇生異議以搖公是是故春秋受命者文王而中興者伯姬撥亂者宋襄而成之者孔子其於伯姬尤詳者見王道

之易易也若夫人心陷溺深忘禮義有君毋執節死義天下不知其哀雖聖人亦不能空褒一人也故其詳錄伯姬者以會澶淵故也

宋災故者何 箋曰据宋灾已見又不得加故

諸侯會于澶淵凡為宋災故也 箋曰直加故耳詳錄之詞

會未有言其所為者此言所為何 箋曰据凡會皆有故成宋亂言以成也

錄伯姬也 重錄伯姬之賢為諸侯所閔憂

諸侯相聚 聚斂也相聚斂財物箋曰聚會也亦猶八百諸侯不召而會孟津也

而更宋之所喪 更復也如今俗名解浣衣復之為更衣

曰死者不可復生爾財復矣

復者如故時諸侯共償復其所喪箋曰財者時之所重而自致之宋明非以空名哀之也兼書宋人會者初不知其故非貪而受之

此大事也曷為使微者 据詳錄所為故箋曰据十一國俱至傳又言諸侯相聚也

卿也 箋曰上書叔弓如宋此會不見內文而與宋人楚人乎同是大其會乎己也叔弓是卿則會者卿矣

卿則其稱人何 箋曰据曹公子手以憂內得書

貶 箋曰與宋楚平同故也

曷為貶 据善事也箋曰据諸侯之意非半者在下

卿不得憂諸侯也 時雖名諸侯使之恩實從卿發故貶起其事明大夫之義得憂內不得憂外所以抑臣道也宋憂內并貶者非救危亡禁作福也箋曰時君不知慕義而使大夫

專其事得收名實故稱人以廣之可言公會人故可言人會也傳必言卿者嫌大夫有不執政者

三十有一年春王正月 箋曰方詳錄宋不書他事此為美惡不嫌同詞也

夏六月辛巳公薨于楚宮 公朝楚好其宮歸而作之故名之云爾作不書者見者不復見箋曰楚宮西宮楚女所居頃熊後為君母遂為高寢也不言西宮者西宮妃妾之詞何取左氏為說葢失之矣經有秦臺豈亦朝泰乎

秋九月癸巳子野卒 箋曰子未踰年例名日卒不葬

己亥仲孫偈卒 箋曰大夫卒例日

冬十月滕子來會葬 此書者與叔服同義箋曰會葬例時月者君自來加錄之

癸酉葬我君襄公 箋曰葬公例日當時

十有一月莒人殺其君密州 莒子納去疾及展立莒子廢之展因國人攻莒子殺之去疾奔齊稱人以殺者莒無大夫密州為君惡民所賤故稱國以殺之箋曰莒人卽大夫也去疾為篡詞則展奔無惡人殺君正例月

春秋襄公經傳解詁弟八

受業　桂楊劉映藜　郴州何樹棨　校栞

春秋昭公經傳解詁弟九

公羊何氏　王氏箋

元年春王正月公即位箋曰五始例月子野庶兄弟亦繼兄弟爲子

叔孫豹會晉趙武楚公子圍齊國酌宋向戌衛石惡陳公子招蔡公孫歸生鄭軒虎許人曹人于漷戌惡皆與君同名不正之者正之當貶貶之嫌觸大惡方譏二名爲諱義當正亦可知雖孤不以家尊辭國箋曰大夫會例時戌惡當更名也春秋不爲此見例然直書亦可見譏文正之反不見矣漷內地

此陳侯之弟招也何以不稱弟据八年稱弟箋曰据會世子稱世子貶箋曰公子牙以弟稱公子爲貶此與同也曷爲貶据八年殺偃師猶不貶据弟聘無貶文也箋曰爲殺世子偃師貶箋曰下殺世子復見弟故知於此踊貶之也曰陳侯之弟招殺陳世子偃師大夫相殺稱人此其稱名氏以殺何難八年事箋曰此說貶之之意先自難而下自釋也言將自是殺君也明其欲殺君故令與殺君而立者同文孔瑗殺君本謀在招箋曰明下稱弟不得貶之

故也今將爾詞曷爲與親殺者同箋曰据陳侯實卒非殺
君親無將將而必誅焉箋曰孔瑗不稱大夫坐殺故招必誅也再
見例者公子牙內大夫此外大夫然則曷爲不於其殺焉貶
据未殺也箋曰据殺世子直稱陳招亦可爲貶以親者殺然後其
罪惡甚箋曰稱弟殺世子乃見孔瑗謀立招之罪及招之惡也春秋不
待貶絕而罪惡見者不貶絕以見罪惡也招殺
偃師是也箋曰此下弟子說經例以駁貶招之意言摯招亦見惡也貶絕然
後罪惡見者貶絕以見罪惡也招稱公子及楚人討夏徵

舒貶皆是也箋曰殺不明則貶以見之若齊仲孫夫人氏今招之罪已
重矣曷爲復貶乎此据弃疾不豫貶箋曰招即後稱弟殺於此稱
弟不足以滅其罪沒其殺而故爲此文是爲大疑著招之有罪也箋曰
於會去弟乃見招得罪於兄所謂於文無罪者與此正相反而相起何著乎招
之有罪据弃疾不著箋曰据會無罪言楚之託乎討招以
滅陳也起楚託討招以滅陳意也所以起之者八年先言滅後言執託討招不明
故豫貶於此明楚先以正罪討招乃滅陳也箋曰招殺世子未當國也而楚託以滅陳
是其罪由楚成之故於會貶招以致其意若曰陳侯早絕之則國不滅招不託親親則孔

瑗不生心是爲防漸之微意爲親臣示法非史臣儒生所知
三月取運箋曰取例時月者蔡八龍說起下齊月取運廖震說起下九月取鄆下
運者何箋曰据季孫宿已入運內之邑也箋曰即季氏之邑本公邑
也其言取之何據自魯之有箋曰据君臣邑同繫國不聽也
不聽者叛也不言叛者爲內諱故書取以起之不先以文德來之而便以兵取之當與外
取邑同罪故書取月者爲內喜得之箋曰先已公不得爲政此公爲政而不聽故國之
夏秦伯之弟鍼出奔晉箋曰出奔例時
秦無大夫箋曰終春秋不見秦大夫文也此何以書箋曰据出奔非

賢稱弟無罪仕諸晉也爲仕之於晉書箋曰非實奔也爲晉大夫耳知大
夫者晉大夫乃得見也曷爲仕諸晉據國地足以祿之箋曰据出奔者
得罪之詞有千乘之國十井爲一乘公侯封方百里凡千乘伯四百九十乘
子男二百五十乘時秦侵伐自廣大故曰千乘箋曰秦無千乘言千乘者明此假秦以
爲法耳而不能容其母弟故君子謂之出奔也
弟賢當任用之不肖將安處之乃仕之他國與逐之無異故云爾箋曰上見陳侯任弟
以滅嫌弟不可仕故譏秦伯以示義
六月丁巳邾婁子華卒箋曰見世邾婁例日卒

晉荀吳帥師敗狄于太原箋曰敗狄例時

此大鹵也曷爲謂之大原據讀言大原也箋曰經無大鹵之文又不闕義例弟子蓋自據史文問之非問例也何注似經本大鹵但讀大原如伐伐之有輕重則下傳不得據原爲說蓋非也

地物從中國以中國形名言之所以曉中國敎殊俗也箋曰地若沛河物若金車

邑人名從主人邑人名自夷狄所名也不若地物有形名可得正故從夷狄辭言之箋曰邑有改名各屬其主若越於越小邾婁濫人若仲孫何忌仲孫忌公孫嬰齊仲嬰齊

原者何箋曰據鹵不殖不同原也

上平曰原下平曰隰分別之者地勢各有所生原宜粟隰宜麥當教民所宜因以制貢賦箋曰言但以地平名之不必墾田也

春秋九　元　四

秋莒去疾自齊入于莒箋曰入出入惡例時去疾奔不得見入當國乃見也

莒展出奔吳主書去疾者重篡也莒無大夫書展者起與去疾爭篡當國出奔言自齊者當坐有力也皆不氏者當國也不從莒無大夫去氏者莒殺意恢稱公子篡重不嫌本不當氏箋曰出奔例時展蓋當立者去疾或遣段密州或乘亂逐展故坐去疾篡非展爭篡也蔡人能說莒展已立

叔弓帥師疆運田箋曰疆田一見例時嫌取運入運內邑文不明故見疆田

疆運田者何箋曰據田不重疆上取運稱運非田多邑少例**與莒爲竟也**疆竟也與莒是正竟界若言城中北箋曰前見入運已取之於莒此既入公而更正其界耳

與莒爲竟則曷爲帥師而往據非侵伐箋曰據取邾婁田猶不帥師

畏莒也畏莒有賊臣亂子而輿師與之正竟刺魯微弱失操煩擾百姓箋曰運入季氏託言畏莒而往耳上見不聽文故此帥師以壃之

葬邾婁悼公箋曰見世邾婁葬例時

冬十有一月己酉楚子卷卒箋曰楚卒例日

春秋九　元　五

楚公子比出奔晉辟內難也箋曰出奔例時

二年春晉侯使韓起來聘箋曰使來聘例時爲郎位見聘

夏叔弓如晉箋曰如例時亦郎位始聘

秋鄭殺其大夫公孫黑箋曰君殺大夫例時

冬公如晉箋曰公如例時爲乃復見之**至河乃復**箋曰復例時

其言至河乃復何據公如晉次于乾侯而還言至自乾侯不言至乾侯乃復箋曰據不至復**不敢進也**乃難辭也時聞晉欲執之不敢往君子榮見與恥見距故諱使若至河河水有難而反箋曰昭篇見公復者再起大夫結疆國以

有乾侯之難

季孫宿如晉箋曰如例時爲公乃復見之

三年春王正月丁未滕子泉卒箋曰見世滕卒例日

夏叔弓如滕箋曰如例時如滕一見於此起襄進滕也

五月葬滕成公月者襄公上葬諸侯莫肯加禮獨滕子來會葬故恩錄之明公當自行不當遣大夫失禮尤重以責內　箋曰見世滕葬例月進同大國

秋小邾婁子來朝箋曰來朝例時三見朝者爲即位始至

八月大雩先是公季孫宿比如晉　箋曰大雩例時月者甚旱

冬大雨雹爲季氏　箋曰雹例時

北燕伯款出奔齊名者所見世著治太平責小國詳錄出奔當誅　箋曰出奔例時燕加北亦附庸國也稱伯者附庸爵從其本封亦見伯子男一等之例見世進附庸成國致太平

四年春王正月大雨雪爲季氏　箋曰雨雪例月

夏楚子蔡侯陳侯鄭伯許男徐子滕子頓子胡子沈子小邾婁子宋世子佐淮夷會于申不殊淮夷者楚子主會行義故君子不殊其類所以順楚而病中國　箋曰會例時入見世不殊淮夷見太平

楚人執徐子箋曰人執君例時非伯討

秋七月楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳箋曰伐例時月者齊借楚力以伐吳中國弱而假夷狄以義兵之名本從魯往爲內危也

執齊慶封殺之箋曰執例時慶封不挈者不當國仍繫之齊者起爲齊誅也

此伐吳也其言執齊慶封何箋曰据欒盈巨胥不繫本國

爲齊誅也故繫之齊　箋曰與宋魚石同也

其爲齊誅奈何

箋曰据齊慶封來奔早絶之於齊

慶封走之吳以襄公二十八年奔魯自是走之吳不書者以絶于齊在魯不復爲大夫賤故不復錄之

吳封之于防不書入防者使防繫吳嫌犯吳也去吳嫌齊邑也

然則曷爲不言伐防據防已爲國

不與諸侯專封也故奪言伐吳

慶封之罪何箋曰据楚子稱爵得伯討詞

脅齊君而亂齊國也道爲齊誅意也稱侯而執者伯討也月者善義兵　箋曰封防成國是脅君也猶繫於齊故知唯亂齊國

遂滅厲莊王滅蕭日此不日者靈王非賢責之略　箋曰遂滅例時

九月取鄟箋曰取例時月者起實國當言入也不繫取之者諱文

其言取之何据國言滅箋曰据不繫不言伐我滅之也箋曰內諱同故知滅國文滅之則其言取之何箋曰据內諱滅言入內大惡諱也因鄟上有滅文故使若取內邑箋曰初不能定其君乃因而取故使若滅厲之師取我邑而去者知非楚子等取者月為內取文也

冬十有二月乙卯叔孫豹卒箋曰大夫卒例日見世錄四大夫皆世卿不見單氏蓋已絕之

五年春王正月舍中軍箋曰舍一見例時月者起非實舍

春秋九　五　八

舍中軍者何箋曰据築之譏毀之譏復古也善復古也箋曰以復古為名欲併其權不探其情從而言舍耳知非實舍者實舍則不書作矣然則曷為不言三卿据上言作三軍等問不言軍云卿者上帥解言三卿因以為難此復古箋曰据先作諱卿言軍可見卿文不得復諱五亦有中三亦有中此乃解上作三軍時意作三時益中軍不可言中軍者五亦有中三亦有中不知何中也今此据上作三軍不言中則益三之中舍三之中皆可知也弟子本据上言作三難下中不言三也如師解言本益中故下言舍中為其將復据下中難上不言中故解上以解下如此則下不言三亦可知也不言卿者欲同上下文以相起傳不足以解之

者以上解下文當同亦可知月者善錄之箋曰五者大夫也三者卿也言中順諱文使若未改制仍伯國五大夫之中為軍者然

楚殺其大夫屈申箋曰國殺大夫例時

公如晉箋曰公如例時為受莒叛邑見之

夏莒牟夷以牟婁及防茲來奔箋曰以來奔例時

莒牟夷者何箋曰据邾婁庶其已見例莒大夫也箋曰欲見小國大夫得書之例也

莒無大夫此何以書箋曰据邾婁褒進見大夫耳莒未褒也重地也箋曰嫌庶其已褒乃見故特見無大夫者乃知重地例

春秋九　五　九

其言及防茲來奔何据漆閭丘不言及高張言及箋曰据地無尊卑不以私邑累公邑也公邑君邑也私邑臣邑也累次也義不可使臣邑與君邑相次序故言及以絕之

秋七月公至自晉箋曰公至例時月者大夫受叛公不得為政

戊辰叔弓帥師敗莒師于濆泉箋曰大夫敗師例日

濆泉者何箋曰据泉濆不可加于疑地名也直泉也箋曰直特也非地名特以泉涌記之直泉者何箋曰据水地者大之泉涌不足記涌泉也盖戰而涌為異也不傳異者外異不書此象公在晉臣下專受莒叛臣地以興兵戰

門百姓悲怨歎息氣逆之所致故因以著戰處欲明天之與人相報應之義　箋曰凡日者大之莒以水攻人叔弓能敗之故從水地例

秦伯卒　箋曰見世秦卒例時

何以不名　据諸侯名　箋曰据前見世小國君卒皆名　秦者夷也　匿嫡之名也　嫡子生不以名令于四竟擇勇猛者而立之　箋曰莒之者春秋法也秦本非夷春秋夷之同夷國故君卒不名也嫡當爲君者也匿其先君無臣子之詞明非貶絕者但奪其臣子耳　其名何　据秦伯嬰稻名　箋曰据秦之狄自穀始名卒在穀後不匿之　嫡得之也　獨嬰稻以嫡得立之　箋曰嗣君可褒仍從曹鄭例也

冬楚子蔡侯陳侯許男頓子沈子徐人越人伐吳　吳未服慶封之罪故也越稱人者俱助義兵意進于淮夷故加人以進之義兵　不月者進越爲義兵明故省文　箋曰伐例時越始見稱人在弟四等後復不以名通從初等州舉例是中國降而狄之也

六年春王正月杞伯益姑卒　不日者行微弱故略之上城杞已貶復卒略之者入所見世責小國詳始錄內行也諸侯內行小失不可勝書故於終略責之見其義　箋曰見世杞卒例日此月者前稱杞子國誠復封從微例小國月卒時葬

正也

葬秦景公　箋曰秦葬例時

夏季孫宿如晉　箋曰如例時

葬杞文公　箋曰杞葬例時

宋華合比出奔衛　箋曰出奔例時

秋九月大雩　先是季孫宿如晉是後叔弓與公比如楚有豫賦斂之煩也　箋曰大雩例時月者甚旱

楚薳頗帥師伐吳　箋曰伐例時

冬叔弓如楚　箋曰如例時見世一見如楚致太平

齊侯伐北燕　箋曰伐例時爲款討

七年春王正月暨齊平　書者善錄內也不出主名者君相與平國中皆安故以舉國體言之月者刺內暨暨也時魯方結婚于吳外慕強楚故不汲汲于齊　箋曰平例時月者起非微者平爲近正暨不得已方受齊叛人齊楚相結故不得已而平也平者兩君之事諱故不見公廖榮說下見盟知非實平也

三月公如楚　箋曰如楚例月

叔孫舍如齊莅盟　箋曰涖盟例時爲暨平見之亦譏例

夏四月甲辰朔日有食之是後楚滅陳蔡楚殺其君虔于乾谿箋曰日食正例

秋八月戊辰衞侯惡卒箋曰衞卒例日

九月公至自楚箋曰公至例時月者如楚例

冬十有一月癸未季孫宿卒箋曰大夫卒例日

十有二月癸亥葬衞襄公當時而日者世子輙有惡疾不早廢之臨死乃命臣下廢之自下廢上鮮不爲亂故危錄之箋曰衞例月葬當時而日危例也襄世子不可立而立子不賢至於殺兄逐子故危之

八年春陳侯之弟招殺陳世子偃師說在元年變其言陳者起招致楚滅陳自此始故重舉國見箋曰殺君之子例時不言其君世子者兩見陳文惡其以親首惡危國若路人也蓋陳侯將死使殺嫡而立畱與公子身事相反以相起一賢一賊示處人父子之道

夏四月辛丑陳侯溺卒箋曰陳卒例日

叔弓如晉箋曰如晉例時

楚人執陳行人干徵師殺之箋曰執行人例時殺之例時楚託討招故先以爲罪

陳公子畱出奔鄭箋曰出奔例時言公子見不當國蔽罪于招也

秋蒐于紅箋曰蒐例時

蒐者何箋曰据蒐常事簡車徒也徒衆何以書箋曰据狩已譏蓋以罕書也說在桓六年箋曰蒐者有司之事大蒐君之事三事故必三見

陳人殺其大夫公子過箋曰大夫相殺例時蓋孔瑗謀立招殺異己者

大雩先是公如楚半年乃歸費多賦重所致箋曰大雩例時

冬十月壬午楚師滅陳箋曰師滅國例月日者執殺例也執陳公子招箋曰執例時非伯討放之于越箋曰放例時放者君臣之詞也與楚得治之也一奪一與乃見託討楚託討而不能殺招知招本受命陳侯也殺陳孔瑗箋曰殺外大夫例時陳孔瑗者叛而不當國之詞葬陳哀公日者疾詐諼滅人也不舉滅爲重復書三事言執者疾諼託義故列見之託義不先書者本懷滅心重舉陳者上已言滅不復重舉無以明箋曰陳葬例月徒葬隱之宜日此時者禍由溺起故略之且見無可討之賊也

九年春叔弓會楚子于陳陳已滅復見者從地名錄猶宋邾以

邑錄不寧小地者顧後嘗存　箋曰大夫會君例時楚已取陳故從地錄託於陳與會以起存陳也

許遷于夷箋曰遷于例時見世存恤小國故詳錄許

夏四月陳火箋曰外火不書月者從內存陳詳錄之考異郵說天曉其君从灰終然是也

陳已滅矣其言陳火何據災異爲有國者戒**存陳也**陳已滅復火者从灰復然之象也此天意欲存之故從有國記災　箋曰爲存陳而見火耳其實災尚不書**曰存陳悕矣**書火存陳者若曰陳爲天所存悲之**曷爲存陳**據滅非一天意曷爲悲陳而存之**滅人之國執人之罪人**罪人招也**殺人之賊**孔瑗殺君賊也**葬人之君若是則陳存悕矣**楚爲無道託討賊行義陳臣子辟門虛心待之而滅其國若是則天存之者悲之也不書孔瑗殺君者本爲招殺當舉招爲重方不與楚討賊故沒招正賊文以將與上既起之月者閔之　箋曰滅國皆坐滅唯楚反託於義故見不與滅之文

秋仲孫貜如齊箋曰如例時見世存公見一聘齊

冬築郎囿箋曰　築例時

十年春王正月箋曰昭十年正月不書他事蓋與桓十年見王相比見失

國之由故又去冬明無始終也

夏晉欒施來奔箋曰來奔例時蓋爲欒盈入晉曲沃前爲出無惡文故存欒氏

秋七月季孫隱如叔弓仲孫貜帥師伐莒箋曰伐例時月者三大夫並出危之

戊子晉侯彪卒箋曰晉卒例日

九月叔孫舍如晉箋曰如例時月者欲見爲晉葬例

葬晉平公箋曰晉葬例月不月者冬十一月也欲去冬故並去月晉不能恤魯伯亦無終故內從恩於晉從略也成十年公如晉亦去冬是其明證

十有二月甲子宋公戌卒去冬者蓋昭公取吳孟子之年故貶之　箋曰宋卒例日上不係冬明時月日皆不相繫也取吳孟子無明文去冬亦不足見之何蓋誤據繹說

十有一年春王正月叔弓如宋箋曰如例時此月者與舍如晉同晉宋葬例月而不月嫌內略之故見如月明去月自其本卒者不當月也如滕時滕葬月足以明之

葬宋平公箋曰宋葬例月時者共公不月盈去平月明葬共爲錄共姬

夏四月丁巳楚子虔誘蔡侯般 箋曰誘例日與名虔相起 殺之于申 箋曰殺例時

楚子虔何以名 据誘戎曼子不名 絕 箋曰比滅同姓例當絕其國 曷爲絕之 据俱誘也 爲其誘討也 使不自知而执故加誘 箋曰戎曼子非討惡明般本有罪嫌可殺也 此討賊也 蔡侯般殺父而立 雖誘之則曷爲絕之 据與莊王外討晉文之譎尊 箋曰据託討不絕之 懷惡而討不義君子不予也 內懷利國之心而外託討賊之故 不與其討賊而責其誘許也地者起以好會誘之 箋曰入陳陳侯已卒不坐殺君但坐

滅耳般已立列於國君詐以討殺之行同寇盜而無惡名眾人或子之蔡人不敢讎之故君子絕之以示義

楚公子棄疾帥師圍蔡 箋曰圍例時見楚懷惡與下滅爲一事圍經八月不再見伐疾楚之甚

五月甲申夫人歸氏薨 箋曰夫人薨例日

大蒐于比蒲 箋曰大蒐例時在殯而蒐當諱託于譏罕

大蒐者何 箋曰据上已見蒐 簡車徒也 箋曰於蒐時行大閱禮蒐主徒大閱主車大蒐兼之也 何以書 箋曰据大閱蒐皆已見例喪蒐小惡見世當諱也 蓋以罕書也 說在桓六年 箋曰上蒐言罕嫌實罕此非罕自明乃足起譏公意大廋者君涖之與大閱蒐例同見罕以起定比年廋爲正

仲孫貜會邾婁子盟于侵羊 不日者蓋諱喪盟使若議結善事正例 箋曰大夫會君盟例時與折盟相比見柔未命會公貜正卿會屬國又互相見例

秋季孫隱如會晉韓起齊國酌宋華亥衛北宮佗鄭軒虎曹人杞人于屈銀 箋曰大夫會例時

九月己亥葬我小君齊歸 箋曰葬夫人例日

齊歸者何 箋曰据襄不見迎夫人 昭公之母也 歸氏胡女襄公嫡夫人 箋曰不譏喪蒐故知妾母也記曰昭公少喪其母有慈母良則昭公庶子也齊歸蓋即其慈母不譏喪慈母者假以張妾母之文非考禮也記曰有司將書之以遺後世亦猶董狐南史以夙守職彼自史例此則經也襄夫人不見者明春秋不記事故隱公不見謚襄夫人不見姓君夫人事猶不紀他所記皆有義例明矣

冬十有一月丁酉楚師滅蔡 箋曰滅執例日 執蔡世子有以歸 箋曰執以歸例時以歸者不當執復加執者嫌有可立無罪也 用之 箋曰用例時

此未踰年之君也其稱世子何 据陳子也 不君靈公不成其子也 靈公卽般也不君不與靈公坐殺父誅不得爲君也不成其子不成有得稱子繼父也上不與楚誘討嫌有不當絕故正之云耳　箋曰不成其爲君其世子名不可奪雖殺父猶世子也 不君靈公則曷爲不成其子 据惡惡止其身 誅君之子不立 雖不與楚誘討其惡坐殺父誅當以誅君論之故云爾言執者時楚託義滅之　箋曰上名虔正楚罪嫌般不必誅故正之爲誅君有但當廢耳非併殺之也父殺君父子不得坐罪或以爲當絕其類者過也 非怒也無繼也 父誅子當絕　箋曰併殺之則怒矣王者開人善路許有自修立

惡乎用之 箋曰据鄑子直言用之此加以歸之文 用之防也 箋曰用之爲牲無異也言用之防者案史記便文言之非經文所見 其用之防杗何 箋曰据防唯八蜡一祭非社比也社有侈不用命之法 蓋以築防也 持其足以頭築防惡不以道孔子曰人而不仁疾之已甚亂也日者疾諉滅人 箋曰楚方築防因生薙而并築之持其足倒築之用力甚勞非也

十有二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽 箋曰納例時

伯于陽者何 卽納上伯款非犯父命不當言于陽又微國出入不兩書伯不當再出故斷三字問之　箋曰据北燕無大夫卽納北燕伯不當言于陽 公子陽生也 箋曰卽哀六年陳乞所迎公子陽生也史書陽生系北燕若齊仲孫例時景公立十九年矣陽生于哀六年立則在北燕四十三年 子曰我乃知之矣 子謂孔子乃乃是歲也時孔子年二十三具知其事後作春秋案史記知公誤爲伯子誤爲于陽在生刑滅闕　箋曰北燕無公子故改爲伯于陽若納衛世子于戚與納君例不合 在側者曰子苟知之何以不革曰如爾所不知何 如猶杗也猶曰杗女所不知何甯可强更之乎此夫子欲爲後人法不欲令人妄億錯子絕四毋意毋必毋固毋我　箋曰子曰吾猶及史之闕文也謂夏五也今

亡矣夫謂此史也此史不闕文故存之示闕文之大法必闕文乃知去冬去二時無王無天之可據也 春秋之信 箋曰信猶實也言春秋所以可信者取于史爾 史也 箋曰春秋非史法而託於史事乃不虛史存可案而知史亡不待史而見 其序則齊桓晉文 唯齊桓晉文會能以德優劣國大小相次序　箋曰此無義例 者也其事或記或不記則有義也 其會則主會者爲之也 非齊桓晉文則如主會者爲之雖優劣大小相越不改更信史也　箋曰謂會于某亦無義例盟于亦同也自此以外皆有義也 其詞則北有罪焉爾 北孔子名其貶絕譏刺之辭有所失者是北之罪聖人德盛尙謙故自名爾主書者惡納篡也不書

所篡出奔者微國雖未踰年君猶不錄不足陽下言于北燕者史文也北燕本在上從史文也箋曰言其詞皆有義例無虛加也言有罪者既不直筆又不記事非作史之體

三月壬申鄭伯嘉卒箋曰鄭卒例日

夏宋公使華定來聘箋曰使來聘例時

公如晉箋曰公如例時至河乃復箋曰至乃復例時

五月葬鄭簡公箋曰鄭例月葬不及時不日慢葬也

楚殺其大夫成然箋曰國殺大夫例時

秋七月箋曰方見晉不納公公子乖離故不書他事十四年公如晉乃復隱如至

亦空書夏四月是也

冬十月公子慭出奔齊箋曰內大夫出奔例日月者有罪略之

楚子伐徐箋曰伐例時

晉伐鮮虞謂之晉者中國以無義故爲夷狄所強令楚行詐滅陳蔡諸夏懼然去而與晉會于屈銀不因以大綏諸侯先之以博愛而先伐同姓從親親起欲以立威行霸故狄之　箋曰伐例時廖榮說諸侯遂亂反陳蔡中國亦新夷狄不可勝狄故狄一晉以起之

十有三年春叔弓帥師圍費箋曰圍例時費內邑言圍譏自

明

夏四月楚公子比自晉歸于楚箋曰歸于出入無惡自晉晉有力例時月者起歸殺殺其君虔于乾谿箋曰公子殺君正例日時者起非比實殺殺君不地地者明虔失國

此殺其君其言歸何据齊陽生入惡不言歸歸無惡於殺立也箋曰比但歸耳初不知棄疾有惡謀歸無惡於殺立者何箋曰据經言歸殺靈王爲無道作乾谿之臺三年不成楚公子棄疾脅比而立之然後令于乾

谿之役曰比已立矣後歸者不得復其田里衆罷而去之靈王經而死時棄疾詐告比得晉力可以歸至而脅立之比之義宜效死不立而立君因自經故加殺也言歸者明其本無殺君而立之意加殺責之爾不日者惡靈王無道封內地者起禍所由因以爲戒　箋曰不使虔有國故爲走死乾谿之文非欲見築臺爲戒也虔惡已甚築臺不足戒

楚公子棄疾殺公子比箋曰實君不稱君從不成君例時

比已立矣其稱公子何据齊公子商人殺其君舍　箋曰据討賊當挈若州吁無知也其意不當也据上傳知其脅　箋曰比以公子殺君旋

以公子見殺無當國之文原其意也其意不當則曷爲加殺焉
爾据王子朝不貶箋曰据傳言棄疾脅之靈王經从非殺也比之義宜
乎效从不立箋曰比貪立則當爲首惡大夫相殺稱人此
其稱名氏以殺何据經言殺公子比也箋曰据王札子殺召伯毛伯
兩不名其餘皆稱人以殺唯陳弟殺世子文與此同彼世子又不加殺言將自
是爲君也故使與殺君而立者同文也不言其者比實已立嫌觸實公子棄疾
卽楚子居也箋曰比雖不成君棄疾將君之故從殺君詞以起比前殺乃加殺也
秋公會劉子晉侯齊侯宋公衛侯鄭伯曹伯

莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子于平
北不舉重者起諸侯欲討棄疾故詳錄之不言劉子及諸侯者間無異事可知矣箋
曰公會例時八月甲戌同盟于平北箋曰公會同盟一事當會
日盟時此日盟者不譏會譏同盟不信公不與不恥也不言諸侯者不使得散詞以起中
國新夷狄也公不與盟箋曰不與一見例時
晉人執季孫隱如以歸箋曰執以歸例時
公至自會箋曰至自例時至者會有危也而亦爲得意詞者喜至也
公不與盟者何箋曰据齊侯弗及盟公不見與盟也時晉

主會疑公如楚不肯與公盟故諱使若公自不肯與盟箋曰實不與公盟耳而爲公自
不與之詞譏盟也公不見與盟大夫執何以致會据得
意乃致會箋曰据危重當爲諱文目言不與文猶未明乃爲危會文以起之不恥
也曷爲不恥据扈之會公失序恥之諸侯遂亂反陳蔡
君子不恥不與焉時諸侯將征棄疾棄疾乃封陳蔡之君使說諸侯諸
侯從陳蔡之君言還反不復討楚楚亂遂成故云爾公不與盟不書成楚亂者時不受賂
也諸侯實不與公盟而言公不與盟者遂亂雖見與公猶不宜與也故因爲公張義箋
曰中國新夷狄乃爲同盟之詞故必明公之不與乃不恥也其實公會自不見與非公不
恥故曰君子不恥

蔡侯廬歸于蔡箋曰歸于例時陳侯吳歸于陳
此皆滅國也其言歸何据歸者有國辭箋曰据不見復立文
不與諸侯專封也故使若有國自歸者也名者專受其封當誅書者因
以起楚封之所以能起之者上有存陳文陳見滅無君無所責又蔡本以篡見殺但不成
其子不絕其國卽諸侯存之當有文實也箋曰起因上會而歸封之自明廬吳皆諸侯
所立不與專封故使若故君
冬十月葬蔡靈公書葬者經不與楚討嫌本可責復讎故書葬明當從

誅君論之不得責臣子君靈公者蔡新立從滅國葬之箋曰蔡葬例月復

公如晉箋曰如例時至河乃復箋曰至復例時

吳滅州來不日者略兩夷箋曰狄滅例時

十有四年春隱如至自晉箋曰至自例時單伯氏隱如不氏者為國執從公致之與遂驕如同為君臣詞

三月曹伯滕卒箋曰見世曹卒例月

夏四月箋曰史榮森說不書他事與十二年秋七月相起

秋葬曹武公箋曰曹葬例時

八月莒子去疾卒入昭公卒不日不書葬者本篡故因不序箋曰見世莒卒例月不葬者最後進愈於頓沈而已如以篡去葬則莒當別見一卒亦自可不卒去疾不得卒而不序之也

冬莒殺其公子意恢莒無大夫書殺公子者未踰年而殺其君之子不孝尤甚故重而錄之稱氏者明君之子箋曰國殺大夫例時始令有大夫與牟夷相起蔡人龍說無大夫者無公子惡莒君使與陳公子招同

十有五年春王正月吳子夷昧卒箋曰見世吳例月卒

二月癸酉有事于武宮箋曰有事例日有事追享朝享之名也魯立武宮為世室言有事譏自明籥入箋曰入例時叔弓卒箋曰大夫卒例日見世恩錄使若非癸酉卒者然去樂卒事箋曰去例時

其言去樂卒事何據入者言萬去籥言名不言卒事禮也以加錄卒事即非禮但當言去籥而已若去樂矣總言樂者明悉去也箋曰卒事者成禮之詞

君有事于廟聞大夫之喪去樂恩痛不忍舉卒事畢竟祭事

大夫聞君之喪攝主而往主謂已主祭者臣聞君之喪義不可以不即行故使兄弟若宗人攝行主事而往不廢祭者古禮也古有分土無分民大夫不世已父未必為今君臣也孝經曰資于事父以事君而敬同箋曰周禮

君夫人之喪大夫皆廢祭

大夫聞大夫之喪尸事畢而往賓尸事畢而往也日者為卒日箋曰尸事利成之後不待明日繹也繹或亦攝主與

夏蔡昭吳奔鄭不言出者始封名言歸嫌與天子歸有罪同故奪其有國之辭明專封國文不言出者箋曰昭吳楚虜所立故見當已成君故使有蔡盧歸後二年乃奔蓋初臣之而後不自安

六月丁巳朔日有食之并十七年食蓋與孛于大辰同占箋曰日食正例

秋晉荀吳帥師伐鮮虞箋曰伐例時前見狄晉故見正伐

冬公如晉 箋曰如例時

十有六年春齊侯伐徐 箋曰伐例時

楚子誘戎曼子 箋曰誘例日時者若不疾見世狄國得見本爵楚亦見本爵從狄例 殺之 箋曰殺例時

楚子何以不名 据誘蔡侯名 夷狄相誘君子不疾也 箋曰名則戎曼子亦當名同中國矣七等例反不見也 曷爲不疾 据俱誘也 箋曰据不疾則不書 若不疾乃疾之也 以爲固當常然者乃所以爲惡也顧以無知薄責之戎曼稱子者入昭公見王道大平百蠻貢職夷狄皆進至其爵不日者本不卒不地者略也 箋曰太平始治夷狄實以疾之而見耳託若不疾以開其向化之路若曰此爾夷俗耳入中國則罪重矣

夏公至自晉 箋曰公至例時

秋八月己亥晉侯夷卒 箋曰晉卒例日

九月大雩 先是公數如晉 箋曰大雩例時月者甚早

季孫隱如如晉 箋曰如例時嫌如葬必月故見此例

冬十月葬晉昭公 箋曰晉葬例月不及時不日慢葬也

十有七年春小邾婁子來朝 箋曰來朝例時四見者見世兩見乃明成國正例也自此不復見朝

夏六月甲戌朔日有食之 箋曰日食正例

秋郯子來朝 箋曰朝例時見世一見禮殺於小邾婁餘小國皆不見郯亦昏姻國也

八月晉荀吳帥師滅賁渾戎 箋曰將帥師滅例月

冬有星孛于大辰 箋曰孛例時

孛者何 箋曰据不言入 彗星也 三孛皆發問者或言入或言于或言方嫌爲孛異猶問錄之 其言于大辰何 据北斗言入于大辰非常名 在大辰也 箋曰言孛于與孛于東方同記其所在耳不相犯也 大辰者何 箋曰据辰加大則非方位 大火也 大火謂心 大火爲大辰伐爲大辰 伐謂參伐也大火與伐天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰辰時也 箋曰辰伐東西相對孛亘其間 北辰亦爲大辰 北辰北極天之中也常居其所迷惑不知東西者須視北辰以別心伐所在故加亦亦者兩相須之意 箋曰北辰地之南北極也知北辰出地高下乃能知東西故亦名大辰非此大辰也 何以書 箋曰据不入犯 記異也 心者天子明堂布政之宮亦爲孛彗者邪亂之氣掃故置新之象是後周分爲二天下兩主宋南里以亡 箋曰運斗樞說星孛賊起守大辰

于王堂亂兵塡門三王爭周以分不言爲天下記異者本託王日食星變皆王者所主天下異者其地別有主者王者引以爲戒耳

楚人及吳戰于長岸箋曰及狄戰例時前言晉秦此言吳楚示進夷狄之漸

詐戰不言戰此其言戰何据於越敗吳于醉李敵也俱無勝負不可言敗故言戰也不月者略兩夷箋曰晉秦敵而日此敵而從敗狄例時者楚吳皆狄不責之也

十有八年春王三月曹伯須卒箋曰見世曹卒例月

夏五月壬午宋衛陳鄭災箋曰外災例時日者大異

何以書箋曰据衛陳鄭非二王後記異也箋曰非以災書也何異爾箋曰据經言災異其同日而俱災也箋曰災而同日則異也

外異不書此何以書箋曰据同日異日皆外四國一國亦同於外

爲天下記異也詩云其儀不忒正是四國四國天下象也是後王室亂諸侯莫肯救故天應以同日俱災若曰無天下云爾箋曰託王之義於見世復見此例

六月邾婁人入鄅箋曰外入例時月者邾婁內屬國見世致太平同之內入也

秋葬曹平公箋曰曹葬例時見世見二正例

冬許遷于白羽箋曰遷于例時見世詳錄小國卽許遷以見例必三見遷者猶三見來滕乃足以起錄之之意也孔子曰言之重詞之複不可不察也

十有九年春宋公伐邾婁箋曰伐例時宋公專伐僅於見世見之蓋亦扶伯存王者後之義

夏五月戊辰許世子止殺其君買蔡世子般殺父不忍日此日者加殺爾非實殺也箋曰世子殺君例月見世許卒略從時日者加錄例合同大國正卒

己卯地震季氏稱盛宋南里以叛王室大亂諸侯莫肯救晉人圍郊吳勝雞父尹氏立王子朝之應箋曰地震例日

秋齊高發帥師伐莒箋曰伐例時

冬葬許悼公箋曰見世許葬例時

賊未討何以書葬箋曰見蔡般不忍日故月葬此從正例葬之不成于殺也箋曰卒時葬小國褒例也曷爲不成于殺据將而誅之箋曰据經言殺止進藥而藥殺也時悼公病止進藥悼公飲藥而死箋曰以同正卒而加殺知藥所殺也止進藥而藥殺則曷

為加殺焉爾据意善也箋曰据非將譏子道之不盡也

箋曰稱世子曰殺故知非絕之譏之耳其譏子道之不盡柰何

箋曰据大惡不可爲譏文曰樂正子春之視疾也樂正子春曾子

弟子以孝名聞復加一飯則脫然愈復損一飯則脫

然愈復加一衣則脫然愈復損一衣則脫然

愈脫然疾除皃也言消息得其節止進藥而藥殺是以君子

加殺焉爾失其消息多少之宜箋曰時人謂止殺父君子察之知其非殺也

不徑赦之者殺父文已著於春秋因而正之乃可赦之曰許世子止殺

春秋九　十九　三十

其君買是君子之聽止也聽治止罪箋曰如其詞以聽之乃

知其非殺因日以著之葬許悼公是君子之赦止也原止

進藥本欲愈父之病無害父之意故赦之箋曰加日例猶未明故書葬以明之赦

止者免止之罪辭也明止但得免罪不得繼父后許男斯代立無惡

文是也箋曰止進藥誤耳商臣般親推刃其父而與同名則無以遏亂賊故必赦之也

云免止者止實有罪但免於殺耳又所以杜漸防患教孝止不立子得立何義精也

二十年春王正月箋曰廿年與十年皆大期也起昭不終故皆不書他

事

夏曹公孫會自鄸出奔宋箋曰出奔例時

奔未有言自者此其言自何据始出奔未有言自者與宋華

亥入宋南里復出奔異畔也時會盜鄸以奔宋箋曰實以鄸奔宋改爲自鄸耳

畔則曷爲不言其畔言叛者當言以畔如邾婁庶其爲公子

喜時之後諱也春秋爲賢者諱諱使若從鄸出奔者故與

自南里同文何賢乎公子喜時据喜時不書讓國也箋曰

言自者國也公孫有國是公子讓國也其讓國柰何箋曰据經無讓文

曹伯廬卒于師在成十三年則未知公子喜時從

春秋九　二十　三十一

與喜時曹伯廬弟公子負芻從與負芻喜時庶兄或爲主于

國或爲主于師古者諸侯師出世子率輿守國次宜爲君者持棺絮從所

以備不虞或時疾病相代行本史文不具故傳疑之箋曰曹伯無嫡子故公子得爲主

公子喜時見公子負芻之當主也逡巡而退

賢公子喜時則曷爲爲會諱箋曰据三世尚異詞君子

之善善也長惡惡也短惡惡止其身不遷怒也善

善及子孫賢者子孫故君子爲之諱也君子不使

行善者有後患故以喜時之讓除會之叛不通鄸爲國如通濫者喜時本正當立有明王

興當還國明叔術功惡相除裁足通濫爾箋曰喜時當主故當子孫有國曹尙其有有鄸可知故使會專一國而言諱者無竊邑以叛之道也叛則鄸當入曹赦會不治此所以勸善過惡與通濫正同

秋盜殺衛侯之兄輒箋曰盜殺大夫例時

母兄稱兄兄何以不立据立嫡以長有疾也箋曰衛侯無篡文兄輒無絕詞故知有疾不立何疾爾箋曰据有疾可不覩朔惡疾也惡疾謂瘖聾盲癘禿跛傴不逮人倫之屬也書者惡衛侯兄有疾不憐不傷厚遇營之衛不固至令見殺失親親也公子不言之兄弟言之者敘體辭嫌於尊卑不明故加之以絕之所以正名也箋曰非可惡之疾則可立也

冬十月宋華亥向甯華定出奔陳月者危三大夫同時出奔將為國家患明當防之箋曰出奔例時月者有罪從殺君出奔例

十有一月辛卯蔡侯盧卒箋曰蔡卒例日奔鄭復歸閔之故從正卒

二十有一年春王二月葬蔡平公箋曰蔡葬例月前貶昭吳故此從正例復入不見者從可知例

夏晉侯使士鞅來聘箋曰使來聘例時晉聘不再見

宋華亥向甯華定自陳入于宋南里箋曰自入例時入者出入惡以畔箋曰畔例時

宋南里者何箋曰据曲沃晉陽不繫國若曰因諸者然因諸者齊故刑人之地公羊子齊人故以齊喻也宋樂世心自曹入于蕭不言宋南里者略叛臣從刑人于國家尤危故重舉國箋曰非邑故加宋明宋之南里郛郭之地也因諸閭閑城內重門也役作者居其間故又為刑人地名曰閭閣者言有急則堙之以堵敵也突入南里幾亡其國故繫宋言之

秋七月壬午朔日有食之是後周有篡禍箋曰日食正例

八月乙亥叔痤卒箋曰大夫卒例日座不見於經僅於卒見者明不見經之大夫者多矣

冬蔡侯朱出奔楚出奔者為東國所篡也大國奔例月此時者惡背中國而與楚故略之箋曰出奔例時

公如晉箋曰公如例時至河乃復箋曰至復例時

二十有二年春齊侯伐莒箋曰伐例時

宋華亥向甯華定自宋南里出奔楚前出奔已絕賤復錄者以故大夫專勢入南里犯君而出當誅也言自者別從國去箋曰自奔例時兩

見自者明叛者所至
得衆宋幾非其有
大廈于昌姦箋曰將見正例故復見大蒐無
譏文者以起上下於定二大蒐
見正例此與上廈大蒐大閱相通一譏罕一
無譏上下文例方明也不重見蒐者譏君也
不重見大閱者重見大閱例反不明專見大
蒐乃可與大閱通爲一事也此上距十一年
爲十二年下距定十四年爲廿五年明以罕
書而非爲罕見乃以此張法也必下距廿五
年者語曰教民七年可以即戎三七廿一三
倍其年明教之必豫非但講武治兵也上距
十一年通昭公年復三分之以起此
爲升平之制魯廢未必寥廓如此
夏四月乙丑天王崩箋曰王
崩例日

六月叔鞅如京師箋曰如例時月者葬王
同之晉宋起周微弱
葬景王箋曰葬王例月時
者略例不及時
王室亂謂王猛之事　箋曰亂例
時爲外詞譏內亦譏王也
何言乎王室亂据天子之居稱京師天王入
于成周天王出居于鄭不言
亂　箋曰据宋亂言**言不及外也**宮謂之室
成王者無外當諱刺周室之
微邪庶並篡無一諸侯之助匹夫之救如一
家之亂也故變京師言王室不言成周言王
室者正王以責諸侯也傳不事事悉解者言
不及外外當責之故正王可知也不爲天子
諱者方責天下不救之　箋曰爲外詞同於
列國譏政之不及外也亦見世新周之例

劉子單子以王猛居于皇箋曰居例時存君
例王猛當國篡詞
而云居者王室亂唯皇
可居但猛立非次耳
其稱王猛何据未踰年已葬當稱子　箋曰
据天王無異稱卽猛篡又不當
言以
居**當國也**時欲當王者位故稱王猛不見當
國也錄居者事所見也不舉猛
爲重者時猛尚幼以二子爲計勢故加以
者行二子意辭也二子不舉重者尊同權等
箋曰猛立非次以致亂劉單輔之無貶文
是景王立猛當國故言以居明猛不能篡而
成篡事也劉單受命立之如荀息人臣無由
知君之子孰正孰不正故上見王室亂下見
居于皇爲事
起倉卒也

秋劉子單子以王猛入于王城箋曰入例
時見篡文
王城者何箋曰据京師不當言王**西周也**時
城外邑不當言入于居
王城邑自號西周王　箋曰西周者澗水西
之城成王遷九鼎於此殷民居於成周與夾
澗水至王赧時周分爲二謂王城爲
西周殷民城爲東周傳自後言之**其言入**
何据非
成周**篡辭也**時雖不入成周已得京師地
半稱王置官自號西周故從
篡辭言入起其事也不言西周者正之無二
京師也不月者本無此國無可與別輕重也
箋曰入王城據地比居皇待
亂定者不同故至此乃明其篡
冬十月王子猛卒箋曰王子卒月
從外大夫例

此未踰年之君也箋曰据上言居成君詞其稱王子猛卒何据子卒不言名外未踰年君不當卒箋曰据文與王子虎同則當從外大夫不卒例卒者恩錄之不與當也箋曰成其爲君乃後正之也不與當者箋曰又自釋者嫌直以外大夫卒之也不與當父死子繼兄死弟及之辭也春秋篡成者皆與使當君之父死子繼兄死弟及者篡所緣得位成爲君辭也猛未悉得京師未得成王又外未踰年君三者皆不當卒卒又名者非與使當成爲君也嫌上入無成周文非篡辭故從得位卒明其爲篡也月者方以得位明事故從外未踰年君例箋曰王子猛立未定而亂則當辭立以聽正乃自據地稱尊則並非先君所以命之之意更不得藉口於繼及也先猶得爲繼及者有所受之見劉單以居是也

十有二月癸酉朔日有食之是後晉人圍郊犯天子邑箋曰日食正例

二十有三年春王正月叔孫舍如晉箋曰如例時月者危之起下見執不於執月者執爲晉見義

癸丑叔鞅卒箋曰大夫卒例日

晉人執我行人叔孫舍箋曰執行人例時稱行人以使執

晉人圍郊箋曰圍例時成郊爲國文

郊者何箋曰据邑不言圍國無所見天子之邑也天子間田有大夫主之箋曰言郊爲內詞而不言伐我是我所尊故知天子之邑知非國者國當先見名乃可言圍不見者則唯伐滅可曷爲不繫于周箋曰据侵檟已見例此上見王室不爲無外詞不與伐天子也與侵柳同義箋曰助子朝也圍重於戰侵淺於伐比趙穿尤重不於狄者不待敗而罪見

夏六月蔡侯東國卒于楚不日者惡背中國而與楚故略之月者比肸附父仇責之淺也不書葬者篡也篡不書者以惡朱在三年之內不共悲哀舉錯無度失衆見篡箋曰蔡卒例日月者卒外例也上不見東國此朱奔而後立者不葬與許男甯異起其不當立

秋七月莒子庚輿來奔箋曰君來奔例月而名

戊辰吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父箋曰狄敗師例月日者偏戰例不言及者抑吳不使得偏戰胡子髡沈子楹滅箋曰狄滅例時獲陳夏齧箋曰獲例時

此偏戰也曷爲以詐戰之辭言之据甲戌齊國書及吳戰于艾陵俱與夷狄言戰今此從詐戰辭言敗不與夷狄之主中國

也序上言戰別客主人直不直也今吳序上而言戰則主中國辭也然則曷
爲不使中國主之据齊國書主吳箋曰据使衛不使齊唯所使中
國亦新夷狄也中國所以異乎夷狄者以其能尊尊也王室亂莫肯救君
臣上下壞敗亦新有夷狄之行故不使主之不稱國國出師者賤略之言之師者辟許獨
稱師上五國稱國之嫌箋曰欲著中國有狄行故於此略之新夷狄者遂亂反陳蔡曹
耀相說新親也中國親楚引而進之其言滅獲何据蔡公孫歸生滅沈以沈
子嘉歸殺之國言滅君言殺又獲晉侯言獲此陳夏齧亦言獲君大夫無別箋曰据當
言滅胡子髡沈子楹獲陳夏齧別君臣也箋曰上下異文以別之也君死

于位曰滅生得曰獲大夫生死皆曰獲大夫不世
故不別死位箋曰大夫有敗師之罪故死不褒也不與夷狄之主中
國則其言獲陳夏齧何据荊敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸不言獲
吳少進也能結日偏戰行少進故從中國辭治之髡楹下云滅者死戰當加禮
使若自卒相順也經先舉敗文嫌敗走及殺也故以自滅爲文明本死位乃敗之爾名者
從赴辭也箋曰以陳新夷狄故吳得少進獲之非吳行少進能結日也
天王居于狄泉箋曰居例時
此未三年其稱天王何据毛伯來求金不稱天王著有天

子也時庶孽並篡天王失位徙居微弱甚故急著正其號明天下當救其難而事之
箋曰不與王子猛復不與王子朝故急見天王
尹氏立王子朝貶言尹氏者著世卿之權尹氏貶王子朝不貶者年未滿
十歲未知欲富貴不當坐明罪在尹氏箋日立例月時者不使尹氏得同衛人先見居
不使朝得出王也尹氏貶者明劉單無貶道惡夫無所受而以援立爲功者
八月乙未地震是時猛朝更起與王爭入遂至數年晉陵周竟吳敗六國
季氏逐昭公吳光殺僚滅徐故日至三食地爲再動箋曰地震例日
冬公如晉箋曰如例時至河公有疾乃復箋曰至復例時

何言乎公有疾乃復据上比乃復不言公不言有疾殺恥也
因有疾以殺畏晉之恥舉公者重疾也子之所偵齊戰疾箋曰前執行人不能自直而
反請之故恥其見拒
二十有四年春王二月丙戌仲孫貜卒箋曰大夫
卒例日
叔孫舍至自晉箋曰大夫至例時舍不去氏不繫乎公也故以舍自至爲
詞
夏五月乙未朔日有食之是後季氏逐昭公吳滅巢殺其君僚

又滅徐箋曰日食正例

秋八月大雩先是公如晉仲孫貜卒民疲其役明年叔倪出會故秋七月復大雩　箋曰大雩例時月者甚旱

丁酉杞伯鬱釐卒箋曰見世杞卒例日

冬吳滅巢箋曰狄滅例時

葬杞平公箋曰見世杞葬例時

二十有五年春叔孫舍如宋箋曰如例時

夏叔倪會晉趙鞅宋樂世心衞北宮喜鄭游吉曹人邾婁人滕人薛人小邾婁人于黃父箋曰大夫會例時

有鸛鵒來巢箋曰鳥異例時來奔詞

何以書箋曰據六鵙退故異記異也箋曰以來又言有不宜有之詞也

何異爾箋曰據鳥來不異非中國之禽也箋曰鸛鵒爾雅所謂鸛鶇鷊鷄如鵲短尾射之銜矢射人在鳥鼠同穴山之外雍州荒徼所產也合聲為權欲宜穴又巢也非中國之禽而來居此國國將危亡之象鸛鵒猶權欲宜穴又巢此權臣欲國自下居上之徵也其後卒為季氏所逐　箋曰在鵒鶉之次故知穴禽知

宜穴者經言巢知不宜巢

秋七月上辛大雩箋曰大雩例時見旱則月此言上辛從日例又不純日者起非雩也

季辛又雩箋曰變下辛言季辛嫌非雩例不顯

又雩者何箋曰據亟烝不言又

又雩者非雩也聚眾以逐季氏也一月不當再舉雩言又雩者起非雩也昭公依託上雩生事聚眾欲以逐季氏不書逐季氏者諱不能逐反起下孫及為所敗故因雩起其事也但舉日不舉辰者辰不同不可相為上下又日為君辰為臣去辰則逐季氏意明矣上不當日言上辛者為下辛張本不言下辛言季辛者起季氏不執下而逐君　箋曰又者有謀之詞二辛文與己亥相起故知逐季氏知季氏者運漬與入運相起又見荀櫟會季孫唁公則季氏出公明矣非以季起季也

九月己亥公孫于齊箋曰諱奔言孫例日次于揚州地者臣子痛君失位詳錄所舍止　箋曰次例時書次者起齊亦黨季氏

齊侯唁公于野井箋曰唁例時從會例故地野井蓋在齊近地

唁公者何箋曰據次不敢進不宜見唁

昭公將弒季氏傳言弒者從昭公之辭　箋曰弒殺一字兩讀耳後改殺君為弒非古字義昭公亦不至畏季氏而至為君臣父子之詞

告子家駒曰季氏為無道僭於

公室久矣諸侯稱公室吾欲弒之何如昭公素畏季氏意者
以爲如人君故言弒子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭
於諸侯久矣箋曰鄭注攷工記引云天子僭天諸侯僭天子大夫僭諸侯孔
穎達引亦無兩於字昭公曰吾何僭矣哉失禮成俗不自知也子
家駒曰設兩觀禮天子諸侯臺門天子外闕兩觀諸侯內闕一觀乘
大路禮天子大路諸侯路車大夫大車士飾車箋曰乘大路以下皆魯祭天祖之
禮緣而常用之如六羽之爲僭也朱干干楯也以朱飾楯玉戚戚斧也以
玉飾斧以舞大夏大夏夏樂也周所以舞夏樂者王者始起未制作之時取

先王之樂與己同者假以風化天下天下大
同乃自作樂取夏樂者與周俱文也王者舞
六樂于宗廟之中舞先王之樂明有法也舞
己之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之
也東夷之樂曰株離南夷之樂曰
任西夷之樂曰禁北夷之樂曰昧八佾以舞
大武此皆天子之禮也且夫牛馬維婁委已
者也而柔焉繫馬曰維繫牛曰婁委食己者柔順箋曰維當作唯婁俗作
屨言牛馬無親唯馴擾於屨飼己者季氏得民眾久矣季氏專賞罰得
民眾之心久矣民順從之猶牛馬之於委食己者君無多辱焉恐民必不
從君命而爲季氏用反逐君故云爾子家駒
上說正法下引時事以諫者欲使昭公先自

正乃正季氏昭公不從其言終殺而敗焉果反爲季氏所
逐走之齊齊侯唁公于野井弔亡國曰唁弔死國曰弔弔喪
主曰傷弔所執紼曰輓曰柰何君去魯國之社稷箋曰曲禮
說國君去其國止之曰柰何去社稷謂畱止之使暫居以圖反國也昭公曰喪
人自謂亾人不佞不善失守魯國之社稷執事以羞
謙自比齊下執事言以羞及君箋曰執君事以爲君羞許爲之止自比於臣列再
拜顙顙者猶今叩頭矣謝見唁也慶子家駒慶賀曰慶子免
君於大難矣箋曰禮大夫免君大難省于其君干祫及其高祖故豫賀之

子家駒曰臣不佞陷君於大難君不忍加之
以鈇鑕賜之以死鈇鑕要斬之罪即所賜之以死再拜顙謝爲
齊侯所慶高子執簞食簞葦器也圓曰簞方曰笥食即下所致糗也與
四脡脯屈曰胊伸曰脡國子執壺漿壺禮器腹方口圓曰壺反之曰
方壺有爵飾曰吾寡君聞君在外餕箋曰餕篹饌古今字饌具
也饔未就餕熟食饔熟肉未就未成也解所以致糗意敢致糗于
從者糗精也謙不敢斥魯侯故言從者昭公曰君不忘吾先
君延及喪人賜之以大禮再拜稽首以衽受

衽衣下裳當前者之器謙不敢求索**高子曰有夫不祥**猶曰人皆有夫不善**君無所辱大禮**禮臣受君錫答拜謂之拜命謂之辱高子見昭公拜辱太卑故曰君無所辱大禮　箋曰再拜稽首臣禮也故辭以爲大不辭再拜顙者彼自用喪禮不可辭也**昭公蓋祭而不嘗**食必祭者謙不敢便嘗示有所先不嘗者待禮讓也**景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服**腆厚也服謂齊侯所著衣服也言未敢服者見魯侯乃敢服之謙辭也禮天子朝皮弁夕玄端朝服以聽朝玄端以燕皮弁以征不義取禽獸行射諸侯朝朝服夕深衣玄端以燕禪冕以朝天子以祭其祖禰卿大夫冕服而助君祭朝服祭其祖禰士爵弁黻衣裳以助公祭玄端以祭其祖禰　箋曰先君之服皮弁服也唁用素服與去國服同素冠素衣**有不腆先君之器**器謂上所執簞壺　箋曰器饔食燕之器也遇禮蓋不大饗**未之敢用敢以請**請行禮　箋曰景昭相答皆傳擯詞**昭公曰喪人不佞失守魯國之社稷執事以羞敢辱大禮敢辭**不敢當大禮故敢辭**景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服有不腆先君之器未之敢用敢固以請昭公曰以吾宗廟之在魯也**以我守宗廟在魯時　箋曰言己故魯君也謙言宗廟在耳**有**

先君之服未之能以服有先君之器未之能以出敢固辭已有時未能以事人今已無有義不可以受人之禮　箋曰言今出則不敢自以爲君也禮去國素服祭器不踰竟**景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服有不腆先君之器未之敢用請以饗乎從者**欲令受之故益謙言從者　箋曰從者擯介也言依禮籍待之**昭公曰喪人其何稱**行禮賓主當各有所稱時齊侯以諸侯遇禮接昭公昭公自謙失國不敢以故稱自稱故執謙問之　箋曰既相見行賓禮則不可稱喪人擯者當言寡君矣故先謝之**景公曰孰君而無稱**猶曰誰爲君者而言無所稱乎昭公非君乎　箋曰言待之以初也**昭公於是皦然而哭**皦然哭聲皃感景公言而自傷**諸大夫皆哭**魯諸大夫從昭公者**既哭以人爲菑**菑周埒垣也所以分別內外衞威儀今大學辟雍作側字　箋曰菑植立也立人爲門**以辟爲席**辟車覆笭**以鞍爲几以遇禮相見**以諸侯出相遇之禮相見**孔子曰其禮與**箋曰唁禮久廢故不敢質言稱之也**其辭足觀矣**言昭公素能若此禍不至是主書者喜爲大國所唁地者痛錄公明臣子當憂納公也　箋曰其詞誠款景昭皆不能若此故識之

冬十月戊辰叔孫舍卒箋曰大夫卒例日

十有一月己亥宋公佐卒于曲棘箋曰宋卒例日

曲棘者何箋曰据無會遇文宋之邑也箋曰直言卒于故知非他國邑諸侯卒其封內不地此何以地箋曰据無可隱無可褒憂內也時宋公聞昭公見逐欲憂納之至曲棘而卒故恩錄之箋曰言宋公卒于曲棘若宋公至我曲棘而卒者然故知爲內出

十有二月齊侯取運箋曰取內邑例月

外取邑不書此何以書箋曰据不言伐我爲公取之也爲公取運以居公善其憂內故書不舉伐者以言語從季氏取之月者善錄齊侯箋曰從內取邑例故知爲公取史棨森說下書自齊明齊有力

二十有六年春王正月葬宋元公箋曰宋葬例月

三月公至自齊箋曰至自例時月者起齊有危仍不得入其國也居于運月者閔公失國居運致者明臣子當憂納公不當使居運後不復月者始錄可知箋曰居例時

夏公圍成書者惡公失國幸而得運不修文德以來之復攝其民圍成不從叛書者本與國俱叛故不得復以叛爲重不從定公又以親圍下邑爲譏者昭無臣子入卽

如定公當致也箋曰圍例時廖棨說邑不言圍言圍者起成本國

秋公會齊侯莒子邾婁子杞伯盟于鄟陵不月者時諸侯相與約欲納公故內喜爲大信辭

公至自會箋曰公至例時居于運致會者責臣子明公已得意于諸侯不憂助納之而使居于運箋曰居例時

九月庚申楚子居卒箋曰楚卒例日經無棄疾立文此居卽誘戎曼之楚子也從正例知非與弒

冬十月天王入于成周箋曰入例時月者非篡詞從取國例

成周者何箋曰据新周言成周此當言京師東周也是時王猛自號爲西周天下因謂成周爲東周箋曰後之東周都也此時實京師以王城有王猛子朝故對言之其言入何据入者篡辭不嫌也上言天王著有天子已明不嫌爲篡主言入者起其難也不言京師者起王居在成周實外之月者爲天下喜錄王者反正位箋曰不言入京師則可言入如君以師入人國也此與出入惡者相對故亦用美惡不嫌例

尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚立王子朝獨擧尹氏出奔并擧召伯毛伯者明本在尹氏當先誅渠率後治其黨猶楚嬰齊箋曰以奔例時召毛

不貶者有君而因事之亦從其志明承亂後人心未知所趨向不足深罪也

二十有七年春公如齊箋曰公如例時

公至自齊箋曰公至例時居于運箋曰居例時

夏四月吳殺其君僚不書闔廬殺其君者爲季子諱明季子不忍父子兄弟自相殺讓國闔廬欲其享之故爲沒其罪也不舉專諸殺者起闔廬當國賤者不得貶無所明文方見爲季子諱本不出賊以明闔廬罪雖可貶猶不舉月者非失眾見殺故不略之　箋曰國殺君例時月者賤者殺當言人吳無大夫又不可言盜故從國舉以月見例凡釋經不可記傳文非獨不可用史事也

楚殺其大夫郤宛箋曰君殺大夫例時

秋晉士鞅宋樂祁犂衛北宮喜曹人邾婁人滕人會于扈箋曰大夫會例時外大夫會唯此一見以憂內特錄之

冬十月曹伯午卒箋曰見世曹卒例月

邾婁快來奔箋曰來奔例時

邾婁快者何箋曰据君當稱子大夫當氏邾婁之大夫也箋曰以鼻我不氏知亦大夫邾婁無大夫此何以書箋曰据以近書例已見以近書也說與鼻我同義　箋曰但著鼻我事無所比故再見例也必於來奔見者明由我褒進之

公如齊箋曰公如例時

公至自齊箋曰至自例時居于運箋曰居例時

二十有八年春王三月葬曹悼公月者爲下出也　箋曰見世曹葬例時月者終進之同大國

公如晉箋曰公如例時次于乾侯乾侯晉地名月者閔公內爲強臣所逐外如晉不見荅次于乾侯不諱者憂危不暇殺恥後不月者錄始可知　箋曰次例時不敢進譏晉不憂內

夏四月丙戌鄭伯甯卒箋曰鄭卒例日

六月葬鄭定公箋曰鄭葬例月不及時不日慢葬

秋七月癸巳滕子甯卒箋曰見世滕進日卒月葬同大國

冬葬滕悼公箋曰見世滕例月葬此時者常見月不顯褒進故一月一時以起之

二十有九年春公至自乾侯箋曰至自地危例例時起晉不恤公居于運不致以晉者不見容于晉未至晉　箋曰居例時

齊侯使高張來唁公言來者居運從國內辭書者如晉不見荅喜見

唁也不月者例時也箋曰使來例時起齊禮亦怠

公如晉箋曰公如例時**次于乾侯**箋曰次例時不致

夏四月庚子叔倪卒箋曰大夫卒例日

秋七月箋曰公危失據故不書他事

冬十月運潰箋曰潰例時月者內邑國之從重

邑不言潰此其言潰何据國曰潰邑曰叛**郛之也**郛郭箋曰以爲國也**曷爲郛之**据成三年棘叛不言潰也箋曰据公次乾侯不居運矣**君存焉爾**昭公居之故從國言潰明罪在公也不言國之言郛之者公失國也不諱者責臣子當憂而納之殺恥不如救危也孔子曰不患寡而患不均不患貧而患不安其本乃由于圍成失大得小而不能節用　箋曰焉爾者設詞也使若君在而潰危公無所居也臣子逐君無責其憂納之道

春秋九　二十九

三十年春王正月公在乾侯月者閔公運潰無尺土之居遠在乾侯故以存君書明臣子當憂納之箋曰公在例月月者存之存之者危之也公再次乾侯不能入晉遂失齊亡運故以五始例存之

夏六月庚辰晉侯去疾卒箋曰晉卒例日

秋八月葬晉頃公箋曰晉葬例月不及時不日慢葬

冬十有二月吳滅徐至此乃月者所見世始錄夷狄滅小國也不從上州來巢見義者因有出奔可責箋曰夷狄相滅例時月者滅奔例**徐子章禹奔楚**箋曰滅奔例時奔不名此名者大平治詳

三十有一年春王正月公在乾侯箋曰公在例月

季孫隱如會晉荀櫟于適歷時晉侯使荀櫟責季氏不納昭公爲此會也季氏負棰謝過欲納昭公昭公創惡季氏不敢入公出奔在外無君命所以書會以姝外言來者從王魯錄諱亟取邑卒大夫者盈孫文　箋曰會例時晉納叛臣惡明會無貶文不責晉也豈惟不責晉乃不責季氏而專責公者公能自責立可歸魯改修

春秋九　三十

其政討叛而絕晉不然雖得晉力復入又將失之因齊得運而潰是其效也故曰躬自厚而薄責於人

夏四月丁巳薛伯穀卒始卒便名日書葬者薛比滕最小迫後定寅皆當略　箋曰見世進薛月卒此日者前伯卒同夷日恩錄之乃見本例明王者不以恩廢禮

晉侯使荀櫟唁公于乾侯箋曰使唁例時不言來者廖榮說乾侯晉地

秋葬薛獻公箋曰見世薛例時葬

冬黑弓以濫來奔箋曰來奔例時文何以無邾婁据讀言邾婁箋曰据不繫言來邾婁邑例庶其文有邾婁通濫也通濫為國故使無所繫箋曰以濫與黑肱使為君也曷為通濫据庶其不通也賢者子孫宜有地也箋曰與曹公孫會同也必見此二例者明王者有封國之道問其傳則知賢喜時叔術失其記則知通此二邑為封賢者子孫賢者孰謂謂叔術也叔術者邾婁顏公之弟也或曰羣公子何賢乎叔術据叔術不書讓國也箋曰子孫宜有地故知讓國其讓國奈何當邾婁顏之時顏公時也邾婁

女有為魯夫人者則未知其為武公與懿公與孝公幼不知孝公者邾婁外孫邪將妾子邪顏淫九公子于宮中所與淫公子凡九人箋曰九公子者媵也諸侯一娶九女當時謂之九公子不知主名故泛言之非通九人也邾婁君得通魯媵者或先所通或邾婁女歸媵從來而通之蓋欲立其出因謀殺嫡又云魯公子者或說非媵魯女也蓋亦邾婁女之所出因以納賊則未知其為魯公子與邾婁公子與臧氏之母養公者也君幼則宜有養者大夫之妾士之妻禮也則未知臧氏之母者曷為者

也箋曰列女傳所謂魯孝義保養公者必以其子入養不離人母子因以娛公也臧氏之母聞有賊以其子易公抱公以逃以身从公則可以其子易公非事大之義然而於王法當賞以活公為重也賊至湊公寢而殺之殺臧氏子也不知欲殺孝公者納篡邪將利其國也臣有鮑廣父與梁買子者聞有賊趨而至箋曰臣媵臣也左傳曰男為人臣女為人妾二臣為媵于魯掌公宮事者故後還邾婁事起公宮故外臣不知而媵臣先至臧氏之母曰公不从也在是吾以吾子易公矣於是負孝公之周愬

天子箋曰時魯以太子从別立君故愬孝公不从之狀天子為之誅顏而立叔術箋曰二臣又負義俠發顏陰謀於是事敗謀殺列國君當身坐罪耳子不宜絕立叔術罰已甚反孝公于魯顏夫人者嫗箋曰名嫗也或以老而號為嫗据其後稱之盈女也箋曰盈嬴也秦同姓國色也其言曰有能為我殺殺顏者吾為其妻殺顏者鮑廣父梁買子也婦人以貞一為行云爾非德也箋曰時九公子之徒出歸邾婁二臣亦從還國嫗以二臣不為本國反助魯譖顏姪謀故怨之叔術為之殺殺顏者而以為妻利其色也箋曰叔術枉法殺人故公扈子諱之

有子焉謂之盱夏父者其所爲有於顏者也爲顏公夫人時所爲顏公生也盱幼而皆愛之叔術嫗盈女皆愛盱食必坐二子於其側而食之有珍怪之食珍怪猶奇異也盱必先取足焉夏父曰以來猶曰以彼物來置我前人未足人夏父自謂也箋曰國本人國人郎亨此珍食不應與盱共而盱有餘言盱所得常多箋曰非盱宜食故食之已爲有餘盱本或作肸許愼引作庀有餘叔術覺焉覺悟也知少爭食長必爭國易曰君子見幾而作知幾其神乎幾者動之微吉事之先見箋曰悟其未足有餘之說曰嘻此誠爾國

也夫起而致國于夏父夏父受而中分之箋曰叔術受命君邾婁當傳己子今乃致於夏父故夏父分國封盱也諸侯無生而傳國之禮當終叔術身傳終言之耳叔術曰不可三分之叔術曰不可四分之叔術曰不可五分之然後受之五分受其一箋曰邾婁夷國最大者既五分之又分小邾婁爲倪猶爲魯附庸故曰魯地方七百里公扈子者邾婁之父兄也當夫子作春秋時於邾婁君爲父兄之行公扈者氏也習乎邾婁之故故事也道所以言也其言曰惡有言人之國賢若此者乎惡有猶何有甯有此之類也言賢者甯有反妻嫂殺殺顏者之行乎誅顏之時天子死叔術起而致國于夏父言叔術本欲讓迫有誅顏天子在爾故天子死則讓無妻嫂感兒爭食之事箋曰不貪位而立孤故可爲賢當此之時邾婁人常被兵于周曰何故死吾天子猶曰何故死畜吾天子違生時命而立夏父乎此天子死則讓之效也夫子本所以如上傳賢者惡少功大也猶律一人有數罪以重者論之春秋滅不言入是也案叔術妻嫂雖有過惡當絶身無死刑當以殺殺顏者爲重宋繆公以反國與與夷除馮殺君之罪死乃反國不如生讓之大也焉殺與夷亦不輕于殺殺顏者比其罪不足而功有餘故得爲賢傳復記公扈子

言者欲明夫子本以上傳通之故公扈子有是言箋曰諸侯受王命不可私讓公扈言有常被兵是叔術逆命負固陷夏父於叛篡愈不賢也盈女攜子再嫁叔術郎同居繼父也不得爲妻嫂所坐者枉法殺二臣當從賊賢害民律削耳而已五分其國無罪可科通濫則文何以無邾婁據國未有口繫于人箋曰據曹公孫會文有曹天下未有濫也欲見天下實未有濫國春秋新通之爾故口繫于邾婁箋曰不可言邾婁黑弓愈不可言濫黑弓天下未有濫則其言以濫來奔何据上說天下實未有濫者言春秋新通之也春秋所通之君文成矣不言濫黑弓來奔而反與大夫竊邑來奔同文箋曰据成黑弓爲濫君叔術

者賢大夫也箋曰叔術賢君也若是大夫則當效夗不立乃又妻君母大逆無道不當爲賢也傳云賢大夫者据濫未通言之非叔術身爲大夫絕之則爲叔術不欲絕不絕則世大夫也此解不言濫黑弓意叔術者賢大夫也如不口繫邾婁文言濫黑弓來奔則爲叔術賢心不欲自絕于國又屬天下實有濫無以起新通之文不可設也如口不絕邾婁文言濫黑弓來奔則嫌氏邑起本邾婁世大夫春秋口繫通之文亦不可施箋曰絕謂封不及子孫非口讀絕句也不絕則天下無濫而邾婁有濫仍是世大夫矣邾婁無大夫春秋無世大夫皆不可通大夫之義不得世故於是推而通之也推猶因也因就大夫

竊邑奔文通之則大夫不世叔術賢心不欲自絕兩明矣主書者在春秋前見王者起當追有功顯有德與滅國繼絕世故　箋曰黑弓本世大夫也春秋不欲見世法故以濫與黑弓成之爲國爲欲見王者有封賢者子孫之例其所以賢者經不得見也因史文有鄭濫之事爲見二例明大夫得受封而已叔術事果爲史臣所沒僅見於此則叔術之幸

十有二月辛亥朔日有食之是後昭公夗外晉大夫專執楚犯中國圍蔡也箋曰日食正例

三十有二年春王正月公在乾侯箋曰公在例月

取闞箋曰取邾婁邑例時

闞者何箋曰据不繫文似取運邾婁之邑也箋曰復見正例也

曷爲不繫乎邾婁箋曰据諱亟已再見矣諱亟也與取濫爲亟　箋曰以公出見例乃見邾婁體國不譏公也

夏吳伐越箋曰伐例時

秋七月箋曰方見周滅文故不書他事

冬仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋仲幾衞世叔申鄭國參曹人莒人邾婁人薛人杞人小邾婁人箋曰會例時城成周書者起時善其修廢職有尊尊之意

也[illegible]子曰謹權量審法度修廢官四方之政行[illegible]言成周者起正居實外之　箋曰城例時[illegible]者滅文也上言天王入亦滅詞[illegible]滅而後城之乃復稱京師

十有二月已未公薨于乾侯箋曰不言薨于晉使公得有之

春秋昭公經傳解詁弟九

受業　清泉許本愷　衡山向燊　校栞

春秋定公經傳解詁弟十　春秋十

公羊何氏　王氏箋

元年春王箋曰元年例月此去正月從時例無月而書王亦無事書月之例時具而後爲年有王而後爲元也

定何以無正月据莊公雖不書即位猶書正月　箋曰据隱公書元年春王正月三月

正月者正即位也本有正月者正諸侯之即位

定無正月者即位後也雖書即位於六月實當如莊公有正月今無正月者昭公出奔國當絕定公不得繼體奉正故諱爲微辭使若即位在正月後故不書正月　箋曰後即位則當明年改元定公五月薨哀公五月即位明年乃稱元年是明證也今昭公十二月薨踰月改元是已即位明矣而云即位後者順諱文

即位何以後据正月正即位　箋曰据踰月即稱元年

昭公在外昭公喪在外

得入不得入未可知也箋曰時欲不迎昭公故先立定公昭公不還則定不爲子當從立篡例

曷爲未可知据已稱元年　箋曰据已立嗣君改元

在季氏也今季氏迎昭公喪而事之定公得即位不迎而事之則不得即位　箋曰不迎喪則爲篡也

定哀多微辭微辭即下傳所言者是也定公有王無正月不務公室喪失國寶哀公有黃池之會獲麟故總言多

主人習其

讀而問其傳讀謂經傳謂訓詁主人謂定公言主人者能爲主人皆當爲微辭非獨定公　箋曰主人若知經例則知春王與三月不連必問傳而知其義

則未知已之有罪焉爾此假設而言之主人謂定哀也設使定哀習其經而讀之問其傳解詁則不知已之有罪於是此孔子畏時君上以諱尊隆恩下以辟害容身愼之至也　箋曰若主人不習不問則以春王三月連文未知春秋之罪已此通爲微詞發例凡衆人所疑惑者皆微詞也

三月晉人執宋仲幾于京師箋曰執例時月者起非晉人實晉大夫

仲幾之罪何据言于京師成伯討辭知有罪

不蓑城也若今以草衣城是也禮諸侯爲天子治城各有分丈尺宋仲幾不治所主　箋曰一處不蓑餘處皆傾蓋值大雨諸大夫皆未及防旣而訪其故因執仲幾也一讀蓑爲衰分之衰言不受工

其言于京師何据城言成周執不地

伯討也大夫不得專執執無稱名氏見伯討例故地以京師明以天子事執之得伯討之義　箋曰先爲成周今成京師是美伯功之詞故知伯討

伯討則其稱人何据城稱名氏諸侯伯執不稱人也復發此難者弟子未解嫌大夫稱人相執與諸侯同例　箋曰据相殺稱人者有罪此當以國名氏

貶故稱人爾不以非伯討故　箋曰下見名氏上稱人是貶

例

曷爲貶 据晉侯伯執稱人以他罪舉 箋曰据伯討不貶 不與大夫專執也 箋曰可言人執不可言韓不信執 曷爲不與 据伯討 箋曰据大夫出竟有專之道 實與 言于京師是也 而文不與 文不與者貶稱人是也 文曷爲不與 箋曰据士匄乃還 大夫之義不得專執也 大夫不得專相執辟諸侯也不言歸者諸侯當決於天子犯之惡甚故錄所歸大夫當決主獄爾犯之罪從外小惡不復別也無例不在常書又月者善爲天子執之 箋曰亦猶卻克不得專廢許大夫息事不許生事也

夏六月癸亥公之喪至自乾侯 至自乾侯者非公事齊不專中去之晉竟不見容死于乾侯 箋曰喪至例日當言至自晉奔晉地同內地者起不得入晉乃見譏晉意

戊辰公即位 箋曰即位例月日者失禮例

癸亥公之喪至自乾侯則曷爲以戊辰之日然後即位 据癸亥得入已可知 正棺於兩楹之間然後即位 正棺者象既小斂夷於堂昭公死於外不得以君臣禮治其喪故示盡始死之禮禮始死于北牖下浴于中霤飯含於牖下小斂於戶內夷於兩楹之間大斂於阼階殯於西階之上祖於庭葬於墓奪孝子之恩動以遠也禮天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂夷而絰殯而成服故戊辰然後即位凡喪三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖童子婦人不杖不能病故也 箋曰以七日起繼嗣臣子之禮 子沈子曰 箋曰子沈二字旁注誤入正文 定君乎國 定昭公之喪禮於國 然後即位 箋曰沈子以喪至乃立定非也 即位不日此何以日 据即位皆不日 箋曰据日皆譏例 錄乎內也 內事詳錄善得五日變禮或說危不得以踰年正月即位故日主書者重五始也 箋曰內有篡立之禍故日以謹之非善之也謹之者爲之諱若日公實以癸亥即位非正月已改元使主人自悟之

秋七月癸巳葬我君昭公 箋曰公葬例日

九月大雩 定公得立尤喜而不恤民之應 箋曰大雩例時月者見旱

立煬宮 箋曰立例月時者諱文文同篡例皆所謂微詞

煬宮者何 据十二公無煬公 箋曰据生者居日宮 煬公之宮也 春秋前煬公也 箋曰以與武宮同稱謚也 立者何 箋曰据桓僖立宮不書 立者不宜立也立煬宮非禮也 不日嫌得禮故復問立也 不日者所見之世諱深使若比武宮惡愈故不日 箋曰煬公熙伯禽子繼兄考公酋立六年卒始築茅闕門爲魯城制作之祖故本其功以配武公象二世室蓋以周公配天伯

禽爲太祖與從祀先公皆叛臣欲擅制作之權

冬十月霣霜殺叔箋曰霜例時月者以異書僖異不月者傳聞世遠何以書箋曰据霜以不殺爲異記異也菽大豆時獨殺菽不殺他物故爲異　箋曰但殺菽故異也魯十月夏九月霣霜不爲異此災菽也曷爲以異書据無麥苗以災書異大乎災也異者所以爲人戒也重異不重災君子所以貴教化而賤刑罰也周十月夏八月微霜用事未可殺菽菽者少類爲稼強季氏象也是時定公喜於得位而不念父黜逐之恥反爲淫祀立煬宮故天示以當早誅季氏　箋曰霜重棲叔枝葉粗肥皆死而艸木無傷是以大之而異之

春秋十　元　五

二年春王正月箋曰元年無正月當於此年改元而同繼殺例不即位故不書他事

夏五月壬辰雉門及兩觀災箋曰內災例日其言雉門及兩觀災何据桓宮僖宮災不言及不但問及者方於下及聞其文問之故先俱張本於上兩觀微也雉門兩觀皆天子之制門爲其主觀爲其飾故微也然則曷爲不言雉門災及兩觀据下新作雉門及兩觀先言作者主災者兩觀也時災從兩觀起主災者兩觀則曷爲後言之据欲使言兩觀災及雉門若言宋督殺其君與夷及其大夫孔父不以微及大也箋曰雉門宮城正門兩觀宮闕游處使同孔父先死例言及爲累詞也何以書不復言雉門及兩觀災何以書者上已問雉門及兩觀災故但言何以書記災也此本子家駒諫昭公所當先去以自正者昭公不從其言卒爲季氏所逐定公繼其後宜去其所以失之者故災亦云爾立雉門兩觀不書者僭天子不可言雖在春秋中猶不書

秋楚人伐吳箋曰伐例時

冬十月新作雉門及兩觀箋曰作例時月者起非新作其言新作之何据俱一門兩觀如故常　箋曰据言新有故之詞比灾已

春秋十　二　六

無故矣脩大也天災之當滅損如諸侯制而復脩大僭天子之禮故言新作以見脩大也脩舊不書此何以書据西宮災復脩不書　箋曰据世室屋壞不言脩譏箋曰加新言作故知譏也何譏爾箋曰据雉門當脩不務乎公室也務勉也不務公室亦可施於久不修亦可施於不務如公室之禮微辭也月者久也當即修之如諸侯禮　箋曰不務如諸侯禮自比王者之後

三年春王正月公如晉箋曰公如例時月者譏繼昭而不改政仍以如晉爲亟至河乃復月者內有彊臣之讐外不見荅於晉故危之　箋曰至復例時

三月辛卯邾婁子穿卒箋曰見世邾婁例日卒

夏四月箋曰方恥至復故不書他事

秋葬邾婁莊公箋曰見世正例時葬

冬仲孫何忌及邾婁子盟于枝後相犯時者諱公使大夫盟又未踰年君薄父子之恩故爲易辭使若義結善事　箋曰大夫及諸侯盟正例時三世各一見

四年春王二月癸巳陳侯吳卒箋曰陳卒例日

三月公會劉子晉侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭

春秋十三　七

伯許男曹伯莒子邾婁子頓子胡子滕子薛伯杞伯小邾婁子齊國夏于召陵箋曰公會例時月者譏大會而淺侵侵楚月而不舉重者楚以一裘之故拘蔡昭公數年然後歸之諸侯雜然侵之會同最盛故善錄其行義兵也拘不書者惡蔡侯吝一裘而見拘執故匹夫之執歸不書者從執例　箋曰侵例時

夏四月庚辰蔡公孫歸姓帥師滅沈箋曰滅執例日以沈子嘉歸箋曰以歸例　時嘉名者見殺殺之爲不會召陵故也不舉滅爲重書以歸殺之者責不死位也日者定哀滅例日定公承黜君之後有彊臣之儲故有滅則危懼之爲定公戒也　箋曰殺例時

五月公及諸侯盟于浩油再言公者昭公數如晉不見答卒爲季氏所逐定公初即位得與諸侯盟故喜錄之後楚復圍蔡不救不日者善諸侯能翕然俱有疾楚之心會同最盛故褒與信辭　箋曰公及盟例日月者方言諸侯爲散詞不信不在公也

杞伯戊卒于會不日者與盟同日　箋曰卒會例時

六月葬陳惠公箋曰陳款不葬以子會溫此以子會召陵見正例

許遷于容城箋曰遷于例時三錄許遷於見世示與滅恤小之義

春秋十四　八

秋七月公至自會月者爲下劉卷卒月者重錄恩　箋曰公至例時月者起前譏諸侯此譏公不能正

劉卷卒箋曰外大夫卒例月時者從會例

劉卷者何箋曰據不言劉子天子之大夫也箋曰下稱公是劉邑非氏也大夫卒同諸侯以邑爲爵但名不氏言劉子則嫌爵矣外大夫不卒此何以卒箋曰據非使我我主之也劉卷即上會劉子我主之者因上王魯文主之張義也卒者明主會者當有恩禮也言劉卷者主起以大夫卒之屈於天子也不日者比尹氏以天子喪爲王重也此卷主會輕故不日

葬杞悼公箋曰杞葬例時

楚人圍蔡囊瓦稱人者楚爲無道拘蔡昭公數年而復怒蔡歸有言伐之故貶明罪重於圍箋曰圍例時

晉士鞅衛孔圉帥師伐鮮虞箋曰伐例時

葬劉文公箋曰外大夫葬例時起本不葬

外大夫不書葬此何以書箋曰据王子虎不書葬錄我主也其實以主我恩錄之故云爾舉采者禮諸侯入爲天子大夫更受采地于京師天子使大夫爲治其國有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而以采

地書葬起其事因恩以廣義也稱公者明本諸侯也箋曰劉子有采邑非子虎比我主之則從臣子詞錄之見此者明王官無來聘例以其稱公也

冬十有一月庚午蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒箋曰及戰偏戰例日楚師敗績箋曰敗例時

吳何以稱子据滅徐稱國夷狄也而憂中國言子起憂中國言以明爲蔡故也與桓十四年同其憂中國柰何箋曰据言蔡侯以權在蔡伍子胥父誅乎楚挾弓而去楚挾弓者懷格意也禮天子雕弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓以干闔廬不待禮見曰干欲因闔廬以復讐闔廬曰士之甚言其以賢士之甚勇之甚將爲之興師而復讐于楚伍子胥復曰諸侯不爲匹夫興師必須因事者其義可得因公託私而以匹夫興師討諸侯則不免於亂且臣聞之事君猶事父也虧君之義復父之讐臣不爲也於是止蔡昭公朝乎楚有美裘焉囊瓦求之昭公不與爲是拘昭公於南郢數年然後歸之於其歸焉用事乎河時北如晉請伐楚因祭河曰天下諸侯苟有能伐楚者寡人

請爲之前列楚人聞之怒見侵後聞蔡有此言而怒爲是興師使囊瓦將而伐蔡蔡請救于吳伍子胥復曰蔡非有罪也楚人爲無道君如有憂中國之心則若時可矣猶曰若是時可興師矣激發初欲與師意於是興師而救蔡不書與子胥俱者舉君爲重子胥不見于經得爲善者以吳義文得成之也雖不舉子胥爲非懷惡而討不義君子不得不與也箋曰此史記事之文便言耳無關經義經直以蔡侯以之見憂中國曰事君猶事父也此其爲可以復讐柰何曰父不受誅不受誅罪不當

誅也

子復讎可也孝經曰資於事父以事君而敬同本取事父之敬以事君而父以無罪爲君所殺諸侯之君與王者異於義得去君臣已絕故可也孝經云資於事父以事母莊公不得報讎文姜者母所生雖輕於父重於君也易曰天地之大德曰生故得絕不得殺

父受誅子復讎推刃之道也子復讎非當復討其子一往一來曰推刃

復讎不除害取讎身而已不得兼讎子復將恐害己而殺之時子胥因吳之衆墮平王之墓燒其宗廟而已昭王雖可得殺不除去

朋友相衛同門曰朋同志曰友相衛不使爲讎所勝時子胥因仕于吳爲大夫君臣言朋友者闔盧本以朋友之道爲子胥復讎孔子曰益者三友損者三友友直友諒友多聞益矣友便僻友善柔友便佞損矣

而不相迿迿出表辭猶先也不當先相擊刺所以伸孝子之恩

古之道也

楚囊瓦出奔鄭箋曰出奔例時

庚辰吳入楚箋曰入例時日者起吳子入之

吳何以不稱子据狄人盟于邢有進行稱人　箋曰据楚子入陳

反夷狄也箋曰初以憂中國進之至此仍反其故

其反夷狄柰何箋曰据楚子滅蕭更詳之

君舍于君室大夫舍于大夫室

蓋妻楚王之母也舍其室因其婦人爲妻曰者惡其無義　箋曰初進後效夷狄行未改退子稱國見其君罪故知君爲狄行妻母者便文言史事經不須見其事

春秋十四　十一

五年春王正月辛亥朔日有食之是後臣恣日甚魯失國寶宋五大夫叛　箋曰日食正例

夏歸粟于蔡箋曰歸例時

孰歸之箋曰据歸某于某者內詞

諸侯歸之箋曰以成陳例之上無內文也

曷爲不言諸侯歸之据齊人來歸衛寶　箋曰据會于澶淵宋災故

離至不可得而序故言我也時爲蔡新被强楚之兵故歸之粟與戍陳同義　箋曰初但屯楚境侵楚至此見楚破乃爭事蔡故云離至也離至而言我是譏內文

於越入吳箋曰狄入例時

於越者何越者何不言或者嫌兩國据前已見越此加於　箋曰非州國之殊

於越者未能以其名通也箋曰於越荒忽於見世始通不可驟治故因而示義

越者能以其名通也越人自名於越君子名之曰越治國有狀能與中國通者以中國之辭言之曰越治國無狀不能與中國通者以其俗辭言之因其俗可以見善惡故云爾赤狄以赤進者狄於北方總名赤者其別與

春秋十五　十二

越異也吳新憂中國士卒罷敝而入之疾罪重故謂之於越

六月丙申季孫隱如卒仲遂以貶起殺是不貶著其逐君者舉君出爲重故從季辛起之猶衛孫甯箋曰內大夫卒例日隱如出君責在昭公注義非

秋七月壬子叔孫不敢卒箋曰內大夫卒例日

冬晉士鞅帥師圍鮮虞箋曰圍例時

六年春王正月癸亥鄭游遬帥師滅許箋曰滅例日

以許男斯歸箋曰以歸例時斯名者下見許男圍蔡起斯當絕

二月公侵鄭月者內有彊臣之讐不能討而外結怨故危之箋曰公侵例

時月者起救許遲不及事

公至自侵鄭箋曰至自例時

夏季孫斯仲孫何忌如晉箋曰如例時二大夫並使與遂得臣同爲下圍運見之

秋晉人執宋行人樂祁犂箋曰執行人例時

冬城中城箋曰城例時

季孫斯仲孫忌帥師圍運箋曰圍例時

此仲孫何忌也箋曰據上如晉曷爲謂之仲孫忌箋曰

據貶當去氏譏二名二名非禮也爲其難諱也一字爲名令難言而易諱所以長臣子之敬不逼下也春秋定哀之間文致太平欲見王者治定無所復爲譏唯有二名故譏之此春秋之制也箋曰名者所以定命示信自閭史書之謚乃易之仲忌魋多譏輒更其名使民疑惑邦交無據故並書之則譏義顯矣忌於此一名後又更書何忌明春秋所改正也

七年春王正月箋曰此年比三時不書他事專見齊事者爲下公再侵見譏意也先君出奔晉禮不若齊反詔晉伐齊故惡之

夏四月

秋齊侯鄭伯盟于鹹箋曰盟例時

齊人執衛行人北宮結以侵衛箋曰執以侵例時

齊侯衛侯盟于沙澤箋曰盟例時皆謀我

大雩先是公侵鄭城中城季孫斯仲孫忌如晉圍運費重不恤民之應箋曰大雩例時

齊國夏帥師伐我西鄙箋曰伐例時

九月大雩承前費重不恤民又重之以齊師伐我我自救之役箋曰大雩例時月者廖震說見一歲有二雩例起昭二十五年又雩非雩故先見二雩

冬十月箋曰不書他事具於上說

八年春王正月公侵齊箋曰公侵例時月者起背齊爲內惡

公至自侵齊箋曰至自例時

二月公侵齊箋曰侵例時再見月者比侵尤危

三月公至自侵齊出入月者內有彊臣之讐外犯彊齊再出尤危於侵鄭故知入亦當蒙上月箋曰至自例時此月者惡內危重不於上至月者若侵至四見月反嫌例月危惡意不顯也

曹伯露卒箋曰見世曹例卒月葬月此時卒者曹初與桓同見治王者終退從

夷例卒葬皆時略之

夏齊國夏帥師伐我西鄙箋曰伐我例時

公會晉師于瓦此晉趙鞅之師也但言晉師者君不會大夫之辭也箋曰會師例時晉救不書者譏背齊而與晉

公至自瓦公會大夫不別得意雖得意不致此致者諱公爲大夫所會故使若得意者箋曰至自例時以地至起晉救至瓦也當從得意致而致地危之明不與與晉

秋七月戊辰陳侯柳卒箋曰陳卒例日

晉趙鞅帥師侵鄭箋曰侵例時

遂侵衛箋曰遂例時大夫無遂事此言遂者起爲內侵

葬曹靖公箋曰見世曹退時葬自此不見曹卒葬

九月葬陳懷公箋曰陳葬例月

季孫斯仲孫何忌帥師侵衛箋曰侵例時

冬衛侯鄭伯盟于曲濮箋曰盟例時

從祀先公箋曰從祀一見例時

從祀者何箋曰據從王正也順祀也復文公之逆祀箋曰對躋言之躋自後逆上從順前行之詞公者親廟之稱也文高宣曾成祖襄禰昭時之序也僖已

當毀矣用文例以文宣兄弟爲一世故昭時僖閔並在高廟至此立煬宮作雉門講廟祀之禮乃始正之而又立桓僖二宗與武煬爲四宗取其從祀得爲人後之義故但言先公而立桓僖諱不書從下見之

文公逆祀去者三人諫不從而去之

定公順祀叛者五人諫不以禮而去曰叛去與叛皆不書者徵也不書禘者後祫亦順非獨禘也言祀者無已長久之辭不言僖公者閔公亦得其順箋曰三五之謂卿大夫也文公時公孫敖奔莒卿也仍卒之明不絕也故曰去定公時盜竊囯寶賤者書盜明無大夫也故曰叛此當時別傳一說經意未必然

盜竊寶玉大弓箋曰盜例時竊一見

盜者孰謂微而竊大可怪故問之　箋曰据賤者窮諸盜盜亦士也非行竊者
謂陽虎也箋曰賤者將殺大夫經不見其名按史記知爲陽虎便文言之陽
虎者曷爲者也箋曰据公士有守藏者季氏之宰也季氏
之陪臣爲政者季氏之宰則微者也惡乎得國寶而
竊之箋曰据郜鼎納太廟陽虎專季氏季氏專魯國陽
虎拘季孫季氏逐昭公之後取其寶玉藏於其家陽虎拘季孫奪其寶玉季孫
取玉不書者舉逐君爲重孟氏與叔孫氏迭而食之箋曰蒞以
君命下獄論死待時行刑賊而鍥其版以爪刻其饋斂板箋曰言賊者有

守人何之曰某月某日將殺我于蒲圃箋曰蒲圃蒲社之圃
刑僇人于社故就旁圃殺之力能救我則於是於是時箋曰時二
氏已知必殺季孫無間劫之耳至乎日若時而出箋曰若如也言鍥版
言信臨南者陽虎之出也箋曰姊妹之子爲出御之爲季孫御
於其乘焉季孫謂臨南曰以季氏之世世有
子言我季氏累世有女以爲臣　箋曰有親也設誓以結之言世世子孫不敢忘其德
非累世臣之也身不能臣累世一子可以不免我死乎以義責之
箋曰託之也臨南曰有力不足臣何敢不勉陽越

者陽虎之從弟也爲右爲季孫車右實衞之諸陽之從
者車數十乘至于孟衢孟氏衢四達可以橫去臨南投
策而墜之策馬棰也見二家迭食之欲將季孫由孟氏免之恐陽越不聽故詐
投策欲使下車陽越下取策臨南駷馬棰馬銜走箋曰陽越以
臨南爲陽氏出信任之意起倉卒故失備而由乎孟氏陽虎從而
射之矢著于莊門莊門孟氏所入門名言幾中季孫賴門閉故著門
然而甲起於琴如甲公斂處父所帥也琴如地名二家知出期故於是
時起兵殺不成卻反舍于郊皆說然息說解舍然猶如

或曰殺千乘之主時季氏邑至于千乘日季氏專魯故主千乘箋
而不克舍此可乎嫌其近而無所依陽虎曰夫孺子
得國而已得免專國家而已　箋曰言已去彼仍得國願已足也如丈
夫何如猶柰也丈夫大人稱也賊而曰彼哉彼哉望見公斂處父
師而曰彼哉彼哉再言之者切遽意趣駕使疾駕既駕公斂處父
帥師而至公斂處父孟氏叔孫氏將兵之將懼然後得免自
是走之晉箋曰內亂執正卿氏得國視其生死　不書者不與季苟不若弓玉得
失之重亦猶夷狄相誘君子不疾寶者何箋曰据衞寶不言玉及弓璋判

白判半也半珪曰璋白藏天子青藏諸侯魯得郊天故錫以白不言璋言玉者起珪璧琮璜璋五玉盡亡之也傳獨言璋者所以郊事天尤重詩云奉璋峩峩髦士攸宜是也禮珪以朝璧以聘琮以發兵璜以發衆璋以徵召**弓繡質**質拊也言大者力干斤**龜青純**純緣也謂緣甲頓也千歲之龜青髯明于吉凶易曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜經不言龜者以先知從寶省文謂之寶者世世保用之辭此皆魯始封之錫不言取而言竊者正名也定公從季孫假馬孔子曰君之於臣有取無假而君臣之義立主書者定公失政權移陪臣拘其尊卿喪其五玉無以合信天子交質諸侯當絕之不書拘季孫者舉五玉爲重書大弓者使若都以國寶書微辭也

九年春王正月箋曰方錄盜竊故不書他事起國亂也

夏四月戊申鄭伯囆卒箋曰鄭卒例日

得寶玉大弓箋曰得一見例時

何以書箋曰据釋執復邑皆不書**國寶也**箋曰言國無人唯弓玉爲寶也

喪之書得之書微辭也使若都以重國寶故書不以罪定公者其寶失之當坐得之當除以竊寶不月知得例不蒙上箋曰譏魯君臣曾不足與於得喪之數

六月葬鄭獻公箋曰鄭葬例月不及時不日慢葬例

秋齊侯衛侯次于五氏欲伐魯也善魯能卻難早故書次而去箋曰次例時我動故書

秦伯卒箋曰秦卒例時不名非嫡

冬葬秦哀公箋曰秦葬例時

十年春王三月及齊平月者頰谷之會齊侯欲執定公故不易箋曰及平例時月者實公及非微者及平者近正嘉其與齊也

夏公會齊侯于頰谷箋曰公會例時

公至自頰谷上平爲頰谷之會不易故月致地者頰谷之會齊侯作侏儒之樂欲以執定公孔子曰匹夫而熒惑於諸侯者誅於是誅侏儒首足異處齊侯大懼曲節

從教得意故致地箋日至自例時地致危例

晉趙鞅帥師圍衛箋曰圍例時

齊人來歸運讙龜陰田箋曰來歸例時

齊人曷爲來歸運讙龜陰田据齊嘗取魯邑箋曰据上致會有危**孔子行乎季孫三月不違**孔子仕魯政事行乎季孫三月之中不見違過是違之也不言政行乎定公者政在季氏之家**齊人爲是**

來歸之齊侯自頰谷會歸謂晏子曰寡人獲過於魯侯加之何晏子曰君子謝過以質小人謝過以文齊嘗侵魯四邑請皆還之歸濟西田不言來此其言來者已絕魯不應復得故從外來常文與齊人來歸衛寶同夫子雖欲不受定公貪而受之此違之驗箋曰魯始欲修政而餌於齊利輕敵重地故恥其見愚也

叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈箋曰圍例時郈邑言圍起其強也

秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍費箋曰圍例時

宋樂世心出奔曹箋曰出奔例時

宋公子池出奔陳箋曰出奔例時

冬齊侯衛侯鄭游遬會于牽箋曰會例時太平錄外會

叔孫州仇如齊箋曰如例時喜結齊

宋公之弟辰暨宋仲佗石彄出奔陳復出宋者惡仲佗悉欲帥國人去故舉國言之公子池樂世心石彄從之皆是也辰言暨者明仲佗強與俱出也三大夫出不月者舉國危亦見矣箋曰出奔例時言弟者未絕之故仲佗等再出宋暨不得已惡宋公之詞

十有一年春宋公之弟辰及仲佗石彄公子池自陳入于蕭箋曰入例時辰以叛入則出亦惡矣故爲出入惡詞而佗等不復出宋不言宋蕭亦奪宋公以畔不復言宋仲佗者本舉國已明矣辰言及者後汲汲當坐重箋曰叛例時

夏四月箋曰方詳宋亂故不書他事

秋宋樂世心自曹入于蕭不言叛者從叛臣叛可知箋曰入例時不加叛先不同叛

冬及鄭平箋曰及平例時微者廖震說上及齊平月此見正例

叔還如鄭莅盟箋曰如例時

十有二年春薛伯定卒不日月者子無道當廢之而以爲後未至三年失衆見殺危社稷宗廟禍端在定故略之箋曰見世薛卒例時不進正例

夏葬薛襄公箋曰見世薛葬例時

叔孫州仇帥師墮郈箋曰墮例時

衛公孟彄帥師伐曹箋曰伐例時

季孫斯仲孫何忌帥師墮費箋曰隳例時

曷爲帥師墮郈帥師墮費据城費箋曰待再墮乃閒者据見者不復見

孔子行乎季孫三月不違曰家不藏甲

邑無百雉之城箋曰此推言墮費之故由十年用孔子時曾言之於是帥師墮郈帥師墮費郈叔孫氏所食邑費季氏所食邑二大夫宰吏數叛患之以問孔子孔子曰陪臣執國命采長數叛者坐邑有城池之固家有甲兵之藏故也季氏說其言而墮之故君子時然後言人不厭其言書者善定公任大聖復古制弱臣勢也不書去甲者舉墮城爲重箋曰國內兵不書此言帥師者不聽也不用孔子而徒行其言務以兵征故譏帥師

雉者何五版而堵八尺曰版堵凡四十尺五堵而雉二百尺百雉而城二萬尺凡周十一里三十三步二尺公侯之制也禮天子千雉蓋受百雉之城十伯七十雉子男五十雉天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也

秋大雩不能事事信用孔子聖澤廢箋曰大雩例時

冬十月癸亥公會晉侯盟于黃

十有一月丙寅朔日有食之是後薛殺其君比晉荀寅士吉射入于朝歌以叛箋曰日食正例

公至自黃箋曰公至例時至地者危重

十有二月公圍成成仲孫氏邑箋曰圍取邑詞例時月者起實不能取

公至自圍成圍成月又致者天子不親征下土諸侯不親征叛邑公親圍成不能服不能以一國爲家甚危若從他國來故危錄之箋曰至圍例時不得意

十有三年春齊侯衛侯次于垂瑕箋曰次例時我動故書蓋以救成

夏築蛇淵囿箋曰築囿例時不能服內邑而事游觀譏之

大蒐于比蒲箋曰此與下見比年大蒐正例講武詰戎教民之大典太平以此止戈故特見正法

衛公孟彄帥師伐曹箋曰伐例時

秋晉趙鞅入于晉陽箋曰入例時不言出奔起晉陽鞅邑以畔箋曰叛例時

冬晉荀寅及士吉射入于朝歌箋曰入例時不言出奔私邑以畔箋曰叛例時

晉趙鞅歸于晉箋曰歸例時

此叛也其言歸何据叛與出入惡同箋曰据上言出入惡此言出入無惡以地正國也軍以井田立數故言以地箋曰以不言出奔故知以地地謂晉陽私邑也其以地正國奈何箋曰据入則不正晉趙

鞅取晉陽之甲以逐荀寅與士吉射箋曰本往晉陽取甲加畔文耳言歸于起非實叛荀寅與士吉射者曷爲者也箋曰据大夫與大夫相爭皆不得加叛君側之惡人也箋曰叛而鞅歸是先在君側此逐君側之惡人曷爲以叛言之箋曰据賢季子遏惡無君命也無君命者操兵鄉國故初謂之叛後知其意欲逐君側之惡人故錄其釋兵書歸赦之君子誅意不誅事晉陽之甲者趙簡子之邑以邑中甲逐之言入故知專討也箋曰先

薛殺其君比箋曰國殺君例時

十有四年春衛公叔戌來奔箋曰來奔例時

晉趙陽出奔宋箋曰出奔例時趙陽與晉荀寅士吉射趙鞅魏曼多見晉有五卿

三月辛巳楚公子結陳公子佗人帥師滅頓箋曰滅執例日以頓子牄歸不別以歸何國者明楚陳以滅人爲重頓子以不死位爲重箋曰以歸例時

夏衛北宮結來奔箋曰來奔例時

五月於越敗吳于醉李月者爲下卒出箋曰狄敗狄例時月者起光以敗而卒傷而反至舍而卒辜外當以傷君論之

吳子光卒箋曰見世吳例月卒此時者篡不明

公會齊侯衛侯于堅箋曰公會例時

公至自會箋曰至會例時

秋齊侯宋公會于洮箋曰君會例時太平錄離會

天王使石尚來歸脤箋曰使來歸例時見王使正例

石尚者何箋曰据王使氏者當字天子之士也天子上士以名氏通箋曰以名知士也見王無使大夫聘問之道脤者何箋曰据非寶非田邑

俎實也實俎肉也腥曰脤熟曰燔禮諸侯朝天子助祭於宗廟然後受俎實時魯不助祭而歸之故書以譏之箋曰王有歸脤之禮因以見王使正例助祭不書亦見不記事也脤社肉膰祭肉歸膰者祭太祖廟歸脤者蓋祭大社天子有戰勝之事

衛世子蒯聵出奔宋主書者子雖見逐無去父之義箋曰出奔例時

衛公孟彄出奔鄭箋曰出奔例時後見歸

宋公之弟辰自蕭來奔箋曰來奔例時

大廋于比蒲譏亟也 箋曰大蒐例時此與上見比年大廋正法自此不復見

邾婁子來會公書者非邾婁子會人于都也如入人都當脩朝禮古者諸侯將朝天子必先會間隙之地考德行一刑法講禮義正文章習事天子之儀尊京師重法度恐過誤言公者不受于廟 箋曰來會一見例時承上大蒐文邾婁來比蒲同於國內則附庸明矣

城莒父及霄去冬者是歲蓋孔子由大司寇攝相事政化大行粥羔豚者不飾男女異路道無拾遺齊懼北面事魯饋女樂以閒之定公聽季桓子受之三日不朝當坐淫故貶之歸女樂不書者本以淫受之故深諱其本文三日不朝孔子行魯人皆知孔子所以去附嫌近害雖可書猶不書或說無冬者坐受女樂令聖人去冬陰臣之象也 箋曰城例時別公私與諸及防相比見例定始無正終無冬以著其無始終與桓終始見王同起譏文也不於十五年去冬者薨在其年冬前嫌爲譏定臣子

十有五年春王正月邾婁子來朝箋曰來朝例時月者嫌上來會爲譏文故加錄之

鼷鼠食郊牛牛死箋曰牛灾例時**改卜牛**箋曰改卜例時不言免牲不郊改卜正禮也

曷爲不言其所食據食角**漫也**漫者徧食其身災不敬也不舉牛死爲重復舉食者內災甚矣錄內不言火是也

二月辛丑楚子滅胡箋曰滅執例日**以胡子豹歸**箋曰以歸例時

夏五月辛亥郊箋曰郊例日

曷爲以夏五月郊據魯郊正當卜春三正也又養牲不過三月 箋曰據五月不時當言用**三卜之運也**運轉也已卜春三正不吉復轉卜夏三月周五月得二吉故五月郊也易曰再三瀆瀆則不告不得其事雖吉猶不當爲也不舉卜者從可知 箋曰廖曷文說成七年不郊爲正歲雨食牛此牛死皆在正月先卜郊日雖吉以無牲不能郊也必滌三月則當卜於四月[illegible]卜郊又不吉故轉至五月也成不再卜郊者以五月不可郊也

壬申公薨于高寢箋曰公薨例日高寢君母所居時昭夫人孟子存定夫人已卒不書皆可於此見之

鄭軒達帥師伐宋箋曰伐例時

齊侯衛侯次于籧篨箋曰次例時蓋欲伐魯聞喪而止

邾婁子來奔喪箋曰來奔喪一見例時

其言來奔喪何據會葬以禮書歸含且賵不下言來　箋曰据正禮常事不書奔喪非禮也但解奔喪者明言來者常文不爲早晚施禮明天子崩諸侯奔喪會葬諸侯薨有服者奔喪無服者會葬邾婁與魯無服故以非禮書禮有不弔者三兵死壓死溺死　箋曰魯以天子禮自居邾婁屬國而比之諸侯言奔喪起其服斬用臣禮

秋七月壬申姒氏卒箋曰君母卒同夫人例日

姒氏者何箋曰据不言夫人哀公之母也姒氏杞女哀公者卽定公之妾子　箋曰以葬知爲哀母不言夫人知非嫡嫡死乃得成妾母喪於此見定娶夫人及卒皆不書春秋不記事也何以不稱夫人据母以子貴　箋曰据成風聖姜頃熊定弋皆稱夫人哀未君也未踰年不稱公　箋曰未君而卒之者已嗣無君母則服之三年

八月庚辰朔日有食之是後衛蒯聵犯父命盜殺蔡侯申齊陳乞殺其君舍　箋曰日食正例

九月滕子來會葬箋曰會葬例時比遭二喪故月或者君來例月

丁巳葬我君定公箋曰公葬例日雨不克葬箋曰不克例時

戊午日下昃乃克葬昃日西也易日日中則昃是也下昃蓋晡時

箋曰公葬例日見下昃者與夜中同意詳錄之言乃者葬當先定姒不依禮遇變而猶不改爲難詞以譏之

辛巳葬定姒箋曰君母葬例日葬先輕而後重目言之非禮自明

定姒何以書葬据不稱小君子般不書葬　箋曰据子氏稱夫人猶不葬未踰年之君也哀未踰年也母以子貴故以子正之　箋曰已成君矣起隱公於母進退失禮有子則廟廟則書葬如未踰年君之禮稱謚者方當踰年稱夫人曾子問曰並有喪則如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重其奠也其虞也先重而後輕禮也

冬城漆箋曰城例時譏兩喪而興工役

春秋定公經傳解詁弟十

受業常甯王衛清耒陽曾榮楚校栞

春秋哀公經傳解詁第十一　　春秋十一

公羊何氏　王氏箋

元年春王正月公即位 箋曰公即位例月五月嗣位踰年改元乃即位益見定元年之非禮

楚子陳侯隨侯許男圍蔡 隨微國稱侯者本爵俱侯土地見侵削故微爾許男者成也前許男斯見滅以歸今成復見者自復斯不死位自復無惡文者滅以歸可知　箋曰圍例時特見隨侯者見世初見與滕侯薛侯同爲微國例亦錄隨也許男或得歸或別立皆不見凡以明春秋不記事之意楚吳新伯齊晉舊伯魯鄭先伯宋二王後太平專記伯國征伐事所謂禮樂征伐自天子出

鼷鼠食郊牛 災不敬故　箋曰牛災例時

改卜牛 箋曰卜例時

夏四月辛巳郊 箋曰殷四月夏三月明太平改正行夏之時三卜而可郊王者改元之郊不以災牛廢也

秋齊侯衛侯伐晉 箋曰伐例時太平先正大國

冬仲孫何忌帥師伐邾婁 邾婁子新來奔喪伐之不諱者期外恩殺惡輕明當與根牟有差　箋曰伐例時識文明下取田邾婁服盟故以伐正其罪

二年春王二月季孫斯叔孫州仇仲孫何忌

帥師伐邾婁 箋曰伐例時月者起下取田爲內邑取詞

取漷東田及沂西田 漷沂皆水名邾婁子來奔喪取其地不諱者義與上同　箋曰取文與汶陽濟西田同本內田也而上見伐文故知不諱取地而大之喜得田之詞嫌王者不取明有罪者得取也歐陽屬說傳例及有公私微大二例此及蓋以田多少言之

癸巳叔孫州仇仲孫何忌及邾婁子盟于句繹 所以再出大夫名氏者季孫斯不與盟　箋曰大夫及君盟例時服而舍之大信例也一予一奪故日以起之

夏四月丙子衛侯元卒 箋曰衛卒例日

滕子來朝 箋曰來朝例時明先服當進其朝禮

晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚 箋曰納例時

戚者何 箋曰據當舉國以納

衛之邑也 箋曰衛圍戚見伯討文是也

曷爲不言入于衛 據弗克納未入國文言納于邾婁納者入辭故傳言曷爲不言入于衛　箋曰據突入櫟末言耳

父有子子不得有父也 明父得有子而廢之子不得有父之所有故奪其國文正其義也不貶蒯聵者下曼姑圍戚無惡文嫌曼姑可爲輒誅其父故明不得也不去國見挈者不言入于衛不可醢[illegible]國文輒出奔不書者不責拒父也主書者與頻子同　箋曰以稱世子是出奔猶不絶

子名也若言納于衛則與世子以國矣生奔自絕父父死以兵入而有其國長纂叛之路故明絕之使與衛爲敵國詞

秋八月甲戌晉趙鞅帥師及鄭軒達帥師戰于栗 箋曰偏戰例日 鄭師敗績 箋曰敗績例時

冬十月葬衛靈公 箋曰衛葬例月過時不日不能葬

十有一月蔡遷于州來 畏楚也州來吳所滅箋曰遷于例時月者存蔡

蔡殺其大夫公子駟 稱國以殺者君殺大夫之辭稱公子者惡失親也箋曰國殺大夫例時成之寫諸侯使有大夫也

三年春齊國夏衛石曼姑帥師圍戚 箋曰圍例時

齊國夏曷爲與衛石曼姑帥師圍戚 据晉趙鞅以地正國加叛文今此無加文故問之箋曰据上納稱世子與彭城例異當坐伐喪或使衛主之而詞言會 伯討也 方伯所當討故使國夏首兵箋曰使曼姑從齊征之耳其實齊師來會也 此其爲伯討奈何 箋曰据彭城加宋此不言衛戚 曼姑受命乎靈公而立輒 靈公者蒯聵之父 以曼姑之義爲固可以距之也 曼姑無惡文者起曼姑得拒之曼姑臣也拒之者上爲靈公命下爲輒故義不可以子誅父故但得拒之而已傳所以曼姑解伯討者推曼姑得拒之則國夏得討之明矣不言圍衛者順上文辟圍輒箋曰若言圍衛戚嫌圍世子故絕之爲國文以明上言衛世子非復正也衛圍戚又從齊許曼姑明矣時人紛然以拒父爲衛罪今乃以爲子篡父邑又自成國而與衛爲敵純與世論相反毌有所以疑夫子爲衛君也 輒者曷爲者也 箋曰便文問之 蒯聵之子也 然則曷爲不立蒯聵而立輒 据春秋有父死子繼箋曰据誅君之子不立 蒯聵爲無道 行不中善道 靈公逐蒯聵而立輒 箋曰明靈公得逐之且不失父子恩仍得立其子 然則輒之義

可以立乎 輒之義不可以拒父故但問可立與不箋曰輒立則必拒父故問義可否 曰可 箋曰以經許伯討也 其可奈何 箋曰据父在子不得從政 不以父命辭王父命 不以蒯聵命辭靈公命箋曰子無奔道辭立則從子奔是相率叛君父 以王父命辭父命 辭猶不從箋曰代父事王父父若命輒奔則必以爲不可事王父也直辭之不可從也 是父之行乎子也 是靈公命行乎蒯聵重本尊統之義箋曰不獨靈命得行乎子蒯聵亦因而有子故不從父奔則父子義行 不以家事辭王事 以父見廢故辭讓不立是家私事箋曰王但封衛使靈公爲主唯其所立不問其家事也 以王事

辭家事　聽靈公命立者是王事公法也　箋曰立孫之義不問其父願否蒯聵雖逐之靈公可立之王命在故也如堯立舜亦逐子也嫡孫立則王命行徇輒私意必欲立父是子可主父之廢置下行上矣

是上之行乎下也　是王法行於諸侯避得正非義之高者也故冉有曰夫子爲衛君乎子貢曰諾吾將問之入曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨出曰夫子不爲也主書者善伯討　箋曰如此大義已明而論語復賢讓國者蒯聵必欲入輒拒而殺之又大變也故輒之先立是也既立而與父爭國則有仁人所不忍言者當於入戚後而釋位去之不問其所立乃無怨也若以子拒父之說則邪俗之見不足正之

夏四月甲午地震　此象季氏專政蒯聵犯父命是後蔡大夫專相放盜殺蔡侯申辟伯晉而京師楚黃池之會吳大爲主　箋曰地震例日象王者威動四海也

五月辛卯桓宮僖宮災　箋曰內灾例日使僖丹楹皆灰滅無遺蹟　諸不正者復歸於正

此皆毀廟也其言災何　據禮親過高祖則毀其廟　復立也　箋曰以言宮故知非親廟復立桓宮者三家之宗也復立僖宮者魯頌爲僖作皆比之於有德之宗不限世數

曷爲不言其復立　據立武宮言立　春秋見者不復見也　謂內所改作也哀自立之善惡獨在哀故得省文　箋曰書桓宮僖宮災復立自明前從祀先公時所立也

何以不言及　據雉門及兩觀　箋曰據仲子微成風尊故不言及今皆尊可及也

敵也　親過高祖親疏適等　箋曰明皆尊亦不言及及者累詞耳

何以書　上已問此皆毀廟其言災何故不復連桓宮僖宮　箋曰據不當立

記災也　災不宜立　箋曰起太平當正宗廟之禮

季孫斯叔孫州仇帥師城開陽　箋曰城例時大夫帥師城一邑例帥師者有危凡城皆譏嫌可不城故正帥師城爲正例王者爲衞民而城之也公邑宜城私邑宜陸

宋樂髡帥師伐曹　箋曰伐例時伯討

秋七月丙子季孫斯卒　箋曰大夫卒例日

蔡人放其大夫公孫獵于吳　稱人者惡大夫驕蹇作威相放當誅故貶　箋曰放例時放者近正君臣之詞太平君使臣以禮實君稱人者嫌實近正

冬十月癸卯秦伯卒　哀公著治太平之終小國卒葬極於哀公者皆卒日葬月　箋曰見世進秦得月卒

叔孫州仇仲孫何忌帥師圍邾婁　箋曰圍例時

四年春王三月庚戌盜殺蔡侯申　箋曰盜殺君例時日者賤大夫也

殺君賤者窮諸人此其稱盜以殺何据宋人殺其君
處臼稱人賤乎賤者也賤於稱人者箋曰已放故賤又放於夷狄故賤乎
賤賤乎賤者孰謂据無主名箋曰据殺大夫乃窮諸盜謂罪
人也罪人者未加刑也蔡侯近罪人卒逢其禍故以爲人君深戒不言其君者方當
刑放之與刑人義同箋曰罪人即公孫獵也上見放君待以禮此倚吳力歸弒實吳殺
之坐罪獵耳
蔡公孫辰出奔吳箋曰出奔例時上罪獵不明再見公孫吳以起之
葬秦惠公箋曰日卒者月葬此時者起日卒爲進非本例

《春秋十四　七》

宋人執小邾婁子箋曰執例時成小邾婁爲諸侯故稱人以執
夏蔡殺其大夫公孫歸姓公孫霍箋曰君殺大夫例時
晉人執戎曼子赤箋曰執例時見世進夷國稱子歸于楚箋曰
歸于例時
赤者何欲以爲戎曼子名則晉人執曹伯言畀宋人不言名歸欲言微者則不當
書故以不知問也箋曰据赤歸于曹文與此同戎曼子之名也箋曰
以執歸于文相連又戎曼子初見宜名也其言歸于楚何据執曹伯畀宋
人不言歸于宋箋曰据歸于者罪未定唯天子命乃有此文子北宮子曰

箋曰北宮子旁注誤入正文辟伯晉而京師楚也此解名而言歸
意也前此楚比滅頓胡諸侯由是畏其威從而圍蔡蔡遷于州來遂張中國京師自置晉
人執戎曼子不歸天子而歸于楚而不名而言歸于楚則與伯執歸京師同文故辟其文
而名之使若晉非伯執而赤微者自歸于楚言歸于楚者起伯晉京師楚主書者惡晉背
叛當誅之箋曰辟除也王若太平不外夷狄齊晉二伯撥亂之治也無外之義當立楚
吳二伯故除晉伯而使楚同京師之文京師方伯詞也
城西郛箋曰城例時城西郛前已見
六月辛丑蒲社灾箋曰內灾例日賈逵說公羊作薄社

《春秋十四　八》

蒲社者何据鼓用牲于社不言蒲亡國之社也蒲社者先世之
亡國在魯竟箋曰蒲姑奄君所遷之地後以封魯故有蒲社言社必繫國而經不見蒲
故知亡國社者封也封土爲社其言災何据封土非火所能燒亡
國之社蓋揜之揜其上而柴其下故火得燒之揜柴之
者絕不得使通天地四方以爲有國者戒蒲社災何以書箋曰据不存蒲
記災也戒社者先王所以威示教戒諸侯使事上也災者象諸侯背天子是後宋使
事彊吳齊晉前驅滕薛俠轂魯衛驂乘故天去戒社若曰王教滅絕云爾箋曰見內有
祭亡國社之禮蒲社灾即故宋之義見新王己致太平先代當遷也

秋八月甲寅滕子結卒箋曰見世滕進日卒

冬十有二月葬蔡昭公賊已討故書葬也不書討賊者明諸侯得專討士以下也箋曰蔡葬例月過時不日不能葬書葬見討盜不書凡討賊者必當國或大夫也

葬滕頃公箋曰滕葬例進月此與甯皆從本例時葬

五年春城比箋曰城例時太平見三城者明不與上諸城同例無事城乃譏

夏齊侯伐宋箋曰伐例時伯討

晉趙鞅帥師伐衛箋曰伐例時伯討

秋九月癸酉齊侯處臼卒箋曰齊卒例日

冬叔還如齊箋曰如例時亦爲葬景公特見如時葬月之正例爲嫌有如者則月也

閏月葬齊景公箋曰齊葬例月不及時不日慢葬治伯國詳故正其禮

閏不書此何以書据楚子昭卒不書閏喪以閏數也謂喪服大功以下諸喪當以閏月爲數喪曷爲以閏數据卒不書閏喪數略也略猶殺也以月數恩殺故并閏數箋曰齊略於喪故從而略之

六年春城邾婁葭城者取之也不言取者魯數圍取邾婁邑邾婁未嘗加非於魯而侮奪之不知足有夷狄之行故諱之明惡甚箋曰城外邑不書比邾婁邑於內邑特書城以起之卽取之當言取葭足明之矣城例時太平內邾婁

晉趙鞅帥師伐鮮虞箋曰伐例時伯討

吳伐陳箋曰伐例時吳將伯故先令得專伐

夏齊國夏及高張來奔箋曰來奔例時治伯國大夫等位也

叔還會吳于柤箋曰會例時內會狄見一例亦將伯吳先見之非狄例

秋七月庚寅楚子軫卒箋曰楚卒例日

齊陽生入于齊箋曰入例時挈者陽生當國

齊陳乞殺其君舍箋曰大夫殺君正例日時者起陽生當國殺而立者不以當國之辭言之此其以當國之辭言之何据齊公子商人殺其君舍而立氏公子箋曰据棄疾殺虔稱公子比殺爲讓也箋曰陽生與乞相應和若處父伐楚以救江也此其爲讓奈何問其義箋曰据衛侯術讓君言復歸景公謂陳乞曰吾欲立舍何如陳乞曰所樂乎爲君者欲立之則立之不欲立則不立貴自專也君如欲立之則臣請立之陳乞欲拒言不可恐景公殺陽生陽生謂陳乞

曰吾聞子益將不欲立我也陳乞曰夫千乘之主將廢正而立不正必殺正者晉世子申生是也箋曰乞既諂君又諂太子所以兩利惡陽生謀篡於乞吾不立子者所以生子者也走矣教陽生走與之玉節而走之節信也析玉與陽生亘其半爲後當迎之合以爲信防稱矯也弃不書者未命爲嗣箋曰守邦國者用玉節以示其意景公死而舍立陳乞使人迎陽生于諸其家于諸寘也齊人語也除景公之喪期而小祥服期者除箋曰臣爲君服斬此除謂受服也諸大夫皆在朝陳乞曰

春秋十六　十二

常之母常陳乞子重難言其妻故云爾有魚叔之祭齊俗婦人首祭事言魚豆者示薄陋無所有箋曰君練大夫廢祭命婦已除魚者教成祭之俎也叔者夏所食願諸大夫之化我也言欲以薄陋餘福共宴飲箋曰不以禮請故曰化諸大夫皆曰諾於是皆之陳乞之家坐陳乞曰吾有所爲甲甲鎧請以示焉諸大夫皆曰諾於是使力士舉巨囊而至于中霤巨囊大囊中央曰中霤諸大夫見之皆色然而駭色然驚駭貌開之則闖然闖出頭見公子陽生也陳乞曰此君也已諸大夫不得已皆遂巡北面再拜稽首而君之爾時舍未能得眾而陽生本正當立諸大夫又見力士知陳乞有備故立不得已遂君之自是往殺舍陽生先詐致諸大夫立於陳乞家然後往殺舍故先書當國起其事也乞爲陽生殺舍不舉陽生殺者讒成于乞也不日者與卓子同

冬仲孫何忌帥師伐邾婁箋曰伐例時伯討

宋向巢帥師伐曹箋曰伐例時伯討

七年春宋皇瑗帥師侵鄭箋曰侵例時伯討

晉魏曼多帥師侵衛箋曰侵例時伯討

春秋十七　十三

夏公會吳于鄫箋曰公會例時蔡人龍說上取鄫鄫已入我

秋公伐邾婁箋曰公伐例時

八月己酉入邾婁箋曰內諱滅謂之入例日以邾婁子益來箋曰以來例時

入不言伐此其言伐何据當舉入爲重內辭也箋曰不言伐則入不顯諱例也使若他人然諱獲諸侯故不舉重而兩書使若魯公伐而去他人入之以來者醢順他人來文邾婁子益何以名据以隗子歸不名箋曰据許男斯以不見復歸故名此不見歸文不當絕嫌諱內爲不當也絕

箋曰絶之以滅內惡**曷爲絶之**据俱以歸**獲也**箋曰君不死位亦有惡也先獲後入故名其來以起之**曷爲不言其獲**据獲晉侯言獲箋曰据獲莒挐大其獲　獲齊國書亦言獲**內大惡諱也**故名以起之也日者惡魯侮奪邾婁無已復入獲之入不致者得意可知例　箋曰爲公不當親入耳見世內無大惡正邾婁之罪起入非內惡也故不致深諱之

宋人圍曹箋曰圍例時伯討

冬鄭駟弘帥師救曹箋曰救例時伯討義兵鄭先伯國宋王者後故特許二國出師也然則異禮樂者得專征伐

〈春秋十一〉　十三

八年春王正月宋公入曹箋曰外入例時同姓例日月者方諱入邾婁故以入曹爲內諱文**以曹伯陽歸**

曹伯陽何以名据以隗子歸不名箋曰据沈子嘉以殺故名**絶**箋曰凡名皆絶也**曷爲絶之**据俱以歸**滅也曷爲不言其滅**据滅隗也箋曰据內乃諱滅田見同姓此絶之使若有罪**諱同姓之滅也**故名以起之箋曰前取**何諱乎同姓之滅**据衛侯燬滅邢不諱箋曰据非內滅**力能救之而不救也**以屬上力能獲邾婁而不救曹故責之不日者深諱之定哀滅例日此不日者諱使若不滅故不日　箋曰內方滅

入不可正外故託爲譏救詞其實不責內救也

吳伐我不言鄙者起圍魯也不言圍者諱使若伐而去　箋曰伐我例時嫌實力能救曹故見伐我見伯有正內之文下歸益是也

夏齊人取讙及僤箋曰取例時言及蓋別地大小也

外取邑不書此何以書箋曰据取內邑當言伐我**所以賂齊也**箋曰下見歸文與泲西田同**曷爲賂齊**据上無戰伐之文　箋曰据方見力能救之文無所畏**爲以邾婁子益來也**邾婁齊與國畏爲齊所怒而賂之恥甚故諱使若齊自取　箋曰弁邾婁以自廣故致外兵也

〈春秋十一〉　十四

歸邾婁子益于邾婁獲歸不書此書者善魯能悔過歸之嫌解邾婁子益無罪書故復名之　箋曰歸于例時此當言釋而爲歸田文者順上諱文使若罪未定而令歸聽治也復名之者起實獲也邾婁已滅復見者亦順諱文

秋七月箋曰方諱滅邾婁意不顯故不書他事

冬十有二月癸亥杞伯過卒箋曰杞終進日卒同大國

齊人歸讙及僤書者善魯能悔過歸邾婁子益所喪之邑不求自得故不言來使若不從齊來與歸我濟西田同文箋曰歸例時不言我齊已取之與泲西田言取不同

九年春王二月葬杞僖公箋曰杞終進月葬

宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘箋曰取師例時

其言取之何据詐戰言敗也易也箋曰爲下鄭取宋師先見易也實詐之文若不戰明太平內諸夏不戰爲正其易奈何箋曰据戰無難易詐之也詐謂陷阱奇伏之類兵者不爲征不義不爲苟勝而已十三年詐反不月知此不蒙上月疾略之爾箋曰見此譏易以明泖爲王者之師

夏楚人伐陳箋曰伐例時伯國出師之文

秋宋公伐鄭箋曰伐例時

冬十月箋曰下邾婁子來奔欲與歸益相起故不書他事不於十年夏四月去之者哀篇詳見戰伐

十年春王二月邾婁子益來奔月者魯前獲而歸之今來奔明當尤加禮厚遇之箋曰君奔例月而名

公會吳伐齊箋曰公會伐例時

三月戊戌齊侯陽生卒箋曰齊卒例日

夏宋人伐鄭箋曰伐例時

晉趙鞅帥師侵齊箋曰侵例時譏伐喪文自明

五月公至自伐齊箋曰至伐例時月者會吳危之

葬齊悼公箋曰齊葬例月時者上爲讒殺略之

衞公孟彄自齊歸于衞箋曰自歸例時歸者出入無惡以駮蒯瞶明當自歸彄先奔鄭

薛伯寅卒卒葬略者與杞伯益姑同箋曰薛終退之時卒明略小國

秋葬薛惠公箋曰薛葬例時

冬楚公子結帥師伐陳箋曰伐例時

吳救陳救中國不進者陳吳與國救陳欲以備中國故不進箋曰救例時義兵不進起吳終不進

十有一年春齊國書帥師伐我箋曰伐我例時下使吳討齊太平大一統不殊夷狄中國以從王爲正耳欲見齊罪許吳伐故先見伐我

夏陳袁頗出奔鄭箋曰出奔例時

五月公會吳伐齊箋曰公會伐例時月者謹錄之

甲戌齊國書帥師及吳戰于艾陵箋曰不出公明王者不戰也與齊主之齊抗王命反欲戰齊師敗績箋曰敗績例時獲齊國書戰不言伐舉伐者魯與伐而不與戰不從內與伐使吳爲主者吳主會故不與夷狄

主中國也言獲者能結日偏戰少進也
箋曰與狄獲者起賓公獲獲例時
秋七月辛酉滕子虞母卒箋曰滕進日卒
冬十有一月葬滕隱公箋曰滕進月葬當時
衞世叔齊出奔宋箋曰出奔例時
十有二年春用田賦箋曰用例時
何以書据當賦稅爲何書箋曰据不言初作譏箋曰用用者不宜用也何
譏爾箋曰据已譏稅畝譏始用田賦也田謂一井之田賦者斂取
其財物也言用田賦者若今漢家斂民錢以田爲率矣不言井者城郭里巷亦有井嫌悉

賦之禮稅民公田不過什一軍賦十井不過一乘哀公外慕彊吳空盡國儲故復用田賦
過什一箋曰亦始加賦不言初者諱尤深也廣北甲之法使軍賦悉出於田爲後世之
所法
夏五月甲辰孟子卒箋曰夫人卒例日嫡夫人從妾母稱者順諱文
孟子者何据魯大夫無孟子箋曰据日卒不葬內大夫例昭公之
夫人也箋曰定篇見哀母卒定無夫人明矣先君妾母卒亦當稱我小君以葬此
不葬而卒故知昭公夫人以昭公見出而殺其禮也其稱孟子何据不稱夫
人某氏諱娶同姓蓋吳女也禮不娶同姓買妾不知其姓則卜之
爲同宗共祀亂人倫與禽獸無別昭公既娶
諱而謂之吳孟子春秋不繫吳者禮婦人繫
姓不繫國雖不諱猶不繫國也不稱夫人不
言薨不書葬者深諱之箋曰諱施於當時
不施於先祖先祖娶之已諱之是彰其惡也
即實諱當云夫人氏薨葬我小君某氏亦足
明矣不當改薨稱卒又去葬也若如所諱爲
當貶其親祖妣爲妾乎譏在昭公當見逆至
諱文時魯實簡於先君不成夫人之喪乃反
託於先公取同姓而諱焉故順其文使若妾
母而又去葬乃若內大夫明爲哀
諱非爲昭諱也師說失之久矣
公會吳于橐皋箋曰公會例時背殯會狄不譏者順諱文使若孟子非夫
人

秋公會衞侯宋皇瑗于運箋曰公會例時此當不書他事以顯
孟子不成喪嫌實諱同姓故再見公會
宋向巢帥師伐鄭箋曰伐例時
冬十有二月螺箋曰螺例時月者記異
何以書箋曰据不言灾記異也箋曰文八年已見太平故再見何異
爾箋曰据頻見螺不時也螺者與陰殺俱藏周十二月夏之十月不當見故爲
異比年再螺者天不能殺地不能理自是之後天下大亂莫能相禁宋國以亡齊并於陳
氏晉分爲六卿

十有三年春鄭軒達帥師取宋師于嵒箋曰取師例時

其言取之何箋曰据先取已見例易也箋曰以二文相起無所用戰直取之而已其易奈何箋曰据惡宋詐取宋疑可詐詐反也前宋行詐取鄭師今鄭復行詐取之苟相報償不以君子正道故傳言詐反反猶報也　箋曰取師者彼出師而我掩之若殺之役也時務於得眾故有取師之謀惡變詐相報無已

夏許男成卒比陳蔡不當復卒故卒葬略　箋曰許終退時卒

公會晉侯及吳子于黃池箋曰公會例時會復言及起晉侯汲汲於吳子

吳何以稱子据救陳稱國　箋曰据兩會公不進吳主會也以言及也時吳彊而無道敗齊臨菑乘勝大會中國齊晉前驅魯衛驂乘滕薛俠轂而趨以諸夏之眾冠帶之國反背天子而事夷狄恥甚不可忍言故深爲諱辭使若吳大以禮義會天下諸侯以尊事天子故進稱子　箋曰以吳爲公之主故尊大之其實狄之非進也

吳主會則曷爲先言晉侯据申之會楚子主會序上　箋曰据主會雖宋公不先主者不與夷狄之主中國也明其實自以夷狄之彊會諸侯爾不行禮義故序晉於上其言及吳子何据鍾離之會殊會吳不言及僖五年公及齊侯齊侯主會益明矣　箋曰据當言會吳及晉侯足明之

會兩伯之辭也晉序上者主會文也吳言及者亦人往爲主之文也方不與夷狄主中國而又事實當見不可酺奪故張兩伯辭先晉言及吳子使若晉主會爲伯吳亦主會爲伯半抑半起以奪見其事也語在下　箋曰晉伯久矣今汲汲於吳子是兩伯也吳不能主會假晉以召諸侯而晉汲汲與之故議晉也不與夷狄之主中國則曷爲以會兩伯之辭言之据伯主人　箋曰据中國無伯可以內詞主會重吳也其實重在吳故言及舉晉者諱而不盈　箋曰公數會吳是公重吳也若獨晉重可不見會曷爲重吳据常殊吳

吳在是則天下諸侯莫敢不至也以晉大國尚猶汲汲于吳則知諸侯莫敢不至也不書諸侯者爲微辭使若天下盡會之而魯侯蒙俗會之者惡愈齊桓兼舉遠明近此但舉大者非尊天子故不得褒也主書者惡諸侯君事夷狄　箋曰言公會兩伯則天下諸侯可知矣齊伯亦爲莫不至之文今以吳而得此故爲中國憂而託大信以重吳春秋文致太平立外二伯復分陝之舊制則天下諸侯廣及海外故云

楚公子申帥師伐陳箋曰伐例時

於越入吳箋曰狄入狄國例時復狄吳者起非實伯伯吳故錄吳也於越夷國入夷例不救此新伯之以明王者當救之

秋公至自會 有恥致者順諱文也箋曰公至例時明實非大信

晉魏多帥師侵衛 箋曰侵例時

此晉魏曼多也曷爲謂之晉魏多 据上七年言曼多

譏二名二名非禮也 復就晉見者明先自正而後正人正人當先正大以帥小箋曰上方以晉見天下諸侯故就以見例治二伯詳也

葬許元公 箋曰許葬例時

九月螺 先是用田賦又有會吳之費箋曰螺例時月者灾重

冬十有一月有星孛于東方 箋曰孛例月

孛者何 箋曰据孛必於星此於東方

彗星也其言于東方何 据北斗言星名箋曰据星必依于星

見于旦也 旦者日方出時宿不復見故言東方知爲旦

何以書 箋曰据無所侵犯

記異也 周十一月夏九月日在房心房心天子明堂布政之庭於此旦見與日爭明者諸侯代王治典法滅絕之象是後周室遂微諸侯相兼爲秦所滅燔書道絕箋曰春秋說云趨作法孔聖沒周姬亡彗東出秦正起胡破術書記散亂孔不絕魯十一月秦歲首也東方中國也明太平更新悉除中國舊亂也

盜殺陳夏彄夫 箋曰盜殺大夫例時特見兩盜殺者治及賤者張太平之

法必于陳見者陳杞宋爲三客魯周爲二代新王政成太平之象

十有二月螺 黃池之會費重煩之所致箋曰螺例時記異故月比三見者

王者重民食太平惟以農田爲本

十有四年春西狩獲麟

何以書 箋曰据狩不言所獲

記異也 箋曰以獲而記狩也

何異爾 箋曰据狩多獲爲正

以非中國之獸也 箋曰獲麟言西故知非中國之獸

然則孰狩之 稱西言狩尊卑未分据無主名箋曰据不言公

薪采者也 西者据狩言方地類賤人象也金主芟艾而正以春盡木火當然之際舉此爲文知庶人采樵薪者箋曰言西者鄙野之地但言狩微者例

薪采者則微者也曷爲以狩言之 据天子諸侯乃言狩天王狩于河陽公狩于郎是也河陽冬言狩獲麟春言狩者蓋据魯變周之春以爲冬去周之正而行夏之時

大之也 使若天子諸侯

曷爲大之 据略微箋曰据非天戒

爲獲麟大之也 箋曰獲者得國君大夫之詞此麟死而曰獲與國書夏翳同以獸疑人是大之大之則不使微者得獲之也

曷爲爲獲麟大之 据鸛鴿俱非中國之禽無加文箋曰据大夫獲君當坐

麟者仁獸也 狀如麕一角而戴肉設武備而不爲害所以爲仁也詩云麟之角振振公族是也

有王者則

至上有聖帝明王天下太平然後乃至尙書日簫韶九成鳳凰來儀擊石拊石百獸率舞援神契日德至鳥獸則鳳凰翔麒麟臻無王者則不至辟害遠也當春秋時天下散亂不當至而至故爲異有以告者曰有麕而角者孔子曰孰爲來哉孰爲來哉見時無聖帝　明王怪爲誰來反袂拭面涕沾袍袍衣前襟也夫子素案圖錄知庶姓劉季當代周見薪采者獲麟知爲其出何者麟者木精薪采者庶人然火之意此赤帝將代周居其位故麟爲薪采者所執西狩獲之者從東方王於西也東卯西金象也言獲者兵戈文也言漢姓卯金刀以兵得天下不地者天下異也又先是蝝蟲冬踊彗金精埽旦置新之象夫子知其將有六國爭彊從橫相滅之敗秦項驅除積骨流血之虐然後劉氏乃帝深閔民之離害甚久故豫泣也顏淵死子曰噫噫咄嗟貌天喪予予我子路死子曰噫天祝予祝斷也天生顏淵子路爲夫子輔佐皆死者天將亡夫子之證西狩獲麟孔子曰吾道窮矣加姓者重終也麟者大平之符聖人之類時得麟而死此亦天告夫子將沒之徵故云爾　箋曰演孔圖云獲麟而作春秋九月書成撰命篇云孔子年七十歲知圖書作春秋以實言之則麟者仁獸爲薪采者所獲若孔子見尼於暴君也以文言之則麟爲麋災王者獲之於西若海外不臣者皆滅亡也獲者生得國君之詞故知經不以麟至爲瑞應也春秋何

春秋十二　十四　三十三

以始乎隱据得麟乃作祖之所逮聞也託記高祖以來事可及問聞知者猶曰我但記先人所聞辟制作之害所見異辭所聞異辭所傳聞異辭所以復發傳者益師以臣見恩此以君見恩嫌義異於所見之世臣子恩其君父尤厚故多微辭也所聞之世恩王父少殺故立煬宮不日武宮日是也所傳聞之世恩高祖曾祖又殺故子赤卒不日子般卒日是也　箋曰必張三世者見爲政以漸亦以三世異詞明美惡同詞何以終乎哀十四年据哀公未終也　箋曰据四時備然後爲年曰備矣人事浹王道備必止於麟者欲見撥亂功成於麟猶堯舜之隆鳳凰來儀故麟於周爲異春秋記以爲瑞明大平以瑞應爲效也絕筆於春不書下三時者起木絕火王制作道備當授漢也又春者歲之始能常法其始則無不終竟　箋曰所謂四時備者例也春秋不記事雖開國王不見諡君夫人略不書盟會征伐隨所筆削略者一見詳者百出既不可自釋其例唯以屬比見之故其文無之而非義其詞無在而非事至哀十三年所以發明者乃備於此若必終其一年仍是史而非經也則止於春者示春秋之非史也君子曷爲爲春秋据以定作五經撥亂世撥猶治也反諸正莫近諸春秋得麟之後天下血書魯端門曰趨作法孔聖沒周姬亡彗東出秦政起胡破術書記散孔不絕子夏明日往視之血書飛爲赤烏化爲帛書署曰演孔圖中有作圖制法之狀孔子仰推天命

春秋十二　十四　三十四

俯察時變卻觀未來豫解無窮知漢當繼大亂之後故作撥亂之法以授之　箋曰五經多陳聖王之典春秋始記亂世之事一事　亂以一義正之人人知亂之可正故最近也

則未知其爲是與其諸君子樂道堯舜之道與作傳者謙不敢斥夫子所爲作意也堯舜當古歷象日月星辰百獸率舞鳳凰來儀春秋亦以王次春上法天文四時具然後爲年以敬授民時崇德致麟乃得稱大平道同者相稱德合者相友故曰樂道堯舜之道

末不亦樂乎堯舜之知君子也末不亦樂後有聖漢受命而王德如堯舜之知孔子爲制作　箋曰末不無不也無不者不敢定之詞也言己不知孔子之述古耶抑自知聖人當王天下不幸不

得位乃作此書以廣堯舜之道使庶士亦得有天子之權堯舜知之必亦喜其道不待位而行也同道相友故樂論語曰有朋自遠不亦樂乎

制春秋之義以俟後聖待聖漢之王以爲法

以君子之爲亦有樂乎此也樂其貫於百王而不滅名與日月並行而不息　箋曰此斥春秋也後聖有作孔子道行故孔子有樂乎春秋之作也

春秋哀公經傳解詁弟十一

受業　清泉陳球　永興史棨森　總校

春秋終

何氏公羊解詁三十論

坿尊卑表儀注表

何氏公羊春秋十論敘目

王制爲春秋舊禮傳論
諸侯四等論
託禮論
假號論
主素王不王魯論
無月例論
子伯非爵論
諸侯累數以見從違論
曲存時事論
三世論

何君專精公羊超邁東漢顏嚴巳渺獨立學官隨唐以來號爲絕學學者苦其難讀駁議橫生　國朝通材代出信古能勞鉤沈繼絕學乃大明劉陳同道曲阜異途從違雖殊門戶猶谷平寢饋既深匙鑰倏啓親見瘢瘕用新壁壘竊以解詁頓兵堅城老師糜餉攻城無術用違其方聾瞽有憂膏肓誰解穀梁注疏纂述初就便欲改注公羊獨標元解用發覆藏時月無閒工計未程綜括大綱作此

十論豈敢比之權輿特欲假爲繩墨徜其學思無進則必依程圖功假或師友有聞尙將改絃異計歲寒書此藏之篋篚以卜異日之進退云爾甲申冬月廖平自叙

王制爲春秋舊禮傳論

孔子作春秋存王制禮記王制乃春秋舊傳孔子既作春秋復作此篇以明禮制故所言莫不合于春秋先儒不得其解因與周禮不合疑爲殷制不知乃春秋制中備四代非獨殷禮也春秋制度皆本于此王制所言二伯則齊晉也所言八方伯則陳蔡衞鄭魯

秦楚吳也所言卒正曾則曹莒邾滕薛杞也每州七卒正此六者一歷於方伯不見也衞則以邢見陳則以頓見鄭則以許滑見蔡則以沈胡見內詳而外畧也春秋稱侯者爲方伯稱伯子男者爲卒正鄭稱伯得爲方伯者王制云八州八伯寰內無方伯春秋以鄭領冀州而入爲王卿士從天子大夫稱字之例也春秋男不見盟會不書卒葬許男序盟會書卒葬亦男許以別于曾卒正也不得此說則鄭國爲方伯許之序卒葬不能解也單伯左氏以爲王臣從氏采推之是也公穀以爲魯大夫從內大夫例推之亦是也

而不能相合王制云天子大夫爲監於方伯之國國三人單伯蓋天子之大夫爲魯監者故氏采與王臣同而來往爲內文也鄭之祭仲陳之女叔皆監者也得此說則三傳之說可以立見非此則不能通也穀梁純與王制相合公羊雖兼採古學然與王制不同者少以其舊爲今學弟子故也今于王制同者宜据王制言之于王制不同者宜有以斡旋之如祭仲穀梁之例以爲天子大夫公羊以爲鄭大夫賢者不名此與王制不合者也不能無說而隨文解之也如此之類僕數難終謹發其例于此又禮記曲禮檀弓雜記三篇爲左傳說如曲禮天子不言出大子日崩及二伯州牧諸侯其明据也今當悉取坿本條不惟左氏明而禮記亦明矣禮記一書竊欲以讀白虎通義五經異義之法讀之予嘗爲今古師說禮制異同表將禮記一書各隸各經如王制屬公穀曲禮檀弓雜記屬左氏或屬周禮或屬儀禮或屬詩書不求其合而惟求其分皆足與王制相發明也

諸侯四等論

春秋制二伯之典修方伯之法詳卒正之事錄微國之名一州二百一十國魯爲方伯曹莒邾滕薛杞爲卒正大者序盟會備卒葬郯鄫牟介葛爲屬國小者

所謂微國蔡陳衛鄭同爲方伯楚秦吳爲外州方伯與魯其八伯齊晉爲二伯曰天子之老每州二百十國統於方伯八州八伯統于天子二老分主東西此春秋制也魯與蔡陳鄭衛事齊晉以事大之禮言如與京師同行覲禮也曹以下兖州之國如魯言朝屬國統于方伯事之如君也春秋外秦楚吳爲其地當方伯故記其卒葬（惟秦一記葬楚吳狄之不記葬）至于河南山西直隸安徽諸國惟錄方伯屬國概略不見序盟會者惟許邢滑沈頓胡以起之有所見者皆爲大國事及之非專錄也兖州爲魯所統魯爲方伯詳內略外故屬國曹莒邾滕薛杞六國記卒葬敘盟會而又見郯鄫以下諸國此春秋詳略之所主也其往來禮節記錄尊卑則又各異其事以今制喻之京師如周南北洋大臣如二伯行省督撫如方伯各省道員如卒正魯如今四川制臺于齊晉爲上行于曹以下爲下行于蔡陳衛鄭爲敵體其儀注體制皆因此爲定如屬國無大夫無師不言使不記災言朝魯言奔喪會葬見大夫不氏公子公孫不言大夫文以前不卒葬襄以下乃詳錄盟會爵無定盟會序有定之類凡數十事皆以卑屈于尊也魯于外方伯平行則儀注不同六

論　四

卒正至于二伯則全用事大之禮矣舊有大國次國小國微國禮制異同表一卷專明禮制至于筆削之事則散見各條之下此義傳中本有明文西漢以後遂失傳說故後儒多不得其解今幸于王制中得之使古義復明焉

託禮論

春秋禮制本王制此定說也諸侯分三等亦定說也然王制之三等則百里七十里五十里也春秋之三等則皆百里國之二伯八方伯六十四卒正也以王制例春秋則二伯皆王臣非外諸侯魯爲百里大國當有三軍曹莒諸國皆千乘不爲小國此必不合者也以王制言之則上而齊晉下而曹邾皆百里大國而春秋則獨以齊晉爲大國退方伯以七十里之制退卒正以五十里之制者何也春秋三等皆百里若一律視之則貴賤不明而王制三等之制無所託以見則改制之事託諸空談不能見諸實事矣不得已而强于百里大國中分爲三等尊卑以託見百里七十五十之異制叚託以見意非實事如此苟稽其實則齊晉不大于方伯曹邾不小于陳鄭魯不必譏作三軍曹邾未必無大夫也其所以或揚或抑于其間

論　五

特欲明其意而已然其所以强分三等則亦因其自然之勢非故加之也當時齊晉主盟實强大于方伯方伯自廣實强大于卒正因其本有强弱大小尊卑貴賤之分故因以託三等之制又攷王制八命錫弓矢得專征是二伯亦得命外諸侯也七命錫斧鉞得專殺是加命百里國爲方伯則儀注得加諸侯一等一州之國盡歸節制正如今督撫加銜得節制數省之例當時諸侯有彊弱大小之分春秋叚加命之變禮以分別貴賤以爲三等然必求合王制新訂之禮則諸侯皆爲同等皆得用大國儀注魯既百里大國又加命則更當用王制大國儀注齊晉加于諸侯二等乃用百里儀注是降二等矣魯用次國禮亦降二等卒正用小國亦降二等然經不能別作二伯方伯禮制而假借百里七十里之禮制而用之者以諸侯强大易爲禍亂故定制以百里爲限不能加隆故借三等平常禮制以明尊卑大小之分此亦不得已之故也借虎皮以覆羊指鹿角以爲馬苟不如此則詞有所窮毛將安坿此非深明纂述之源不能知其苦心也予久疑春秋之禮條同異于王制積思累月乃悟假託證以叚號之例夫乃相得益彰何君不達此義宜其不敢篤守王制矣

假號論

傳曰貴賤不嫌句同號句美惡不嫌句同辭夫號者爵秩祿位之所定也彼其器服載在典章本有一定之稱豈容抑揚其際詳傳所言則名爵不守故府進退惟在素王因嫌疑之相關定秩命之高下貴賤嫌則異之不必其本不同也不嫌則同之不必其本不異也故滕薛不嫌則稱侯相嫌則稱伯子唯其辟諱以定名稱說者不察此旨乃以春秋所書爲其本爵謂鄭秦爲伯吳楚爲子甚至紀子稱侯爲因后父所加杞伯稱子以爲時王所奪凡此之倫悉爲瞽說又傳云天子三公稱公王後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男凡傳言稱皆謂春秋稱之不關本事也春秋假公以爲三公王後之稱假侯以爲方伯之稱假伯子男以爲卒正之稱恐人疑之以爲王爵故于滕薛紀杞互見以起其例明此爲春秋假號非諸國本爵也苟欲言本爵則見經者皆百里國同當稱侯因同號無以見義故託禮以定尊卑假號以辟嫌疑欲因別號愈明異禮此作述之窮詞爵號之大例自漢以來久失此旨雖以博士專門猶謂紀侯加爵下至

杜氏乃詳注某國爲某爵學者習聞其說深入淵藪枝離牽就終昧本原學者務先詳傳文力改杜說深悟假託之由方知春秋之妙苟拘于舊解以名爵爲定稱則無入道之幾矣解詁未詳此義今並正之

主素王不王魯論

王魯之說久爲世詬病申者曰此經師舊說俗學不知古義不足爲疑若孔巽軒之去王魯而主時王則誠俗學若今之去王魯而主素王則主王魯者多年積久而悟其非誠爲去僞以存眞豈曰望文而生訓蓋嘗以經例推之則魯爲方伯譏僭諸公非作三軍則是春秋仍以侯禮責魯也譏不朝非下聘則是春秋仍君天王而臣魯侯也且春秋改制作備四代褒貶當時諸侯皆孔子自主魯猶在褒貶中其一切改制進退之事初不主魯則何爲王魯乎若以爲王魯則春秋有二王不惟傷義而且卽傳推尋都無其義此可据經傳而斷其誤矣又公羊精微具見緯候凡在枝節莫不具陳而王魯全經大綱緯書並無其語而言素王與孔子主王法乘黑運者不下三四十見此可見本素王而不王魯矣嘗以師說攷之司馬遷云春秋据魯親周故宋論語孝經緯五言素王而孔子受命改制作爲元聖爲王制者凡數十見孟子云春秋天子之事也是故孔子曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎惟其爲素王故孟子以天子託之春秋而孔子以我爲解太史公引董子說吾因其事而加王心孟子引孔子云其義則丘竊取之矣又主据魯而不言王魯皆足爲素王之證而非王魯之比是公羊舊說主素王而不主王魯也王魯之說始于董子成于何君董子繁露言春秋有王法其意不可見故託之于王魯云云何氏因之遂專主其說按董子立義依違首改素王之義以爲託魯之言此董子之誤後賢當急正之者也且其說以王意不可見乃託之王魯託者假託實以素王爲本根王魯爲枝葉因王意不見乃假王魯以見素王之義是董子之言王魯者意仍主素王也蓋經實無王魯義說經者因義難見坿會別義以見之專門往往有此小失所謂求深失鑿當急正者也又按素王本義非謂孔子爲王素空也素王空託此王義耳論語曰如有用我者其爲東周乎又曰其或繼周者雖百世可知今之所謂素即此如有其或之義設此法以待其人不謂孔子自爲王謂設空王以制治法而已舊有素王證義一卷備錄素王之證而條駁何氏王魯之義擬將來撰章句据本傳孟子緯候之說專以素王爲正義至於董何說王

爵者坿入疏中以存異解而其素王證義一卷坿於解詁商榷之後以與好古之士共決焉

無月例論

正傳言日時例者二十餘條惟言何以不日何以時無以月爲正例之文春秋記事大事記之詳如君夫人葬薨大夫卒天王崩外諸侯卒大異宗朝災郊祭盟戰所關者大重錄之則詳故記其日小事則從略如來往如致朝聘會遇外盟外敗一切小事皆例時大事日小事時一定之例也亦記事之體應如是也至于輕事而重之則變時而月日焉重事而輕之則

變日而月時焉事以大小爲經例以日時爲正一望而知者也而月在時日之中爲消息焉凡月皆變例大事例日如盟例日而桓盟皆不日而月變也柯之盟時者變之至也此日爲正月爲變時爲尤變之例也小事例時如外諸侯葬例時月爲變日爲變之甚此時爲正月爲變日爲尤變之例也因其事之大小攷其例之詳畧如朝時也變之則月至變則日用幣時也謹之則日因其事之小知其日月之爲變外諸侯卒例日變之則月至變則時因其事之大知其月時之爲變凡變則有二等以差功過淺深故月皆變例從時而日從日而時皆變之尤甚也有條不紊綱目明白何氏誤以月爲有正例則正例有三等無以進退而于二主之間又添一主則正變不明端委矇混治絲而棼故使人嗤爲牽引射覆此其巨謬也今一以傳說爲據先爲一表分三卷上卷正日而變月時者入焉中卷正時而變月日者入焉下卷則不入日月時例坿焉皆以時月日錄其時非有淺深之比者盡歸之何君之說老師不能盡通今茲之表一覽可得其要以孔子當日本如是也而後人紛紛議此例者可以息喙矣

子伯非爵論

王制有公侯伯子男之本爵春秋無是也所見國皆百里同等爵也其于同等之中必有尊卑之別乃叚錫命之名以爲立說之準傳曰天子三公稱公王者之後稱公其曰稱者春秋稱之以相別異非本爵公而當時諸侯遂別無公爵也又曰其餘大國稱侯小國稱伯子男大小國無差分其分之爲大小稱之以侯伯子男者春秋借侯以定方伯叚子爲七等之首伯爲字男又子之變文伯子非爵則男可知男猶男子之稱證以託禮假號之例則五等之非本爵審矣

按公侯男之不明其失猶小伯子不明其失尤大今再爲明之傳于滕侯卒稱侯云貴賤不嫌同號此傳之微言不獨爲此經發滕薛與魯地皆百里例同得稱侯此定例也旣以魯爲方伯不能改稱公而仍稱侯則滕薛之爲卒正稱侯則與方伯逼降爵則非其罪且不足以明本爵之爲侯此筆削之窮詞也春秋爲辟嫌改滕稱子薛稱伯子伯爲侯替代字以子在伯上知非爵也自桓以上春秋正辭盟會喪兵皆稱子伯恐與方伯侯嫌然不先見本爵且恐人疑非百里國故借卒侯滕以不卒而卒知見侯例猶恐人疑

子伯爲貶故於此兩見滕薛稱侯滕在薛先則知下之滕以子先薛伯之非爵也于朝稱侯以此之不嫌稱侯示本爵以起下之嫌則不稱本爵也傳解此兼釋彼解滕薛兼解曹莒邾杞也且兼解紀沈胡頓邢滑小邾也春秋大國稱有定小國稱無定者爲有辟而改方伯無所辟也此貴賤不嫌則同號貴賤相嫌則異號之定例也且謂之號者則虛加之詞固非號異而實不同也此朝見本爵下不見者一見不再見曹邾杞不見者亦一見不再見也何君不明五等皆春秋之號稱非時王之爵秩紀子稱侯以爲后父加

爵宜其凡遇五稱皆爲實爵也

諸侯累數以見從違論

春秋游夏不能贊一辭蓋其審矣二伯盟會之國列數多或至十數少或僅二三其詳略內外之說何氏闕焉故文宣以後盟會數勤而不爲立說遂使累數列國有如贅文故文宣以下經多而注少此其失也蓋中國與夷狄相消長中國主齊晉夷狄主楚從中國方伯衞爲篤陳鄭次之從楚之國蔡爲篤亦陳鄭次之宋爲王後從中國多于從夷中國大國惟齊晉宋次國惟魯衞陳蔡鄭而諸國從夷春秋所傷不可

以顯錄故爲此互見之法如諸侯同在則如貫澤大國言齊宋遠國言江黃爲偏至辭不列數者皆至之辭也諸侯城緣陵言諸侯而不序離至不可序至于常會則多不序蔡者蔡篤從楚也不序陳者失陳不序鄭者失鄭不序于此則入在彼也楚伐中國恆獨舉楚師不序從國凡不與中國盟會之國皆從楚伐者不言者不忍以中國從夷伐中國也從楚之國侵伐中國不從楚序惟盟會從楚序其惡從末減亦以起中國盟會不序之國皆入楚也舊爲中國夷狄消長表中國主齊晉衞坿之夷狄主楚蔡坿之而陳鄭

閒居二者之間而出入焉以此明中外之限故列數略見互文皆以爲此其中諸侯凡序者皆有所起雖累數十數國一一有義當逐條說之又宣成以前略序小國襄以後詳序小國又有疾始貶退諸例故曰游夏不能贊一辭使如何氏則半在可删之類以不得此解也

曲存時事論

春秋之書因行事加王心加損變化以見制度不可以時事求之者也故齊晉侯也而託以爲公吳楚王也而抑以爲子明監者之制而出單伯祭仲不必當時有是制也明改制之意而黜杞稱子不必當時有是號也周世卿而貶尹氏周下聘而譏天王其中立官制爵用人建國吉凶軍賓嘉凡私所改易處皆設文以顯之比義以起之故不可以時事求也而亦有曲存時事之處如春秋以魯爲方伯定制也十二公無異也乃桓文有錫命之文春秋則有錫與無錫不異時事則不錫與有錫不同此錫命之事與春秋方伯之事不相干也春秋大國三卿而晉同時殺同姓大夫至三人之多此時事與經例不合不可援單伯二伯以爲比者也春秋既託空王則別起義而稱周爲天王不能改而不王此亦曲存時事與經意不合之大端也不改則似于史而經意不明改之則嫌于亂而行事不見改與不改之間本爲相背之勢乃有並行之妙不相傷而相救不相迕而相起此其因革沿變之間非精思神悟不足以探其運用之妙何君解詁乃全昧乎此因者不知所以因革者不求其所以革蒙昧解之經義蝕晦者久矣積疑經年一旦霧澈必知此義乃足與言春秋也春秋時事皆周制經意參用四代今古相迕柄鑿不入得此並行乃能圓通耳

三世論

春秋世變迭更書法由之而異論語云自諸侯出蓋十世希不失矣自大夫出蓋五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣此其世變之大綱也初治天下再治諸侯繼治大夫終治陪臣蓋無卅年不變之文傳以三例總之所謂傳聞聞見是也約略分之所見不過六十年所聞不過八十年傳聞不下百年自襄至哀文辭數變所謂異辭者所見與見自異非與傳聞所聞異也以推聞與傳聞義亦如此細變無慮數十大異約分爲九所見三異所聞三異所傳聞三異

非謂二百四十年中文僅三異如解詁所云也使僅三異則傳言所見所聞傳聞異辭而已何爲三言異詞耶又所異以詳略政治爲主因乎時變衆乎人事不如解詁唯以高曾祖父恩義深淺爲說也三世爲要例解詁所言多不得其意支離游衍使人迷眩此其失也以孔子四世配魯君十二世雖本緯侯不足据也緯其不足据故緯或以八十爲限或以多少相較可見也三世之精意不外遠近二字苟得其要無俟煩言今盡削解詁之言三世者而別自起例以說之哀十四年傳祖之所逮聞祖謂隱桓在逮聞之世

再遠則難徵不謂孔子之祖能逮聞隱桓也祖逮聞此世于何取義豈謂祖聞而轉向孔子述之耶孔子少孤不聞父教何論祖訓此可見其迂曲矣穀梁傳引孔子曰立乎定哀以指隱桓則隱桓之世遠矣此穀梁三世之例也公羊眞義實亦如此自何君失解更爲游說親父祖而薄高曾親祖父并一世人皆親之薄高曾並一世人并薄之不惟迂謬無理且隱桓之世遠在二百年以前何所與于孔子之高曾由此以推之當時孔父尙在則早在無服路人之例又何可以網齊說之其誤皆由誤解祖所逮聞之祖爲孔子之祖遂衍爲此說最爲刺謬須知說春秋當就孔子一人說之不必牽引其先代高曾作干證也至于新分三世更爲一表多主大綱不循枝葉如解詁之絮語也

何氏公羊春秋續十論叙目

嫌疑論
本末論
繙譯論
隱見論
詳略論
重事論
据證論
加損論
從史論

叅乙論

前論作於去冬餘意未盡綴以新解更爲此篇笞洪稚存亮吉有春秋十論初意效之故別爲編目不與前并古人才敏日試萬言今經二百日所得乃僅如此又且從日夜勞悴神形交困而來豈古今之不及何遲速之懸殊也乙酉初秋季平記

嫌疑論

禮以別嫌疑爲要禮云君與異姓立不與同姓立明堂位序公侯伯子男及夷狄所立之位爵相近則異面爵相懸則同面此卽決嫌疑定猶豫之道也董子云春秋常于嫌得者見不得又云春秋覶人所惑立爲說以大明之故決嫌疑爲春秋大例也傳曰貴賤不嫌句同號句美惡不嫌句同辭句此號辭同異之準也何氏言其同號者如滕侢侯此不嫌而同者耳而嫌而異者則未詳其例今謹推之如齊晉春秋託爲二伯則尊在宋公上而爵仍言侯與方伯同是其貴賤相嫌也故宋陳衛在喪稱子而齊晉在喪不稱子以不稱子尊異齊晉爲其相嫌故不同號也鄭秦皆方伯也不稱侯而字伯與小國相嫌故在喪亦不

稱子而言使言聘言來盟言湯沐邑以起之而何君乃以不言子爲貶則失嫌則不同之意矣何君言其同辭者若繼體君稱卽位繼弒君亦稱卽位而嫌而不同者則未詳其例今核楚莊討夏徵舒此嫌於美得討故貶稱楚人言入陳因其嫌美故以惡辭異之也楚靈討慶封稱楚子不言入楚靈惡不嫌於美故不異辭也謹發其例于此而凡舊撰十九國尊卑名號儀注異同表則皆所以分別貴賤相嫌則異之例也而七等進退表則亦貴賤相嫌則異之教也又凡舊撰褒貶表皆相嫌則異之數也而善惡表則又嫌

不嫌之準也號辭專例捃集不下千條何君不長決嫌明疑之例故於巨門謹以數語說之至解散見之條則又與此義相倍此非深明嫌疑號辭所以異同得孔子所以祛嫌決疑之心大爲更張盡復舊說不能斬斷荆棘盡發覆藏也按以鄭在喪稱子爲譏董子已有此說可見經義之難此如持平操度稍有不謹便失其準觀傳鄭忽稱名人皆知鄭在喪不稱子至於鄭伯伐許雖先師巨儒亦失其說然則治經而欲盡祛誤說以蕩除滓穢又力復舊例以重理規模豈不難哉

本末論

春秋文成數萬其旨數千單詞孤句不能見義故記事必有終始纂詞尤詳本末傳言末言者二謂紀述有本無末又以起有末必先錄本也春秋經絡亦如人體幹支彌蔓縱橫匝布學者之求經旨亦如醫家之探穴會苟按圖以相索因投箴之無譌已春秋記中外爭伯爲大本末莊以後定以前凡記齊晉楚吳會盟侵伐重規疊矩皆以紀伯者之本末不知此義則有如贅文矣苟知其例則能推攷春秋制作之意惟歎其精嚴而不苦于繁賾不然則連篇累牘皆可删又其中單文瑣事可以不見而必見者備本末也紀州公之如曹所以備實來之本紀鄭詹之出奔所以備佞來之本紀遂人之滅所以備殲戍之本紀秦人入鄀所以備和楚之本詳錄桓會見伯之難備列楚滅見楚之強宋伯姬十七見而餘從略晉文公一年廿見而餘從略何君不明本末之例遂使詳錄者如贅疣單見者如敗葉經脈壅塞而血氣枯偏今据傳文本末之例於屬詞之外別立本末一門標題詳細務使經文單詞孤句皆有所統然後注中依此解之（列國大夫專政如齊崔陳晉六卿衛甯孫魯三家之比記其世卿之禍亦一大門）治左

傳者有事緯本末之作二傳無聞今斟酌二書更加詳正凡不見經傳之事皆取世家國語以補之其中有大綱有細目經絡盤結枝葉漫布所謂其旨數千必詳端委者也

繙譯論

春秋有繙譯之例所以別中外更所以存王法傳曰地物從中國邑人名從主人穀梁傳孔子曰號從中國名從主人聖言大例二傳所同也今中國繙譯外國之文凡其官名多以中官形況之或竟同中國官名地形衣服山川禽獸草木之比多從中國辭言之

而後人乃解使從夷狄辭則不能解至於其國之地名人名已有定名者彼稱何名我稱何名我不能以中國之名易彼之名蓋彼已有定名人皆以是稱之從之則能解異之則彼與我皆失所解此即春秋之例所謂號從中國名從主人者也而其繙譯之用猶不止此其大用足以抑夷狄而尊中國如吳楚之君號稱王從其號則當稱王春秋則以中國之號號之若以為吳楚之稱王者如中國之稱子耳其大夫稱公則號之曰大夫稱王子則號之曰公子以為此方言之異同而非僭妄之大號此號從中國之用也而

凡中國之人皆一人一名即使異名必從一稱之而獨于楚則不然既言公子圍又言楚子虔既言公子棄疾又言楚子居此即所謂名從主人彼有定稱吾因而稱之此人名從主人之例也又如大鹵賁泉善稻之地此有地形可正亦如物則從中國言之而于州來鍾離陘擕李之等則從定名言之則又地名從主人也何氏于此例少所發明今逐條為之說而物發其端于此焉

隱見論

春秋猶龍也猶晝也龍以鱗爪起全龍晝以隱見起違近故春秋有所常錄因有所不錄常錄不厭乎詳不錄不嫌其闕然恐人之疑當時事實如此則筆削之法不明而著述之意愈晦故于所削者時偶一見欲學者循其常而驚其變舉其一而反乎三而後隱見之制明而推比之例起此制作之精意也學者苟由常以通其變復由變以歸于常正變隱見易明也何君不先立其常遂大亂於其變姑以一二端明之外八州會盟見方伯不見卒正此常也而幽見滑淮見邢昭世見胡頓沈苟不一見則疑外州小國通不豫盟會因見之以起其常在而春秋不書也春秋

內小國唯卒六卒正恐人疑餘二百三國皆不赴則一卒宿男以起之宿男以連帥猶赴而卒之則二百零三國皆來赴矣而不卒者春秋削之也見九州方伯之義一言荊見新制九州之義一言徐見坿庸在會之例一言小邾見夷狄在會之例一言淮夷方伯一記灾以見小國夷狄之卑王臣三記卒以見尊敵諸侯之義盡錄則苦繁不錄則嫌缺全經一見之例不下數百條董子云春秋多所況是文約而法明又云覽其緒屠其贅者此類是也而盡推其例則有事迹之一見義禮之一見經例之一見凡一見之例如

冬日而衣葛夏日而被裘異於常例一見而知自何君提于正變牽引膠葛而常變皆失其說今先正其常而以一見之類統歸一表曰一見表別出一見者不使提于正例則兩者離之則兩美合之亦不兩傷以視何君之揉雜蒙混則黑白分而是非顯矣一見者多有異文以使人知為非正如辛亥宿男卒是也文以前不卒小國而宿在隱初已卒小國初卒不日而宿已日卒者名而宿不名學者或以宿與滕薛比或以宿與鄭秦比有此一卒而諸卒皆亂實則甚明何以言之卒非卒正百里者不卒宿經稱男不卒者也卒必其國久長定哀猶存者而宿爲嶲公僅此一卒下爲宋遷此不卒者也始卒不日日不卒者也卒必名日卒而不名不卒者也知不卒而卒則知爲一見例

詳略論

讀春秋而不知詳略之義不能讀春秋也春秋諸國存者以地圖計之猶千數百國今見經者惟數十國而已春秋諸國記事以魯計之其事當百倍于此今存二萬餘言而已魯國之事以詳書之其文亦當百倍于此今所書者亦惟此二萬餘言而已以言乎削則不啻千百中而錄一二焉此略之之義也然以魯言之錄大事耳而小事可削而經之小事見者屢矣以中國言之錄內耳而外可削而經之外事獨見者屢矣以天下言之錄中國耳而夷狄可削而經之錄夷狄也不一而足以言乎筆則不啻十得四五焉此

續論　七

詳之之義也夫其詳略之間必有所準錄內詳常事不書則削者十不啻八九矣錄兗州詳舉魯所統卒正而外小國不錄則錄者百中之二三矣卒正舉曹莒六國而以外二百國又從略坿庸舉小邾而以外又從略則錄者千中之七八矣七州之大但錄二伯方伯而卒正之見者惟邢滑沈胡頓則所錄者萬分中之十百矣此詳略之數也知所詳復知所略然後明乎筆削之義先師言弒君三十六亡國七十二云云此亦就所錄者言之實則弒者亡者不啻五倍于此以例所不見故略之也就所見以求所不見此非

續論　八

詳略之界則經詳而苦于繁略而苦于瘠而無以立義此當如算家勾股相求之法因所見以求所不見因所不見以求所見因外卒正通叙許以鄭有屬國起內四方伯外三方伯皆有屬國也二伯王後不見屬國者從內臣例也方伯共千七百屬國也陳以頓二叙鄭以滑一叙衛以邢一叙蔡以沈胡二叙以所偶叙起會盟之無不在也桓之會內小國但叙曹邾其言齊師曹師諸侯俱在也其言齊人邾人亦諸侯俱在也無所見則從省文其例在陽穀之會傳所謂大國言齊宋遠國言江黃是也非叙二師則只二國

叙徐人則只徐人也春秋一字苟枉可省必去之必有所見乃叙之也以此見凡見皆有說也

重事論

傳中言事皆詳記終始言論如晉取虞虢鄢陵戰通盜戰鞍之類凡數十見舉一反三謂必先明事而後言義也後來經師重義而不重事不知春秋褒貶有如斷獄必先事明而後義審孔子云其事則齊桓晉文其義則丘竊取之矣董子云春秋貴義不貴事謂不以二伯之行事混素王之制義學者不明斯旨又以傳略行事欲取左氏又乖師法故盡袪故實專言經例或以善惡甚著褒貶無方亦遂以爲假迹立說不據美惡不知本事未明經義何坿其獘至于天王失崩（經天王不書崩者有三舊說以爲無之）有諸侯失卒（方伯不卒者有三舊說皆無之）弒君失數（楚卷齊陽生曹伯不言弒鄭忽弒不書舊說皆不以爲弒）以秦康公爲秦穆（何氏以罃爲穆公）本末不詳則筆削之意不顯得失不著則進退之法尚虛不知公穀義例有異而事迹從同雖左氏別派凡所立異皆欲求勝二家由例生事者可以指數（如單伯事全因單伯而異仲孫湫子氏之類不過數十條皆小事國語所無者）至于大事莫不從同苟求其要固非宮徵所能亂其聽者矣董子云春秋嘗于嫌得者見不得苟求轉語

是嘗于嫌不得見其得楚討有罪貶之而後外夷狄之義明祭仲廢君賢之而後行權之法立董子云春秋每因人所惑爲之立說以明之故其制義多在嫌疑之間唯其本事詳明而後經義顯著倘不求其事而虛衍其義有如空存讞判而不立事由學者追尋何所依據其獘必至于變形幻態浮蕩無根況聖言幽遠經制淵深有異庸言非可臆測必探其美惡之端乃定乎從違之正其中嫌得不得嫌不得而得正如晉文之賞功（先禮而後功）漢臣之定獄（先殺子而後劫盜）若不激切不足發啓今不審原委而使學者以私意測之以常人而言聖制其不輕重失平者鮮矣故春秋之法先須明事事已明矣而後言其褒貶之所由正如事明而案定不惟冤獄不興設有非常之義亦可因緣而見其功不甚巨乎凡春秋直書者曰譏謂不加貶絕而罪惡見故凡平文皆譏也必其本事必待褒貶然後義顯乃加褒貶故不必以取舍不合本事爲嫌唯本事明然後經義愈顯耳何氏以下惡言本事非其膽弱乃其識昧耳今据司馬遷說譜牒則用世家事實則用國語所定之議言皆有徵不爲影響射覆之談庶有平實之效乎

据證論

春秋例有正變文有異同必確知其常然後能盡悉其變先師設爲問答以明經義禮制爲主文句爲末苟非禮制不以不見爲疑既遇正條不更以其變相難如隱何以不言即位此据禮繼君元年即位以承先君朝羣臣不言即位爲變故問即至文公言即位正得禮不復以言即位爲問以得正也即繼弒君不言即位亦但以爲繼弒而言即位則是與聞乎弒而不言繼弒君何以言即位以禮有即位不以即位爲嫌故也然則隱何以不言即位下注宜云据禮繼君

元年即位以臨羣臣云云不當云据文公言即位也何氏不言禮制惟据文句然則傳于文公何以不云此何以言即位禮制有常而文句無定不言其禮不惟使傳意不明學者不先識正變故變者据正爲疑正者亦据變相難正變不明而是非淆亂正如日月例有日例有時例無月例不知孰爲正日例孰爲正時例其于紛紜之間遂以正日爲例時正時爲例日輕重無準則正變失序正變一失而春秋不可治矣何君解詁据文句而不据禮制循末忘本知其然而不知其所以然流弊無窮今欲學者先据禮制而後以經例爲證其于正變之故必使明若觀火灼然如指諸掌夫而後比事屬辭之教乃可得而盡苟惟比齊句例整理文字而不先心知其異同正變之故此尋行數墨之學不足以語于宏通之詣也

加損論

春秋有有其名而無其實者有有其實而無其名者其中事實詭異名號虛立不可不察也有名無實如築館於外未至而復趙盾許止是也傳曰不知春秋之義身被惡名而不得辭者此之謂也有實無名如趙穿欒書弒隱伐鄭莊會饗齊襄之類是也變實之

先後者如無麥禾書在築微下致君而後卒首事忿毋之類是也避實不見者如公孰而以季孫主之文如齊而以夫人主之是也有辟其實而易之者如召天王而曰守楚吳僭王而曰子楚臣稱王子稱公而曰公子大夫夷狄執而言以歸獲而言敗是也有書其事而不出主名者周田而繫于許仲孫而繫于齊邾邑不繫以國之楚邑而不出繫其國之類是也其有書之以明乎削者如葬原仲以明其不葬卒宿男以明乎不卒者是也有辟文而與實者齊宋之實與而文不與是也有因例而變者謂外會爲如外甍爲

卒內滅言入內殺言刺之類是也故循名而核實不難循名而知其非實為難有實而加以名不難無實而虛加以名為難故我欲見其人則借事以見之不必其人之實有是事也我不欲言其事則假法以掩之而不必其人之實無其事也董子云春秋書事當詭其實以有辟也其書人時易其名以有諱也嗚呼能知春秋加損之實者其惟董子乎春秋時亂混濁而不可以書見孔子欲假以立法不可顯言又不能已于言於是乃刱為加損之法以成美善掩逆亂又不能縱大惡而肆姑容故其文約事明皆有所見名

家之學循名以核實名枉先實枉後春秋之教先有實而後有名觀其加損之文因以見制義之準苟拘文以效事則春秋之道晦矣何君之解不能盡通斯義今特為之表出焉

從史論

春秋据史而作筆削之例專明詳略加損之例變易事實正名之例依物肖形从史之例仍而不改凡春秋事實其有史書不然而可起例者則變之如許世子弒歸父如京師之類苟無所起則仍因舊文不敢改作論語所謂闕疑又云述而不作是也如楚卷鄭髡弒而以疾赴而春秋不言弒陳濁疾而見弒春秋不言弒陳殺太子禦冦不言太子宋庶子成稱世子外如齊陽生遇弒之類皆依史舊文不相加損特于別見以起其實而已蓋事實从史史既不言則無从捐錄雖有聞見豈可据一己之傳聞改百國之寶書故不能以大惡之名虛加于人而但于別文隱見其義使人讀而悟其主名弒君不名而弒賊可以起而見弒不言弒其弒亦可起而見此春秋之大旨所謂未有不前見者也趙盾崔杼史有舊文春秋乃能目之苟非舊文不敢直指許世子自責春秋如其意而

與之亦成善之意使許世子無此言春秋亦不能虛加之也凡弒皆有主名經或不言其人則以明君之罪是曰累上如欒書之類故隱諱者多而虛加者少此罪疑維輕之意也何君不詳事實未悟从史之例凡有明文者略為說之一不發傳則苟比文字不通義例遂使弒君之賊不足三十而亡國之數不及五十大失春秋之旨後人猶復以史册所言于經無据而一概删之夫趙盾許止苟無傳文豈可据經為斷齊陽生楚卷鄭髡經不言弒原从史文傳偶不言是當推類今不能以傳言則信之不言則不信凡此之

類皆宜詳攷事詳而後从史之例明經不言弒而傳言弒者多矣且傳明以趙盾崔杼為說而解者猶不知此意例豈師說有不明盍不用心之過也

塗乙論

何君精專見于史傳其作解詁至于十七年之久桉積勞累功乃成巨帙其長在此短亦寓焉春秋義例煩雜不能綱目同舉故其載筆纂作先定門目而後次序施功其始也略採師說草創規模首尾粗具然後攷核禮制依類補入如朝聘祭祀喪葬軍政食貨之類是也典禮既備然後續攷諸例如卒葬往來盟會災異侵伐之類是也既定經例然後再攷日月時三例三世三統內外尊卑諸大綱既已如此然後攷筆削褒貶善惡諸大義有常有變有從有違初則因事分爲後乃隨意鈔合其十七年刪改塗乙補識旁記不知凡幾其中顛倒脫漏失刪誤筆亦不知凡幾至于初作之例晚年不從隱桓之文定哀不記所有失于畫一改正之處更不可勝記所謂銖積寸量未有不失者故其為書前後違反刑賞失平一事之說彼此有不同一傳之解文義不相貫舊意新解蒙亂雜陳賸句累文飣餖失序初學既苦繁蕪成人亦乏平準則此其失也蓋纂述必須積累之功至于晚年義例詳備必毀棄初藁別編新作然後精神流注氣脈貫通首尾相啣正變符節今僅錄稿草藁吝惜書刀絃未改而調難成形既拘而神不王矣

何氏公羊春秋再續十論敘目

取備禮制論
襲用禮說論
圖讖論
衍說論
傳有先後論
口授論
參用左傳論
防守論
用董論
不待貶絕論

解詁商榷已成將爲古義疏因再罄所懷作此十論昔劉申受作何氏解詁箋已多補正特其所言多小節閒或据別傳以易何義今之所言多主大例特以明此事亦有所仿不自今始耳丙戌仲春季平記

取備禮制

劉子駁譏二傳因陋就寡保殘守缺若立辟雍封禪巡狩之儀則出幽冥而莫知其原鍾太傅亦謂左氏爲大官廚公穀爲賣餅家此以多少爲說者古者人習六經經各有教不取兼收亦無有專業經解所言六經之教是也撥亂反正責之春秋習禮爲頌別有儀學六經比之味聲必以相合爲功不求專一之效故漢初博士不囿專經班志云三年一藝三十而五經通也漢末專門遂成孤立深固閉絕不與外通劉鍾所譏是其切病何君不思兼營別業乃欲求備一家觀其解詁繁徵禮文廣列異制傳一有其字則必詳其制如一堂一階必推天子以下一稅一樂備引史子之文甚至傳本不言其事亦坿會禮文如傳言隱賢而泛及連帥傳言臨民則推列屏帷之類是也

意不過欲包括禮制于公羊以免殘缺之譏不知繁文瑣義於傳無當學者觀覽莫不迷惑初以解經之作例當如是後乃知言各異端不必强合使一經可盡天下之事則六經無容并存矣此乃分門別戶之私見非通經致用之大法今欲平其兢心維在務明本意旣不以單弱爲嫌更不以宏富自鶩適耳之樂不只一聲悅口之甘豈獨一味苟欲以一聲兼律呂一味括珍饈非但無功必且敗績左氏宏富自其所長制作精微全不在此何君旣以古文爲俗學何又與之爭此獨富也哉

襲用禮說論

漢人虎觀石渠五經諸儒合訂儀制是乃禮家之書殊非春秋之教又先師引經決事多取斷章是爲潤色迴非正傳如白虎通義五經異義所引春秋以證禮制諸條是也孔子素王作經與詩書刪定不同春秋自爲終始未可牽合他家如白虎通義說五不名三引春秋與詩書爲證禮家取春秋以證明其說則可春秋引禮說以爲據則不可何以言之禮家有五不名之說謂君於五臣宜有加禮優隆不名自謂其君召對册命耳不施于宗廟不逓于外國春秋假名

字以定尊卑爲品級之則凡所見諸人孰不在五等之例若孔子曲體時君之私意襲用稱對之舊號則春秋大夫無一例名者矣故禮家之說不可以證春秋卽此可見特此義西漢以來已多失解如董子以紀之稱侯爲因王后之父進爵祭仲之字爲因賢而進（按祭仲與單伯同例王臣爲盟者傳以爲賢者不名已失其義）今作七等表一以春秋進退爲法不曲顧時君不牽引行事以爲褒貶之準又凡先儒所言別義何君誤引者悉爲辨之詳見商榷中諸經唯春秋孝經爲孔子自作與別經體製文字不同家法尤爲違別學者不先焉之區分寖

見纂述之旨說愈多而愈違也

圖讖論

緯者先師經說入于秘府與圖讖並藏哀平以來內學大盛僞言符命者獵取緯說以求信于世故凡緯說藝術家言並爲圖讖所混今其書冠以七經名則緯書之本名也其下之名則皆圖讖及術數家言如雌雄圖鈎命訣之類是也其書皆藏於秘府寫者含混寫之遂成定本然解經者當引緯說圖讖之言不可用也又東漢諸儒好增損圖讖君無口爲漢輔建武已然末流愈甚有識者莫不非之何君解詁多用

緯說是也至乃雜引圖讖矜爲奇怪謂孔子爲漢制作逆知秦將燔其書夫子素按圖錄知庶姓劉當代周見采薪獲麟知爲其出又言卯金刀天下血書魯端門聖漢受命云云虛誕無理駭人聞聽蓋何君囿于風氣移于俗染既以獻媚時君並欲求合時尚坐此之故見黜廟堂非不幸也今之改作但徵師緯悉除符讖不使譎詐之言汙滓聖作之籍並將緯讖輯本悉爲分別緯爲內篇讖爲外篇于內篇之文更爲之注解焉

衍說論

初學治公羊莫不苦于扞格炫惑而不得經傳之本旨甚者皓首爲之而所去愈遠非經傳之詭幻而無實迹實何氏之衍說悠忽支離使人失所依据今欲大明公羊之學非盡袪此游蕩無根之說而一歸於平實不可何以言之如元年元者一之別名耳注以元爲氣以配五始扳隱而立敘事耳而注言不治大夫之義叛者九國本例不見經之國而注以爲不言叛者爲桓諱云云使不諱當如何書齊逢丑父微者例不見經而注以爲不褒之者爲絕頃公使不絕當如何書又傳言謂文王也文王不過周字之變文耳

說見商榷而何君云不言謚者法其生不法其死與後王共之王道之始也遂使人疑傳眞爲言文王正月矣傳因可褒而褒之可褒本有別義而以爲王魯之例魯如齊晉曰如卒正來朝曰朝此二伯方伯卒正之儀注也而何君以此爲王魯例讀者遂以王魯二字了之再不尋求如爲朝文爲事大之禮唯齊晉楚三國言如餘不言如朝唯山東小國以方伯事魯故言朝齊晉楚宋陳蔡衛鄭邢滑等皆不言朝如此之類僕數難終何君之注大約凡所難通皆歸于王魯三世等例迷離恍忽使人入其中而不能自主今于王魯三世悉加刪改外凡其節外生枝無中生有一切煩詞瑣義破碎支離之處悉爲改正使傳意復顯其文略見于辨詁商榷中何君于春秋大例多所遺闕如繁露所有多未盡取乃獨雕繪枝葉鋪張煩芬說愈多而愈晦今爲之剪鋤荆棘呈露精微不惟便於學人亦且彌嚴師法

傳有先後論

緯書云孔子以孝經屬參春秋屬商子夏傳春秋爲作傳因以氏其學所謂卜商春秋傳正如劉向別錄鄭元詩箋之比古人質樸又名氏所以尊經故稱卜

商春秋也其餘先師稱子不名者皆弟子私尊其師故不以名見餘師稱子卜商稱名不子者以始師氏其學不便改稱子故仍其舊稱卜商春秋此其最初之名也後來學者既不便改稱子又不便直斥名氏口音傳變遂有穀梁公羊之異稱既由方音又因今古漢初學者昧其本原以例餘師遂加子字于其下承訛踵誤至以穀梁公羊爲二人覆姓此末流之誤也子夏所傳之傳今尚有可攷傳所引傳曰是也如穀梁所引（公羊傳無引傳曰者姑借穀梁所引以爲證）常事曰視非常曰觀言伐言取所惡以此推之則凡天子曰崩君將不

首師師入不書圍將尊師少稱將內不言取外大夫
不卒天子不言出諸侯不生名州不如國內敗言戰
爲尊者諱譏父老子代政常事不書四時具後爲年
其禮制之傳則如天子三公王者之後稱公其餘大
國稱侯小國稱伯子男譏世卿通三統之類文例簡
質數語連文又爲大例者子夏筆之于書以教授者
也後來先師繼有所作多專說節目小事如沈子北
宮子高子魯子諸條是也至于今傳本條說開[illegible]
又在其後既師續有所增大約在六國時[illegible]
所坿補其始子夏之傳別爲書但有大綱更無條說

文不坿經文下後師依經作傳乃剌取其傳以坿經
下多因弟子發難有所感觸乃引舊傳爲證故師引
傳多在發難之後弟子亦讀舊傳特不知即說此條
故因問以告之迨此傳既行舊傳遂廢今王制之言
禮曲禮之言例者猶可借以想見舊傳之體故凡今
傳本所有問難之詞引据之說皆後師之作是以有
存疑之詞失据之處嘗欲抄輯說例說[illegible]爲舊傳以示其例何氏不知
源流味于先後以公羊爲覆姓以傳爲皆胡母生作
以孔子畏罪遠害不著竹帛於傳之說不分早晚無
論純駁一律解之此大謬也作古義時擬別輯舊傳
以見本原其後師之傳有與經義不合者則低一格
書之其正條別据傳文爲之補注務使先後釐然不
致迷誤後學乃爲可耳

口授論

藝文志本之劉歆其言春秋謂有所貶損大人當世
有威權勢力其事實皆形於傳是以隱其書而不宣
所以免時難也末世口說流傳世故有公羊穀梁鄒
夾四家之傳此左袒左傳以攻二家之言非實事也
胡母生著竹帛史漢不言必當時實無其事公羊班
志不著其名人表列公穀先師亦無名必定當時實

無可數惟東漢戴宏序用劉歆說乃以爲漢初始著
竹帛並詳公羊世系名號且言胡母生以公羊授董
子按前書儒林傳言胡母生治公羊春秋爲景帝博
士與董仲舒同業仲舒著書稱其德年老歸教于齊
又云言春秋于齊則胡母生於趙則董仲舒並不言
董子受學于胡母生則戴宏從何而知其受業於胡
母生且董子著書累引傳文使爲胡母生所撰則何
以尊守若此尚書伏生口授之事後漢以爲無書口
授史記則云伏氏有壁中藏書二十九篇大抵經學
源流史記得其眞漢書猶較近至于後漢之說全不

足据漢志雖有口傳之說猶謂當子夏時不謂後師不著竹帛至漢初乃著錄也人表列公羊子高子魯子沈子公扈子等於戰國時使非諸子有所著錄從何引据戴氏生東漢末乃僞撰名系凡造授受證之史漢其謬自見董子授公羊于趙與胡毋生不同師而已尊守傳文則傳文非胡毋生所撰明矣何君去戴氏不遠不能攷證其謬誤緣以班志之言罔据戴君之說遂以爲景帝以後公羊乃著錄不亦謬哉秦火焚書實未盡絕諸儒尙皆傳習其云壞宅得書者皆古學之言假此壁藏之文以與今學爲敵耳實則

五經皆未亡也其有所殘闕者或以當時專習數篇或以脫亡之故不如俗說書全亡也春秋之說雜見于諸子禮記等書不容不早著錄若以公羊未著錄則穀梁何以又著錄乎若以穀梁亦未著錄則江公何以不聞著錄乎劉歆以事實皆形于傳所謂不待貶絕而可見者也二傳口說不本史冊而專主筆削以空言說經流爲異派意將尊左氏以廢二傳也二傳具存何嘗不用事實乃遂指二傳爲口說無事實亦無著錄而說公羊者不察其意遂承其誤而助之猶亦獨何心哉

參用左傳論

公羊齊學在燕趙鄒魯之間初本同師子夏弟子傳習既久雜用鄉土之說遂間采左氏古學爲周禮派皆周末史冊之文古文易古文尙書毛詩周禮左傳皆其學也今學爲王制派皆孔子改制之作漢京博士所傳今文易今文尙書三家詩儀禮公穀春秋是也攷許君五經異義所列異同皆今學與古學相異未有古學與今學同者劃然中分各爲一派此古今學術之分治經之大綱也說詳今古學攷何以見穀梁在先以其所言盡合于王制知其先傳今學篤守師說也

孟子學春秋今七篇中所言二伯齊桓晉文葵邱會之類與穀梁合而與公羊不同又孟子所言禮制多出於王制穀梁盡合王制而公羊有不同左傳爲古學專門所言全與穀梁相反而時與公羊相同學問未有久而不變者公羊傳學在魯燕之間又著錄稍晚傳習漸染人思兼取其雜用左傳古學蓋在秦火以前非必漢初弟子所爲也舊爲三傳異同表以穀梁居上左氏次之公羊在下以二家皆專門公羊則坿于二大之間唯命是聽故于公羊但注其同穀梁同左傳而已不詳錄也今取其大者著于此今學二

伯古學五伯公羊以宋楚吳爲伯是倍今而從古也公羊變此說移動今學不下百條此其大證也他如異義所載穀梁妾母不得爲夫人左氏說妾母得立爲夫人母以子貴禮也而公羊則從左氏說母以子貴王制言天子至於庶人葬不爲雨止从改訂本引穀梁葬既有曰不爲雨止與王制合左氏說葬爲雨止庶人乃不爲雨止公羊則云雨不克葬謂天子諸侯也卿大夫臣賤不能以雨止此公羊改今从古之證也又以經例攷之凡經言不者皆可以辭謂言不則非禮言弗爲得禮此今學之說古文無之雨不克葬言

不克可以克也譏在不字公羊以爲當爲雨止此改今例以从古例也經例言用者不宜用者也凡言用皆譏左氏無此說經用牲于社于門門社皆在用下穀梁以爲非禮从用言之也左氏以爲正陽月禮用幣于社此不以用字爲例而公羊誤襲其說此用古變今也今學之禘爲時祭公羊从古學以爲殷祭之名凡此之類旣變師言不能不迕經例其中彌縫補救必當另立條目巧爲斡旋何君舊解失于區別衆眯解之不理夠合今于此類別立一門疏其更張之由迹其非族之異旒于今古流派行所區別焉

防守論

今學祖孔子古學主周公二傳爲春秋之正宗左氏乃史家之別派然而西漢以來古盛今微學者制言多好左袒其故何也蓋今古傳本左學晚興抵隙伺瑕更立條例迄乎兩漢亦博士在先二傳衰微左乃僞起習尚所趨天下風靡故今學遂以絕焉左傳旣爲攻公羊而作而後來左學家又攻公羊先師一死一生一强一弱勢力所在工拙遂分正如縱橫立說縱勝于橫蘇秦先亾儀得暴其惡世人才力不能與之相角遂右儀而左秦後止者勝一定之勢也然左

傳所異公羊之條多爲有隙可乘之事此當善爲彌縫不可聽其衝擊攻藝文志孝經下云凡諸家說不安處古文皆異物腐生竄穴空來風此當責己不勞尤人矣古文左傳學本晚興旣刪筆削之言陰以周公爲祖彼所抵伺皆須防備如記諸侯卒葬也一筆一削初無憑準書外國災異也或遠或近不足遵守至于時日之紛緊名號之淆亂說者卽高下之在心聽者遂疑爲舞文以亂法乃憤樹異幟誣爲口說一改前例不主仲尼慢藏誨盜冶容誨淫在始師已有此失乃後起愈不自反豈知人之所與皆我之短惟

當自達不必旁攻王臣爲監之制明則左傳不以單伯爲王臣祭仲爲鄭卿矣名字並見之例顯則左傳亦不以內史爲叔服文公爲王子矣叔服之爲王子虎與儀父之爲邾子克同左不異克者其說明也惡三世之說異而一斷以史官厭進退之糾葛而一斷以實事如鄭世子稱鄭伯之類仲孫名湫不明內外季姬未嫁不解重輕周禮有世卿之子故改尹氏爲君口說多憑虛之譚故以即位皆實然其所改變必瑣細小事更無明据者使其事稍大傳聞有徵縱經義詭奇亦不敢改如趙盾許止之事楚卷鄭髡之文並非常辭而不敢改者以其事明也故左傳之事立異可以指數苟非立異莫不從同使原無可疑亦不敢立異可見非左傳之相攻乃本師之自敗也注家于左傳變易之條必當心苦分明備列義證開解異端使自皈禮乃不克規過愈見效尤凡屬難端更加棼亂初猶有所堅守今乃自壞堤防非今學之忠臣是敵人之內間矣茲者通治三傳深知左氏之用心敢不防守之早備雖函矢相值矛盾一屆然有蠹鋒便有靈樋各極理致自可平章五行相勝不害流行也

用董論

趙之言春秋者祖董子齊之言春秋者祖胡毋生然則胡毋齊學董子燕趙學矣燕趙學頗與齊魯殊如史漢之說韓詩是也漢初經師已喜參雜師說漢志譏三家詩或取春秋采雜說咸非其本意而翼氏之傳詩孟喜之傳易其尤著見者也董子說春秋好雜引五行陰陽家言並及圖讖悠謬之說如重政二端篇之論元年官制象天篇之論十端楚莊王篇之論三世名經篇之論王君支離失据咸非本旨凡此之類言之迷誤後生刪之澄濤塵霧不以遺漏爲嫌而何君篤信此類悉編注中使人炫惑浮詞不見精切之義此其誤也乃董子至精要義則多所闕略如爵國篇論二伯方伯卒正三等之制文字精實確爲先師遺說乃略不留意攷功名篇之攷績爲春秋褒貶進退之程式所當精攷詳審定爲準則者亦無所究心其大例如見得不得大八夷之分輕輕重重好志貴微合通緣求伍比偶類覽諸層贊之類且其中所引先師之說及春秋特義以今本攷之亦不下百條皆爲何君所無大約臆錄空言厭收典記質實難于考詳虛詞便于摭拾故凡議論之詞則連篇襲取義例所在則擇便乃存去液存膚還珠買櫝因此之故

人愈不知尊信董子等其書于潛夫論衡誰之咎耶且亦自害解詁之浮詞衍說半本于抄襲而少所徵實使當時小易其道其得失爲何如耶故今者之作悉刪繁文獨採樸說鉤潛鱗于深淵驅螯蟲于荒野此其轉敗爲功固一假手之勞已

不待貶絕論

春秋明善惡申褒貶以爲後世法然美惡有隱顯而取舍有常變苟其功罪明著人所易知聖人又無別義春秋則直書其事而罪惡見以其事明無待于貶絕也惟衆人之所謂可而有否焉衆人之所謂否而有可焉是非難定從違莫決春秋決嫌疑以解人之惑乃加褒貶以明之所謂貶絕而罪惡見也董子云春秋嘗于嫌得者見不得故善而嫌于惡有所疑者則褒進以明之惡而嫌于善有所疑者則貶絕以明之是則春秋之所褒絕貶皆孔子之微言解庸人之大惑所謂必待貶絕而後見則貶絕以從之故不可以常解解之也至于不待貶絕者如殺世子不加貶絕而易樹子之罪明鄭伯殺段乃譏之大夫專兵不加貶絕而專兵之罪明至始滅乃貶之他如宣之逐嫡母而賂齊季孫之結齊晉而逐君無貶絕之文以罪惡明也又如楚莊之討陳嫌於得乃貶之吳子之覆楚嫌於得乃狄之以此推之褒進莫不相同初則難知者有傳而易明者無傳繼則有傳者易知而無傳者難知故春秋之學首在綜核時勢洞悉本末原始要終形迹自然顯著若不知此而惟就有傳者言之則有變而無正舉一不反三非善學春秋者也傳于經有所褒貶進退者則有傳有傳者則何君有注以說之凡無所褒貶進退者則無傳無傳者則遂以無注此何氏之所短也可疑者有傳以明之無疑者則注不可闕焉變者易知而常者難見變者常少而正者常多有傳者易解無傳者難言是以有識者少不說者多今注于不注之常事據其終始原其美惡攷其行事而細爲訓解焉則庶乎春秋無累文常辭有實義矣

春秋天子二伯方伯卒正附庸尊卑表

天王

右天王一春秋以天統王以王統二伯以二伯統八方伯以八方伯統五十六卒正而天下諸侯皆在是矣歸權于天歸正于道春秋之大義也

齊

晉

右爲二伯天子統二伯二伯統方伯方伯統卒正二伯儀制爲大國所異于方伯者會盟通主天下戰攻通及天下方伯以朝禮事之討得爲

伯討不如方伯以下國

宋

右王者後大國方伯不以朝禮事不相統攝次二伯下

魯春秋本魯史于魯爲內辭

衛衛篤心于中國春秋有內衞之例

陳

蔡蔡篤心于楚春秋有夷蔡之例

鄭本侯爵以伯稱者畿內諸侯稱字與秦伯同

右五內方伯

秦無大夫文以後乃記卒者狄之卒一葬者明本非狄春秋狄之稱伯者在畿內

楚稱荊起州伯也同小國例者夷之也眞夷不葬絕之也

吳同小國例者夷之也眞夷不葬絕之也

右三外方伯春秋夷狄與中國異辭記卒者地計爲方伯也楚伯中國如二伯外之以方伯之劣等待之不葬者夷狄也秦葬者非眞夷也公如楚不如二國者楚爲大夷吳爲小夷楚偕用二伯制也

許鄭居方伯末鄭有屬國則以上皆有以起之也亦如邾有附庸小邾因小以見大也

右外卒正國在鄭下類從不與內卒正混也不全卒者小國也全葬者外卒正優禮之敍在鄭下號男者以別于內卒正

曹卒正首猶以正言猶於遠世葬爵有定有見經大夫有師

莒夷狄也故不葬以中國待之故入日爵有定有見經大夫有師莒本夷也春秋進之同中國

邾紀亡後以邾補正缺從微升卒正從字升
子有見經大夫有師在魯南春秋有進邾
之例
滕用狄道子從侯稱子無大夫見經無師
薛稱伯明降辟方伯從侯稱伯無大夫見無
師
杞春秋有改制之事故絀杞不爲公降號伯
子明非伯子非爵無大夫見經無師
右魯六卒正會盟方伯外唯錄此六國詳
也二百一十國唯錄六國舉卒魯而略外
正以包之也至襄世乃詳錄

小邾
右坿墉一
坿庸不見一見者以見起不見也盟會坿
庸皆來而經不書也一見小邾則天下坿
庸皆在是矣不記卒葬者坿庸卑也曰小
邾者不能以名通坿于邾以見故曰小邾
也事卒正如卒正事方伯之儀
春秋唯此一天王十九國獨記事餘獨記
事見者四介人侵蕭狄滅邢梁亡徐侵蕭

大國儀注表（齊晉二伯）	次國儀注表（內四方伯）	小國儀注表（內六卒正）
大夫皆稱子稱字	無	無
有三卿	有大夫	無大夫非使魯非賢不見
有三軍言師	有二軍言師	有一軍不言師
有使	有使	不稱使
言執	不言執	不言執
無天子監大夫	有天子監大夫	無天子監大夫
常事不見卑者	常事見卑者	所見皆卑
各統四方伯	各統二百一十國	各統三十國
不言湯沐邑	言湯沐邑	不言湯沐邑
與小國不言戰	與大國言戰	與大國不言戰
常記卒葬	常記卒葬	文以後乃正記卒葬
卒以日言正不正	卒以日言不正	不日略不言正不正
常卒	蔡衛一不卒貶	常不卒
常葬	貶則不葬	不葬文以後乃畢葬
弒言大夫有不氏者	弒言大夫無不氏者	弒不言大夫稱人
魯君惟二伯言如	于方伯不言如至其國言會公	于卒正不言如

大夫會稱名氏
記災
本爵侯託禮于公
號有定
序次無定
有來盟
有聘有盟
魯君至其國言會

大夫會稱名氏
記災
本爵侯號有伯子
號有定
序次稱侯三國無
定
有來盟
有聘有盟
魯君至其國言會

大夫會稱人
不記災
本爵侯號侯伯子
並見
莒以下號無定
次序有定
無來盟
有盟無聘
不言至其國

盟
稱大國
戰遍及諸侯
會盟遍及
言次
于魯無來文
不言來朝
公言會
主天下兵

盟
稱諸侯
戰及卒正
會盟及卒正
言次
于魯無來文
不言來朝
公言會
主一州兵

稱小國又爲近國
與方伯戰言及
與二伯方伯會盟言
及
不言次
于魯言來
言來朝
公不言會
主一國兵

言救
內大夫言會言如
君不言同葬奔喪
不言來會公
言滅國

言救
內大夫言會言如
君不言會葬奔喪
不言來會公
言滅國

不言救
內大夫不言會言
如
君言會葬奔喪
言來會言
不言滅國

春秋復始目錄
卷一　序證
公羊傳當正其名曰春秋傳　穀梁氏亦古文學　左丘明不傳春秋　以春秋爲春秋
卷二　以下始末類
五始篇
卷三
讓國篇
卷四
賢賢篇
卷五
諸侯篇上
卷六
諸侯篇下

卷七
夫人篇
卷八
內女篇
卷九　以下比例類
法文王　黜杞　故宋　新周　王魯　來朝　來　來會　來聘　公如　大夫如
卷十
會　殊會　離會　離至　如會後會　遇　弗遇
卷十一
盟　殊盟　來盟　莅盟　尋盟　弗及盟　胥命
卷十二
侵　伐
卷十三

識日　識月　敗績文
卷十四
客主　復讎
卷十五
伯討　非伯討　獲　用之
卷十六
救　次　還　潰　叛　戍　城　遷　圍
卷十七
入　取　歸
卷十八
滅國五十二更正顏師古注漢書劉向傳之誤
卷十九
天王崩葬　來求　公夫人薨葬　來賵　來錫命　來會葬　來奔喪　來歸脤

卷二十
大國諸侯卒日葬月　不葬
卷二十一
小國諸侯於所傳聞世不卒與之則卒　小國諸侯於所聞世始卒者卒月葬時非始卒者卒日葬時與所見世同極於哀公卒日葬月　吳楚之君不書葬
卷二十二
君弒賊不討不書葬　未成君卒不地不書葬　君弒賊不討書葬　君弒賊討書葬
繼弒君不言即位　弒君言即位　弒書卒　加弒　弒未踰年君稱君之子　弒未踰年君稱君　弒所立之君稱公子　弒宜爲君者稱子
卷二十三
稱人以弒　稱國以弒　稱盜以弒　稱閽以弒　弒其君及其大夫　弒君三十六
更正顏師古注漢書劉向傳之誤
卷二十四

所傳聞世大夫卒有罪無罪皆不日　所聞世大夫卒無罪者日有罪者不日　所見世大夫卒有罪無罪皆日　外大夫卒　稱國殺大夫　殺大夫不名　殺世子母弟殺公子　大夫相殺　盜殺不言其大夫　殺非其大夫

卷二十五

天王出　諸侯出奔　大夫出奔　放其大夫

卷二十六

歸　復歸　復入　入納立皆篡辭　不言出入　入難辭　當國

卷二十七

叛　諸侯叛王　晉伐天子　譏世卿　大夫無遂事　大夫爲政　譏父老子代從政

卷二十八

大之大其　疾始託始　一事再見前目後凡　一事再見卒名

卷二十九

王稱天王天子　王去天・天子三公稱公　天子上大夫稱五十字　天子中大夫稱二十字　天子下大夫繫官氏名且字　天子大夫變文　天子大夫稱名　王子弟　諸侯同母弟　天子上士以名氏通　天子中士以官錄　天子下士略稱人諸夏微稱人　貶稱人　衆稱人　稱國夷狄之

卷三十

諸侯生名　諸侯奪爵稱名　諸侯奪爵稱字　諸侯失爵稱字　諸侯黜爵稱氏諸侯大夫稱字　諸侯大夫不氏　譏二名　小國無大夫　夷狄稱州　夷狄稱國夷狄稱氏　夷狄稱人　稱字　夷狄稱子

卷三十一

婚禮　兄弟爲後

卷三十二

喪禮　祭禮上

卷三十三

祭禮下　廟室　宮樣

卷三十四

賦稅　戎致　月日變例

卷三十五

災異上

卷三十六

災異下

卷三十七

箴何

雜引讖緯

卷三十八　外篇

繫空　誤析一事爲二事　互體

春秋復始卷一

序證　　　　吳興崔適

公羊傳當正其名曰春秋傳

西漢之初。所謂春秋者。合經與傳而名焉者也。傳者。後世所謂公羊傳也。其始不但無公羊傳之名。亦無傳之名。統謂之春秋而已。史記十二諸侯年表曰。荀卿孟子公孫固韓非之徒。各往往捃摭春秋之文以著書。今惟公孫固之書不傳。無攷。孟子告子篇下。無易樹子。無以妾爲妻。無曲防。無遏糴。（此四句左氏無之可見年表所謂春秋不指左氏）見僖公三年傳。荀子大略篇。春秋賢繆公。以爲能變也。見文公十二年傳。韓非子難三。死君復生。生臣不愧而後爲貞。見僖公十年傳。太史公皆謂之春秋。梁孝王世家褚先生補。故春秋曰。君子大居正。宋之禍。宣公爲之。漢書鄒陽傳。季子緩追免賊。春秋以爲親親之道也。又曰。祭仲許宋人立公子突。以活其君。春秋記之。爲其以生易死。以存易亡也。嚴助傳。上書諫。稱春秋。天王出居於鄭。不能事母。故絕之。終軍傳。春秋之義。大夫出疆。有可以安社稷存萬民。顓之可也。此皆引傳文。亦但謂之春秋。惟董仲舒春秋繁露玉英篇。有經曰傳曰之

文。仍不繫於公羊。以公羊子特先師之一。其引子公羊子曰。（桓六年宣五年）猶之子沈子（隱十一年莊十年定元年）子司馬子（莊三十年）子女子（閔元年）子北宮子（哀四年）魯子（莊三年二十三年僖五年二十年二十四年二十八年）高子（文四年）之比。故不專屬之公羊。古文家始以公羊名傳。抑之與穀梁鄒夾同等。而奪其春秋傳之名。以予左氏者也。故漢書藝文志引七略曰。公羊傳十一卷。自注。公羊子。齊人。徐彥公羊傳疏引戴宏序曰。子夏傳與公羊高。高傳與其子平。平傳與其子地。地傳與其子敢。敢傳與其子壽。至漢景帝時。壽乃與齊人胡毋子都著於竹帛。是則劉歆所撰七略。始有公羊傳之名。與公羊氏之籍。戴宏序。乃有公羊氏之世系及人名。何以前人不知。而後人知之也。且合仲尼弟子列傳孔子世家、與十二諸侯年表、六國表、秦本紀、漢諸帝紀、觀之。子夏少孔子四十四歲。孔子生於襄公二十一年。則子夏生於定公二年。下迄景帝之初。三百四十餘年。自子夏至公羊壽。甫及五傳。則公羊氏世世相去。六十餘年。又必父享耄年。子皆夙慧。乃能及之。其可信乎。是故戴宏謂至漢景帝時著於竹帛。亦非也。孟荀韓非。且摭春秋之文以著書。叔孫通傳。載秦二世時博士已引人臣無將之言。見閔公元年傳。則著於竹帛早矣。年表所謂七十子之徒。口授其傳旨。爲有所刺譏褒諱挹損之文辭。不可書見者。止當謂魯國尚存。三桓柄政時代耳。要之公羊傳之名。自劉歆始。子夏傳春秋於公羊高之說。自戴宏始。史記十二諸侯年表。仲尼弟子列傳儒林傳皆無之。特其文多齊言。則著於竹帛者。固齊人。而名氏皆不可攷。今正其名。止當曰春秋傳。（對二穀言仍宜從俗稱公羊傳於辭也）若左穀係僞託。當并其傳之名者也。

穀梁氏亦古文學

漢書梅福傳。推迹古文。以左氏穀梁世本禮記相明。後漢書章帝紀。令羣儒受學左氏穀梁古文尚書毛詩。此於穀梁。一則明言古文。一則與三古文並列。其爲古文明矣。古文爲劉歆雜取傳記而造。則武宣之世。安得有穀梁。劉歆班固。皆有漢書。後人雜之。遂成今之漢書。（說詳史記探源卷一序證要略節注）故其言多矛盾。以全書互證之。洞見癥結矣。儒林傳曰。瑕丘江公。授穀梁春秋及詩於魯申公。傳子至孫。武帝時。江公與董仲舒並。仲舒能通五經。能持論。善屬文。江公吶於口。上使與仲舒議。不如仲舒。而丞相公孫弘本爲公羊學。比輯其義。卒用董生。於是上因尊公羊。詔太子受公羊春秋。太子復私問穀梁而善之。其後浸微。唯魯榮廣皓星公二人受焉。廣與公羊大師眭孟等論。數困之。故好學者頗

復受穀梁。沛蔡千秋。梁周慶。丁姓。皆從廣受。千秋又事皓星公。宣帝聞衞太子好穀梁。以問丞相韋賢、長信少府夏侯勝、侍中史高。皆魯人也。言穀梁子本魯學。公羊子乃齊學也。宜興穀梁。汝南尹更始。本自事千秋。會千秋病死。徵江公孫爲博士。劉向以故諫大夫待詔。受穀梁。欲令助之。江博士復死。乃徵周慶丁姓待詔保宮。甘露元年。召五經名儒太子太傅蕭望之。大議殿中。平公羊穀梁同異。各以經處是非。時公羊博士嚴彭祖、侍郎申輓、伊推、宋顯、穀梁議郎尹更始、待詔劉向、周慶、丁姓、並論。望之等十一人。各以經誼對。多從穀梁。由是穀梁大盛。（以上皆引儒林傳）案此傳宗旨與七略同。亦劉歆所作也。歆造左氏傳。以奪春秋之統。又造穀梁傳爲左氏驅除。故兼論三傳。則申左並論公穀。則右穀。謂江之屈於董也以吶。而董又藉公孫丞相之助。以見穀之非不如公。其後榮廣論困眭孟。以見公之不如穀。謂穀梁魯學。則其親炙七十子之徒。自廣於公羊齊學矣。但如此大議。豈不視傅太后稱尊事。重要相若。彼時媚說太后者爲董宏。而彈劾董宏者。師丹傅喜孔光王莽也。四人傳中皆言之。後漢書。光武帝建武二年。韓歆欲立左氏博士。范升陳元互相爭辯。二人傳中皆言之。儒休李育傳又引之。何以屈江公。申董生。

仲舒公孫傳中並不言。對宣帝問。蓋賢夏侯勝蕭望之劉向傳中亦不言也。江公之穀梁學。既爲公孫丞相所不用。武帝因尊公羊。而詔衛太子受公羊。則衛太子復安所問穀梁。且公孫丞相薨於元狩二年。嘗逐仲舒膠西。則用董生又在其前。董生用則江公罷。太子果問穀梁。當在江公未罷以前。即使同在一年。是時太子甫八歲。未聞天縱如周晉。安能辨公穀之孰善。宣帝尊武帝爲世宗。諡衛太子曰戾。抑揚之意可知。獨於經學則違世宗而從戾園。亦情理所不合者也。謂賢勝望之皆右穀梁。更始向且爲穀梁學家。乃攷其言。賢子玄成。少修父業者也。玄成爲丞相。與諫大夫尹更始陳罷郡國廟議曰。毀廟之主。臧乎太祖。五年而再殷祭。蕭望之兩電對曰。季氏專權。卒逐昭公。伐匈奴對曰。大士匄之不發喪。劉向上封事曰。周大夫祭伯出奔於魯。而春秋爲諱。不言來奔。是後尹氏世卿而專恣。所引皆公羊傳文。而不及穀梁一字。惟勝言於公穀皆無所引。若韋尹蕭劉。明引公羊。尙不足爲公羊學之證。豈不引穀梁。轉足爲梁穀學之證乎。然則儒林傳謂公穀二家爭論於武宣之世者。直如捕風繫影而已矣。王成帝綏和元年。立二王後。宋梅福所上書。引春秋經曰。宋殺其大夫。穀梁曰。其不稱名姓。以其在祖

位。尊之也。是爲引穀梁氏之始。去河平三年劉歆始校書時。十八年矣。歆所造僞書已出故也。

左丘明不傳春秋

太史公自序曰。左丘失明。厥有國語。劉歆移書太常博士曰。或謂左丘明不傳春秋。然則左丘明有國語。而無春秋明矣。劉歆分析國語。幷自造誕妄之辭。與釋經之語。徧入編年之下。書以古字。名曰古文春秋左氏傳。漢書劉歆傳曰。歆以爲左丘明好惡與聖人同。曰歆以爲。則是歆之創論。前人所未有矣。又曰。歆治左氏。引傳文以解經。此言顚涉游移。傳自解經。何待歆引。歆引以解。則非傳文。原其大旨。謂解經之文。歆所作爾。是卽左丘明不傳春秋之明證矣。儒林傳曰。漢興。北平侯張蒼。梁太傅賈誼。京兆尹張敞大中大夫劉公子。皆脩春秋左氏傳。誼爲左氏傳訓故。授趙人貫公。貫公傳子長卿。長卿授淸河張禹。禹與蕭望之同時。數爲望之言左氏。望之善之。上書。數以稱說。禹授尹更始。更始傳子咸及翟方進。而歆從尹咸及翟方進受。案此說亦如捕風繫影。劉逢祿曰。張蒼傳曰。著書十八篇。言陰陽律術而已。不聞脩左氏傳也。賈誼傳曰。頗通諸家之書而已。亦未聞其脩左氏傳也。所著僅存者五十八篇。皆與左氏不合。張敞傳曰。本治春秋。其所陳說。以春秋譏世卿。君毋下堂則從傅母。皆公羊義。蕭望之傳曰。治齊詩。曰從夏侯勝問論語禮服。其兩奏對。謂季氏專權。卒逐昭公。伐匈奴對。謂大士匄之不伐喪。亦公羊義。未聞引左氏義也。通案尹更始與韋玄成上罷郡國廟議。亦引公羊傳文。文見上篇。翟方進傳曰。受春秋。則與公孫丞相董生張蒼傳所云無異。皆謂公羊傳也。無一人可見其爲左氏學者。餘人言行無攷。可置弗論。後漢書范升傳曰。王莽大司空王邑。辟升爲議曹史。升曾仕莽朝。則與劉歆同時。建武四年奏曰。左氏不祖孔子。而出於丘明。師徒相傳。又無其人。據此則漢書謂自賈誼貫公長卿張禹尹更始翟方進劉歆。師徒六世相傳者。皆不善矣。不然。范升豈不知乎。故歆數見丞相孔光。爲言左氏以求助。光卒不肯。儒林傳 大司空師丹。奏歆改亂舊章。歆傳 左將軍公孫祿。劾其顚倒五經。毀師法也。王莽傳 歆自成帝河平三年。典校秘書。哀帝建平二年。諫大夫龔勝等十四人。以爲魯大夫叔孫僑如欲顓公室。譖其族兄季孫行父於晉。晉執囚行父以亂魯國。春秋重而書之。是爲引左氏說春秋之始。歆所著書已出故也。知其本於國語者。以下多剟取康氏說

藝文志曰。國語二十一篇。又有新國語五十四篇。注謂劉向所分。案新國語今不傳。因歆據之。析三十篇入左傳。劉幷其餘爲二十一篇。卽今所傳國語是也。其舊周語晉語鄭語。多春秋以前事。左傳無所用之。故仍其舊也。魯語載敬姜語過半。於十二公之事。轉從蓋闕。左氏之殘篇也。吳語越語。複爲詳貫。未經割裂入左傳也。本不爲春秋而作。故無釋經之辭。今左傳有者。劉歆竄入也。要不及公羊什一。且左氏。各國文體不同。曲沃伐晉。楚伐諸戎。皆無年月可據。足爲國語而非春秋傳之證。國語文意。有與左傳不同者。卽左傳與左傳亦多違異。並詳外篇。至歆謂左丘明親見夫子。則晉平公之世。六卿並強。季禮何由知范中行智氏必亡。晉國卒於趙魏韓三家乎。又曰有嬀之後。將育於姜。八世之後。莫之與京。明是田氏篡齊。三家分晉後人。追述古事。而飾爲此辭。安能親見夫子。論語。子曰。左丘明恥之。集解錄孔安國注。孔安國乃歆所託爲傳古文學者。則此章亦出古論語。是亦歆所竄入。藝文志。載春秋學家。又有鄒氏夾氏。且云鄒氏無書。夾氏無師。則無暇別造章句。詭敍受授。不過虛立其名。困公羊於四面楚歌之中而已矣。

以春秋爲春秋

傳曰。以春秋爲春秋。（閔元年文）解詁曰。以史記氏族爲春秋。言古謂史記爲春秋。然則所以之春秋。卽墨子所謂。周之春秋。鄭之春秋。燕之春秋。宋之春秋。與傳之所謂不脩春秋也。（昭七年文）所爲之春秋。卽傳所謂君子脩之之春秋也。（同上）君子之脩之也。可信而可法者筆之。不可信不可法者削之。此春秋之所以爲經也。傳曰。定哀多微辭。（定元年文）董生曰。幾不削上。智不危身。（繁露楚莊王篇）司馬遷曰。爲有所刺譏褒諱挹損之文辭。不可書見。七十子之徒。口授其傳指。此春秋之所以爲傳也。故春秋者。合經與傳而名焉者也。荀子鄒陽嚴助徐偃。（其言在終軍傳見上文）司馬遷褚少孫之言。皆可取證。傳曰。不脩春秋曰。雨星不及地尺而復。君子脩之曰。星霣如雨。又曰。以春秋爲春秋。則齊無仲孫。由此觀之。傳者。及見不脩春秋。與經文所出同。（莊七年文）宋督弒其君與夷。傳曰。莊公馮弒之。不可及於經。何也。又曰。傳稱臧孫許與晉郤克同時而聘乎晉。案經無有。（皆玉英篇文）下文皆詳言其故。是經無而傳有者。其爲信史。與見於經文同。此又可證成孟荀鄒嚴徐司馬褚之說者也。傳於紀子伯宋子哀。皆曰無聞焉爾。以明不發經之義。是凡有傳者。皆塙有所據。此眞春

秋之信史也。此可雪口說流行之誣矣。（七略誣傳爲口說流行）左丘明乃三家分晉後人。博采異聞。不擇信否而雜錄之。此眞口說流行者也。本不與春秋之事相比附。其相比附者。多與古史記相剌謬。如齊仲孫是慶父而非湫。秦伯罃是繆公。非康公。宣公是文公弟。非文公子。繆姜是成夫人。非宣夫人。傳二十八年城濮之盟。定四年召陵之會。皆蔡先於衛。非衛先於蔡。季札讓國。非讓諸與夷昧。乃不受乎闔閭。晉靈公卽位。自能用將。漏言殺陽處父。則非在母抱之時。令狐之役。秦自伐晉。非送公子雍。趙盾無欲立公子雍之事。祭仲死而鄭伯突入于櫟。鄭忽復出奔。非被弒。亦無立子亹子儀之事。遂子糾齊侯陽生。皆卒而非弒。左氏國語反是。是固周末之異聞。非春秋之信史也。劉歆得之。以爲事實既不相同。義理更可立異。而復雜取傳記。附以肊說。僞造左穀二傳。藉以破壞春秋。爲莽飾非。爲己文過之譎計。凡與公羊傳義略同者。皆其常義。傳之精義。穀梁削除之以孤其援。左氏反對之以篡其統。如王氏世卿。故左穀盡去譏世卿之文。新室篡漢。故左穀始終不見一篡字。此歆之爲莽飾非也。春秋崇正。則撰造醜語以誣之。如穀梁誣隱公探先君之邪志。左氏誣孔父以艷妻買禍之類。春秋惡殺。則多險陰謀以矯之。如

穀梁誣公子友紿殺莒挐。左氏誣先軫請執宛春以怒楚。欒枝使輿曳柴僞遁之類。此歆之爲己文過也。好聖人之所惡。惡聖人之所好。顧謂好惡與聖人同。幾以隻手掩天下之目者二千年。甚矣其禍經也。孔廣森撰公羊通義。援左氏之事以亂之。是猶鑿冰求炭也。特以經傳辭繁旨博。顧此失彼。未會其通爾。今舉全經之凡例。謂之比例類。集一人之行狀。謂之始末類。（於義理則比例類爲括。於事理則始末類爲顯。故此文先其括者。篇次先其顯者）二者。董生繁露實兼之。今節其意而證明之。援異說而糾正之。庶於古人之得失。經義之是非。若網在綱。有條不紊。用貢一得之愚於天下後世之君子。

春秋復始卷二

吳興崔適

始末類

五霸篇

案齊桓宋襄。能行王者之事。晉文有伯討之功。秦繆有悔過之言。楚莊有君子之行。此白虎通所謂行方伯之事。非明王之法不張者。五霸之名。斷自此立也。孟子曰。五霸者。三王之罪人也。又曰。五霸桓公爲盛。則五霸繼三王而起明矣。故趙邠卿注。以此五君釋之。古文家去宋襄秦繆楚莊。而易以昆吾大彭豕韋。則於三王文亦加誣之世相雜。於孟子之言不可通。且去盛美齊桓之辭。晉於螘。凡以惡褻人之所好。期以破壞春秋而已。

齊桓

●莊公十三年春。齊侯、宋人、陳人、蔡人、邾婁人、會于北杏。

解詁。齊桓行霸。約束諸侯。尊天子。故爲此會也。桓公時未爲諸侯所信鄉。故使微者會也。桓公不辭微者。欲以卑下諸侯。遂成霸功也。

○冬。公會齊侯盟于柯。何以不日。桓之盟不日。其會不致。信之也。

案隱公元年三月。公及邾儀父盟于眜。解詁曰。盟例日。惡不信也。此月者。小信辭也。大信者時。柯之盟是也。桓公二年冬。公至自唐。解詁曰。凡致者。臣子喜其君父脫危而至。以彼例此。盟繫於冬。故曰不日。下文不書公至自會。故曰不致。其不日何以始乎此。莊公將會乎桓。曹子進曰。君之意何如。莊公曰。寡人之生。則不若死矣。曹子曰。然則君請當其君。臣請當其臣。莊公曰。諾。於是會乎桓。莊公升壇。曹子手劍而從之。管子進曰。君何求乎。曹子曰。城壞壓竟。君不圖與。管子曰。然則君將何求。曹子曰。願請汶陽之田。管子顧曰。君許諾。桓公曰。諾。曹子請盟。桓公下與之盟。已盟。曹子摽劍而去之。要盟可犯。而桓公不欺。曹子可讎。而桓公不怨。桓公之信。著乎天下。自柯之盟始焉。

解詁曰。諸侯由是翕然信鄉服從。再會于鄄。同盟于幽。遂成霸功。故云爾。劫桓公。取汶陽田。不書者。諱行詐劫人也。

案此盟爲齊桓霸功所自始。經文不爲魯莊發。爲曹子。史記作曹沫。左穀皆作曹劌。左氏曰。盟于柯。始及齊平也。而以十年公敗齊師於長勺。爲曹劌戰勝之功。是年無曹子劫盟事。則桓公之信著乎天下者沒矣。

○十有四年冬。單伯會齊侯、宋公、衛侯、鄭伯于鄄。○十有五年春。齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯會於鄄。○十有六年冬十有二月。公會齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、滑伯、滕子、同盟於幽。按趙記云。左氏穀梁無公字。公穀梁傳云。不言公。按公台二字衍文。左氏穀梁無公字。猶謂會字。據十九年何注云。先是鄄幽之會。公比不至。公子結出竟遭齊宋欲深謀伐魯。故專矯。君命而與之盟。然則前之會。非特遣君不至。卽士大夫亦未有成會者。猶十五年齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會於鄄。不日公會齊侯 及齊侯云云也。○二十有七年夏六月。公會齊侯、宋公、陳侯、鄭伯、同盟於幽。○二十有八年春王三月甲寅。齊人伐衛。

繁露滅國下曰。齊桓爲幽之會。衛不至。桓怒而伐之。

○三十有二年冬。狄伐邢。○閔公元年春。齊人救邢。○二年冬。齊高子來盟。高子者何。齊大夫也。何以不名。喜之也。莊公死於般弒。閔公弒。比三君死。曠年無君。設以齊取魯。曾不興師徒。以言而已矣。桓公使高子將南陽之甲。立僖公而城魯。魯人至今以爲美談。曰猶望高子也。

解詁曰。立僖公。城魯。不書者。諱微弱。喜而加高子者。美大齊桓繼絕於魯。故尊其使。起其功。明得子繼父之道。

○十有二月。狄入衛。○僖公元年春王正月。齊師宋師曹師次於聶北。救邢。救不言次。此其言次何。不及事也。不及事者何。邢已亡矣。孰亡之。蓋狄滅之。曷爲不言狄滅之。爲桓公諱也。曷爲爲桓公諱。上無天子。下無方伯。諸侯有相滅亡者。桓公不能救。則桓公恥之。曷爲先言次而後言救。君也。君則其稱師何。不與諸侯專封也。曷爲不與。實與。

解詁曰不書所封歸。是也。○疏曰昭十三年秋。蔡侯廬歸於蔡。陳侯吳歸於陳。傳云。此皆滅國也。其言歸何。不與諸侯專封也。彼注云。故使若有國自歸者也。然則彼經書所封歸。是不與楚專封。則知此經不書所封歸者。與齊桓專封明矣。若書所封歸。宜言邢侯歸於邢矣。

而文不與。文曷爲不與。諸侯之義。不得專封也。

案諸侯之義。若得專封。經當書曰。齊侯宋公曹伯。不稱師也。

諸侯之義。不得專封。則其曰實與之何。上無天子。下無方伯。天下諸侯。有相滅亡者。力能救之。則救之可也。

解詁曰。主書者。起文從實也。○疏曰。謂雖文不與。其義實與。故言起文從實也。

案此云專封。起下城邢爲義。

○六月。邢遷於陳儀。○齊師宋師曹師城邢。此一事也。曷爲復言齊師宋師曹師。不復言師。則無以知其爲一事也。

解詁曰。言諸師。則嫌與首戴同。嫌實師。言諸侯。則嫌與緣陵同。嫌歸。聞其遷。更與諸侯來城之。未必反故人也。故順上文。則桓公宿留城之爲一事而已。○疏曰。言諸侯師。則嫌與首戴同。嫌實師。解云。首戴之會。歷序齊侯宋公之屬。下文總道諸侯。更是實諸侯。今此亦上歷序齊師之屬。若下文直總言諸師。則與首戴同。嫌是實師。非必齊侯宋公等。是以復序之以順上文也。言諸侯則嫌與緣陵同。嫌歸。聞其遷。更與諸侯來城之。未必反故人也。解云。卽下十三年。公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹。十四年春。諸侯城緣陵。是時會諸侯各自還國。至十四年春。更來城之。故此復注云。言諸侯則嫌與緣陵同。嫌歸。聞其遷。更與諸侯來城之。未必反故人也。○陳立義疏曰。反故人。猶言故人反也。仍是救邢之三國。

○二年春王正月。城楚丘。孰城。城衛也。曷爲不言城衛。滅也。孰滅之。蓋狄滅之。曷爲不言狄滅之。爲桓公諱也。云云。然則孰城之。桓公城之。曷爲不言桓公城之。不與諸侯專封也。云云。

解詁曰。復發傳者。君子樂道人之善也。不繫衛者、明去衛而國楚丘。起其遷也。不書遷與救者。深爲桓公諱。使若始時尙會卒有所救。其後晏然無干戈之患。所以重其任而厚責之。主書者。起文從實也。

秋九月。齊侯宋公江人黃人盟于貫澤。江人黃人者何。遠國之辭也。遠國至矣。則中國曷爲獨言齊宋至爾。大國言齊宋。遠國言江黃。則以其餘爲莫敢不至也。

按左氏曰。盟于貫。無澤字 服江黃也。則似此盟所服者。惟江黃二國。餘國皆不至矣。務與傳相反也。

○三年秋。齊侯宋公江人黃人會于陽穀。此六會也。曷爲末言爾。桓公曰。無障谷。無貯

粟。孟子作無曲防。無遏糴。文與義同。 無易樹子。無以妾爲妻。

解詁曰。此四者。皆時人所患。時桓公功德隆盛。諸侯咸曰。無言不從。曷爲用盟歃。故告誓而已。

按孟子所引。尙有無專殺大夫句。且四年解詁。諸侯得專討士以下。則此句亦傳春秋者之言。此傳無之。不知其故。

○四年春王正月。公會齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、侵蔡。蔡潰。遂伐楚。次于陘。其言次于陘何。有俟也。孰俟。俟屈完也。

解詁曰。時楚強大。卒暴征之。則多傷士衆。桓公先犯其與國。臨蔡。蔡潰。兵精威行。乃推以伐楚。楚懼。然後使屈完來受盟。修臣子之職。不頓兵血刃。以文德優柔服之。故詳錄其止次待之。善其重愛民命。生事有漸。故敏則有功。

案左氏曰。齊侯與蔡姬乘舟於囿。蕩公。公懼變色。禁之不可。公怒歸之。未絕之也。蔡人嫁之。齊侯以諸侯之師侵蔡。則是侵蔡以蔡姬故。非伐楚故。以小人之心。度君子之腹而已。且齊侯豈膽如鼷鼠者。蕩舟是懼。至於變色。不及一婦人乎。

○夏。許男新臣卒。

解詁曰。不言卒於師者。桓公師無危。不月者。爲下盟去月。方見大信。

○楚屈完來盟于師。盟於召陵。屈完者何。楚大夫也。何以不稱使。尊屈完也。曷爲尊屈完。以當桓公也。

解詁曰。增倍使若得其君。以醇霸德。成王事也。

案文公二年。及晉處父盟。此爲陽處父也。何以不氏。諱與大夫盟也。解詁。諱去氏者。使若得其君。如經言邾婁儀父矣。彼去氏。此去使。雖諱與尊不同。使若得其君則同。

其言盟於師。盟於召陵何。師在召陵也。師在召陵。則曷爲再言盟。喜服楚也。

解詁曰。孔子曰。書之重。解之複。烏呼。不可不察。其中必有美者焉。

何言乎喜服楚。楚有王者則後服。無王者則先叛。夷狄也而亟病中國。南夷與北夷交。

解詁曰。南夷。謂楚滅鄧穀。伐蔡鄭。北夷。謂狄滅邢衛。至於溫。交亂中國。

中國不絕若綫。桓公救中國。
解詁曰。存邢衞是也。
而攘夷狄。
解詁曰。攘、却也。北伐山戎是也。
卒怗荆。
解詁曰。卒盡也。怗服也。荆、楚也。
以此爲王者之事也。
解詁曰。言桓公先治其國以及諸夏。治諸夏以及夷狄。如王者爲之。故云爾。
案左氏曰。齊侯陳諸侯之師。與屈完乘而觀之。齊侯曰。以此衆戰。誰能禦之。以此攻城。何城不克。對曰。君若以德綏諸侯。誰敢不服。君若以力。楚國方城以爲城。漢水以爲池。雖衆。無所用之。則是虛而矜之。不待葵丘之會。此日已爲屈完所屈。何以怗荆。故與傳義相反也。
其言來何。與桓爲主也。前此者有事矣。後此者有事矣。則曷爲獨於此焉與桓公爲主。

序績也。
解詁曰。序、次也。績功也。累次桓公之功。德莫大於服楚。明德及强夷。最爲盛。
案此孔子所謂一匡天下。孟子所謂五霸桓公爲盛也。與桓爲主。言許桓公之功。以此爲主也。
○齊人執陳袁濤塗。濤塗之罪何。辟軍之道也。其辟軍之道奈何。濤塗謂桓公曰。君既服南夷矣。何不還師濱海而東。服東夷且歸。
解詁曰。濱、涯也。順海涯而東也。東夷、吳也。從召陵東歸。不經陳而趨近海道。多廣澤水草。軍所便也。
桓公曰、諾。於是還師濱海而東。大陷於沛澤之中。
解詁曰。草棘曰沛。沮洳曰澤。
顧而執濤塗。執者曷爲或稱侯。或稱人。稱侯而執者。伯討也。
解詁曰。言有罪。方伯所宜討。
稱人而執者。非伯討也。此執有罪。何以不得爲伯討。古者周公東征則西國怨。西征則東國怨。桓公假塗於陳而伐楚。則陳人不欲其反由己者。師不正故也。不脩其師而執濤塗。古人之討則不然也。
解詁曰。凡書執者。惡其專執。
○秋。及江人黃人伐陳。
案繁露精華篇曰。江黃伐陳而不往救。似董生所傳經文。無及字。不然。及之者。卽齊人也。伐陳乃其主謀。何以責桓公不往救。
○八月。公至自伐楚。楚已服矣。何以致伐。楚叛盟也。
解詁曰。爲桓公不脩其師而執濤塗故也。月者。凡公出滿三時月。危公之久。○疏曰。莊六年傳云。得意致會。不得意致伐。今此楚已服而致伐。故難之。
○冬。十有二月。公孫慈帥師會齊人、宋人、衞人、鄭人、許人、曹人侵陳。
解詁曰。月者。刺桓公不脩其師。因見患誑。不內自責。乃復加人以罪。
○五年夏。公及齊侯、宋公、陳侯、衞侯、鄭伯、許男、曹伯、會王世子於首戴。
解詁曰。世子所以會者。時桓公德衰。諸侯背叛。故上假王世子。示以公義。

○秋八月。諸侯盟於首戴。鄭伯逃歸不盟。其書逃歸不盟何。不可使盟也。
解詁曰。時鄭伯內欲從楚。外依古不盟爲解。安居會上。不肯從桓公盟。故後言不盟。
○六年夏。公會齊侯、宋公、陳侯、衞侯、曹伯、伐鄭。圍新城。
解詁曰。桓公行霸。彊而無義也。鄭背叛。本由桓公過陳。不以道理。當先脩文德以來之。而便伐之。彊非所以附疏。
○秋。楚人圍許。諸侯遂救許。○冬。公至自伐鄭。
解詁曰。事遝於救許。以伐鄭致者。舉不得意。
○七年春。齊人伐鄭。○秋七月。公會齊侯、宋公、陳世子款、鄭世子華。盟於甯母。○八年春王正月。公會王人、齊侯、宋公、衞侯、許男、曹伯、陳世子款、鄭世子華。盟於洮。
解詁曰。時桓公德衰。甯母之盟。常會者不至。而陳鄭又遣世子。故上假王人之重以自助。
案左氏於五年曰。會於首止。（卽首戴）謀寧周也。於是年曰。盟於洮。謀王室也。則於

經上文鄭伯不盟。下文鄭伯乞盟事。不相維繫。可謂左氏成而春秋散矣。
○鄭伯乞盟。乞盟者何。處其所而請與也。其處其所而請與奈何。蓋酌之也。
解詁曰。酌挹也。時鄭伯欲與楚。不肯自來盟。處其國。遣使挹取其血。而請與之約
束。無汲汲慕中國之心。故抑之使若叩頭乞盟者也。不錄使者。方抑鄭伯。使若自
來也。不盟不爲大惡者。古者不盟也。○疏曰。知非大惡者。正以鄭伯不貶不絕故
也。若其是大惡。宜如陳佗之貶爵而書名也。知古者不盟者。桓三年傳云。古者不
盟。結言而退。是也。
○九年夏。公會宰周公、齊侯、宋子、衞侯、鄭伯、許男、曹伯於葵丘。○九月戊辰。諸侯盟於
葵丘。桓之盟不日。此何以日。危之也。何危爾。貫澤之會。桓公有憂中國之心。不召而
至者。江人黃人也。葵丘之會。桓公震而矜之。叛者九國。
解詁曰。下伐厲。善義兵。是也。會不書者。叛也。叛不書者。爲天子親遣三公會之而
見叛。故上爲天子下爲桓公諱也。○疏曰。卽下十五年秋七月。齊師曹師伐厲。注
云。月者。善錄義兵。厲葵丘之會。叛天子之命也者是也。厲等九國。亦在於會。而葵
丘之會不書之者。以其叛天子之命。故不錄之。但書曹伯以上於會。
案穀梁氏曰。桓盟不日。此何以日美之也。何君已作廢疾曰。卽日爲美。桓公之
盟不日。皆爲惡耶。且穀梁氏亦以柯之盟。不日爲信。則是以日爲不信也。此郤
以日爲美。自相矛盾矣。
○十三年夏。公會齊侯、宋公、陳侯、衞侯、鄭伯、許男、曹伯於鹹。
解詁曰。桓公自貫澤陽穀之會後。所以不復舉小國者。從一法之後。小國言從令
行。大國唯曹許以上乃會。
○十有四年春。諸侯城緣陵。孰城之。城杞也。曷爲城杞。滅也。孰滅之。蓋徐莒脅之。曷爲
不言徐莒脅之。爲桓公諱也。曷爲爲桓公諱。云云。
解詁曰。輒發傳者。與城衞同義。言諸侯者。時桓公德衰。待諸侯。然後乃能城之。
案左氏於元年曰。邢遷於夷儀。僖印諸侯城之。救患也。於二年曰。諸侯城楚丘
而封衞焉。不書所會。後也。於是年曰。諸侯城緣陵而遷杞。不書其人。有闕也。奪
桓公與三滅國之大功。夷之於諸侯。是固不及見不脩春秋者。要亦貶損齊桓。

以破壞春秋也。
案露滅國篇下曰。齊桓爲幽之會。衞不至。桓怒而伐之。狄滅之。桓憂而立之。魯莊爲
柯之盟。劫汶陽。魯絕。桓立之。邢杞未嘗朝聘。桓見其滅。率諸侯而立之。用心如此。豈
不霸哉。故以憂天下與之。
○十有五年春。楚人伐徐。○三月。公會齊侯、宋公、陳侯、衞侯、鄭伯、許男、曹伯、盟於牡丘。
遂次於匡。○公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐。
解詁曰。言次者。刺諸侯緩於人恩。旣約救徐。而生事止次。不自往。遣大夫往。卒不
能解也。
○秋七月。齊師、曹師、伐厲。
解詁曰。月者。善錄義兵。厲葵丘之會。叛天子之命也。曹稱師者。桓公霸道衰。曹獨
能從之。征伐不義。故褒之。所以勸勉不能扶助霸功。激揚解情也。
案左氏曰。伐厲。以救徐也。果爾。以文三年晉陽處父帥師伐楚救江例之。是年
得不書伐厲救徐乎。
○九月。公至自會。桓公之會不致。此何以致。久也。
解詁曰。暴師衆過三時。
○十有六年冬十有二月。公會齊侯、宋公、陳公、衞侯、鄭伯、許男、邢侯、曹伯於淮。
解詁曰。月者。危桓公德衰。任豎刁易牙。墮功滅項。自此始也。
○十七年春。齊人、徐人、伐英氏。○夏滅項。孰滅之。齊滅之。
解詁曰。以言滅。知非內也。以不諱。知齊滅。○疏曰。案經直言滅。不載主名。何知非
內滅之。正以春秋之例。內大惡諱。今言滅。知非內矣。春秋之例。爲賢者諱。故二十
二年楚人滅黃。不爲諱。今不言齊人。故知齊滅之。
案不言齊而知爲齊。亦承上䈎齊人徐人伐英氏爲義。
曷爲不言齊滅之。爲桓公諱也。春秋爲賢者諱。此滅人之國。何賢爾。君子之惡惡也疾
始。善善也樂終。桓公嘗有繼絕。
解詁曰。立僖公也。
存亡之功。

解詁曰。存邢衛杞。
故君子爲之諱也。
解詁曰。言嘗者。時桓公德衰功廢而滅人。嫌當坐。故上述所嘗盛美而爲之諱。所以彰其德。彰其功。傳不言服楚。獨舉繼絶存亡者。明繼絶存亡。足以除殺子糾（莊公九年）滅譚（十年）遂（十三年）項。覆終身之惡。服楚功在覆篡惡之表。所以封桓公。各當如其事也。不月者。桓公不坐滅。略小國。○疏曰。以繼絶除殺子糾。以存三亡國除其三滅。故云覆終身之惡。滅國例書月者。惡其篡而罪之。今桓公功足除其滅。是以不月。故云不坐滅也。滅譚遂皆月者。是時未足以覆之也。
○秋。夫人姜氏會齊侯于卞。○九月公至自會。
案左氏曰。師滅項。淮之會。公有諸侯之事。未歸而取項。齊人以爲討而止公。秋聲姜以公故。會齊侯于卞。九月。公至。書曰至自會。猶有諸侯之事焉。且諱之也。此言誣也。魯於是時君明臣良。未有大夫爲政之漸。公在會而未歸。誰敢取項。春秋之義。得意致會。被執而歸。有何得意而致會耶。既以滅國之罪誣魯。又沒

爲桓公諱之精義。藉以破壞春秋而已。
○冬十二月乙亥。齊侯小白卒。○十有八年秋八月丁亥。葬齊桓公。
繁露精華篇曰。齊桓仗賢相之能。大國之資。於柯之盟見其大信。一年而近國之君畢至。鄄幽之會是也。其後二十年之閒亦久矣。尚未能大合諸侯也。至於救邢衛之事。見存亡繼絶之義。明年遠國之君畢至。貫澤陽穀之會是也。其後矜功。振而自足。而不脩德。故楚人滅弦（僖公五年）而志弗憂。江黃伐陳而不往救。損人之國。而執其大夫。不救陳之患而責人不離。不復安鄭而必欲迫之以兵。功未見成而志已滿矣。故曰管仲之器小哉。自是日衰。九國叛矣。
案此其所以爲霸也。霸之所以異於王者。非謂凡事與王者異也。使桓公盡如盟柯救邢城衛封杞之所爲。與陽穀之會貫澤召陵之盟。純乎王者之事矣。如無執袁濤塗侵陳伐鄭之失。不必會首戴會甯母而天下諸侯皆執玉帛而朝於齊矣。孟子稱管仲以齊王。猶反手也。此之謂也。惜乎不能。太史公曰。管仲世所謂賢臣。然孔子小之。豈以周道衰微。桓公既賢。而不勉之至王。乃稱霸哉。此之謂也。

宋襄

●僖公九年春王三月丁丑。宋公禦說卒。何以不書葬。爲襄公諱也。
解詁曰。襄公背殯出會宰周公。有不子之惡。後有征齊憂中國尊周室之心。功足以除惡。故諱不書葬。使若非背殯也。
○夏。公會宰周公、齊侯、宋子、衛侯、鄭伯、許男、曹伯于葵丘。
解詁曰。宋未葬。不稱子某者。出會諸侯。非尸柩之前。故不名。○疏曰。莊三十二年傳云。君存稱世子。君薨稱子某。既葬稱子。踰年稱公。然則宋未葬。宜稱子某。而單稱子者。非尸柩之前。無父前子名君前臣名之義。知宋未葬者。以宋公之卒。在上三月。下有七月之文。當此之時未滿五月。是以知其未葬。
案隱公三年解詁曰。禮天子七月而葬。諸侯五月而葬。大夫三月而葬。（此文亦見左氏）故是年三月宋公卒。夏宋子出會諸侯。何氏謂其未葬。
○十有八年春王正月。宋公會曹伯衛人邾婁人伐齊。○五月戊寅。宋師及齊師戰於

甗。齊師敗績。戰不言伐。此其言伐何。宋公與伐而不與戰。故言伐。春秋伐者爲客。伐者爲主。曷爲不使齊主之。與襄公之征齊也。
案莊公二十八年。齊人伐衛。衛人及齊人戰。衛人敗績。伐者爲客。伐者爲主。故使衛主之也。彼注云。伐人者爲客。讀伐長言之。齊人語也。見伐者爲主。讀伐短言之。齊人語也。戰序上言及者爲主。是則彼年齊人伐衛。言戰。先序衛。是以見伐者爲主。此年宋公伐齊。言戰。先序宋。是以伐人者爲主。故曰曷爲不使齊主之。與襄公之征齊也。
曷爲與襄公之征齊。桓公死。豎刁易牙爭權不葬。是故伐之也。
案此伐不成喪也。故春秋與之。穀梁氏以爲伐喪。而春秋非之。其相反如是。
○秋八月丁亥。葬齊桓公。
案宋公伐齊。而後桓公得葬。則以經證經。即可知其伐不成喪。不得謂之伐喪矣。
○十有九年春王三月。宋人執滕子嬰齊。

解詁曰。名者。著葵丘之會。叛天子之命者也。不得爲伯討者。不以其罪執之。妄執之。所以著有罪者。爲襄公殺恥也。襄公有善志。欲承齊桓之業。執一惡人。不能得其過。故爲見其罪。所以助賢者。善善意也。月者。錄責之。

○二十有一年春。宋人齊人楚人盟於鹿上。○秋宋公、楚子、陳侯、蔡侯、鄭伯、許男、曹伯會於霍。執宋公以伐宋。孰執之。楚子執之。曷爲不言楚子執之。不與夷狄之執中國也。

解詁曰。不爲襄公諱者。守信見執無恥。說在下也。

○冬。楚人使宜申來獻捷。此楚子也。其稱人何。爲執宋公貶。曷爲爲執宋公貶。宋公與楚子期以乘車之會。公子目夷諫曰。楚夷國也。彊而無義。請君以兵車之會往。宋公曰。不可。吾與之約以乘車之會。自我爲之。自我墮之。曰不可。終以乘車之會往。楚人果伏兵車。執宋公以伐宋。（中詳章國篇目夷章）惡乎捷。捷乎宋。曷爲不言捷乎宋。爲襄公諱也。

下同上

解詁曰。襄公本會楚。欲行霸。憂中國也。不用目夷之言。而見詐執。伐宋。幾亡其國。故諱爲沒國文。所以申善志。不月者。因起其事。○疏曰。起其事者。以春秋之義。滅國例月。莊十年冬十月齊師滅譚。十三年夏六月齊人滅遂之類是也。今此宋公幾亡國。是以爲諱之。以起其實。

○十有二月癸丑。公會諸侯盟於薄。釋宋公。○二十有二年冬十有一月己巳朔。宋公及楚人戰於泓。宋師敗績。偏戰者日爾。此其言朔何。春秋辭繁而不殺者。正也。何正爾。宋公與楚人期。戰於泓之陽。楚人濟泓而來。有司復曰。請迫其未畢濟而擊之。宋公曰。不可。吾聞之也。君子不厄人。吾雖喪國之餘。寡人不忍行也。既濟。未畢陳。有司復曰。請迫其未畢陳而擊之。宋公曰。不可。吾聞之也。君子不鼓不成列。已陳然後襄公鼓之。宋師大敗。故君子大其不鼓不成列。臨大事而不忘大禮。有君而無臣。

解詁曰。言朔。亦所以起有君而無臣。惜其有王德而無王佐也。若襄公所行。帝王之兵也。有帝王之君。宜有帝王之臣。有帝王之臣。宜有帝王之民。未能醇粹而守其禮。所以敗也。

以爲雖文王之戰。亦不過此也。

解詁曰。有似文王伐崇。陸戰當舉地。舉水者。大其不以水厄人也。

繁露俞序篇曰。霸王之道。皆本於仁。故善宋襄公不厄人。不由其道而勝。不如由其道而敗。春秋貴之。將以變習俗而成王化也。

史記宋世家贊曰。襄公既敗於泓。而君子或以爲多。傷中國闕禮義。褒之也。宋襄之有禮讓也。

案左氏仍不鼓不成例之文。而增之曰。不重傷。不禽二毛。此二說者。不可相通者也。何則。不鼓不成列。豈徒惜其重傷。愛其二毛耶。鼓以成列。安保傷之不重。二毛之不禽耶。此不似一人之言也。經書邾婁人執鄫子。用之。（詳內女篇鄫季姬章）則自邾婁人主之。左氏誣以宋公所使。且改惡乎用之。蓋叩其鼻以血社也之文。謂用以爲牲。寧有不重傷不禽二毛之人。而忍用國君代犧牲者乎。此又不似一人之言也。左氏又曰。三軍以利用也。金鼓以聲氣也。利而用之。阻隘可也。聲盛致志。鼓儳可也。何氏箴膏肓。據公羊。以爲雖文王之戰。亦不過此。以難左氏。鄭君箴之曰。刺襄公不度德。不量力。考異郵曰。襄公大辱。師敗於泓。徒信不知權譎之謀。不足以交鄰國。定遠疆也。此是譏師敗也。公羊不譏。違考異郵矣。劉逢祿評曰。譏亦出於劉歆。固宜其附左氏而違經意也。案權譎之謀。春秋所惡。故文公二年晉陽處父伐楚救江。傳曰。此伐楚也。其言救江何。爲諼也。其爲諼奈何。伐楚爲救江也。註設詐。救人之道。當指其所之。實欲救江而反伐楚。以爲其勢必當引圍江兵還自救也。莊公十三年。公會齊侯盟於柯。注謂劫桓公取汶陽田。不書者。諱行詐劫人。是年楚人伏兵車。執宋公以伐宋。注謂詐諼劫質諸侯。求其國。當絕。故貶。此皆董生所謂不由其道而勝。不如由其道而敗也。太史公所謂傷中國闕禮義。褒宋襄之有禮讓也。鄭君信讖書而譏襄公。是與董生太史公之言相反。而破壞春秋也。豈不謬哉。穀梁氏於獻捷之楚人。以爲楚子。於戰泓之楚人。則曰。以尊敗乎卑。以師敗乎人。乃以將卑師少稱人。（襄公六年傳文）之義。當之人字之義。既相岐。且既云以師敗乎人。是謂宋師衆而楚人寡也。又曰。倍則攻。敵則戰。少則守。是又謂楚人倍而宋師少也。衆寡之數復相反。是皆譽矛譽盾。譽盾譽矛而已。

○二十有三年夏五月庚寅。宋公慈父卒。何以不書葬。盈乎諱也。

解詁曰。襄公本以背殯。不書其父葬。主襄公身書葬。則嫌霸業所覆者薄。故復使身不書葬。明當以前諱除背殯。以後諱加微封。

案諱背殯而不書其父葬。所以見襄公有憂中國尊周室之心。若身書葬。嫌疑其霸功微薄。不足以賸其背殯之愆。故復諱其葬也。注謂以後諱加微封者。春秋託王於魯。故得封諸侯。隱公十一年。滕侯薛侯來朝。彼註云。稱侯者。春秋託隱公以爲始受命王。滕薛先朝隱公。故襃之。案襃之。卽封之也。特滕本子爵。薛本伯爵。故得加封爲侯。宋乃公爵。無可加封。故諱其葬以微加之而已。

○二十有七年。冬。楚人、陳侯、蔡侯、鄭伯、許男、圍宋。此楚子也。其稱人何貶。曷爲貶。爲執宋公貶。故終僖之篇貶也。

案穀梁氏曰。人楚子。所以人諸侯也。其人諸侯何也。不正其信夷狄而伐中國也。穀梁氏此言。所以破爲執宋公貶之義也。夫經文惟於楚稱人。諸侯稱爵。春秋爵之。穀梁人之。改經文以就己意可乎。且春秋於桓文繆莊。皆有貶辭。於宋襄獨無。左穀於桓文繆莊皆有襃語。於襄公則否。其絕相反如此。泓之戰。春秋

比於文王。左氏曰。宋公使邾文公用鄫子於次睢之社。欲以屬東夷。以爲用爲畜牲。則是紂之不善。不如是之甚焉。與衆人同好惡者。固如是乎。既造故實以誣襄公。釋經之語。乃繫之穀梁氏。以破壞傳義而爲左氏驅除也。

晉文

◉二十有八年。春。晉侯侵曹。晉侯伐衛。曷爲再言晉侯。非兩之也。然則何以不言遂。未侵曹也。未侵曹則其言侵曹何。致其意也。其意侵曹。則曷爲伐衛。晉侯將侵曹。假途于衛。衛曰。不可得。則固將伐之也。

解詁曰。曹有罪。晉文行霸征之。衛壅遏。不得使義兵以時進。故著言侵曹。以致其意。

案穀梁氏曰。再稱晉侯忌也。注鄭嗣曰。曹衛並有宿怨于晉。君子不念舊惡。故再稱晉侯以刺之。務與傳義相反爾。再稱晉侯爲刺。則盟于師。盟于召陵。亦再言盟。何以不謂之刺。

○楚人救衛○三月丙午。晉侯入曹。執曹伯。畀宋人。畀者何。與也。其言畀宋人何。與使聽之也。

解詁曰。與使聽其獄也。時天王居於鄭。晉文欲討楚師。以宋王者之後。法度所存。故因假使治之。宋稱人者。明聽訟必師斷。與其師衆共之。

案左氏曰。晉侯入曹。數之以其不用僖負羈而乘軒者三百人也。且曰獻狀。又曰。執曹伯。分曹衛之田以畀宋人。又曰。曹伯之豎侯獳貨筮史。使以曹爲解云云。公說。復曹伯。則是曹伯被執。晉侯自數其罪。始終未嘗畀宋人。而畀宋人者。惟有曹國之地。無曹伯其人焉。不謂之叛經可乎。

曹伯之罪何。甚惡也。其甚惡奈何。不可以一罪言也。

解詁曰。曹伯數侵伐諸侯以自廣大。傳曰。晉侯執曹伯。班其所取侵地於諸侯。是也。齊桓既沒。諸侯背叛。無道者非一。晉與曹同姓。恩惠當先施。刑罰賞後加。起而征之。嫌其失義。故著其甚惡者可也。○疏曰。故著其甚惡。卽執而言畀宋人。使治其罪是也。

案晉侯執曹伯。班其所取侵地於諸侯。此班孟堅所謂行方伯之事。非明王之

法不張者。左氏變其文曰。我執曹伯。而分曹衛之田以賜宋人。藉以怒楚而激戰。此甚於陽處父伐楚救江。春秋何以不黜其設耶。晉文公譎而不正。下詳豈謂是哉。且曰。曹共公聞其駢脅。欲觀其裸浴。薄而觀之。僖負羈饋盤飧。寘璧焉。入曹。數之以其不用僖負羈也。以此爲曹伯罪狀。直如范睢之一飯之德必償。睚眦之怨必報矣。豈所謂行方伯之事。張明王之法者乎。經何以不貶侯稱人耶。穀梁氏曰。以晉侯而斥執曹伯。惡晉侯也。夫晉侯惡。則曹伯當無譏。何以通於曹伯襄復歸於曹乎。禮曰。諸侯不生名。穀梁氏亦以桓十五年書鄭伯突爲譏。十六年書衛侯朔爲惡。莊十年書蔡侯獻舞爲絕。獨於曹伯襄則姑舍是而釋復歸。遁辭。知其所窮矣。

○夏四月己巳。晉侯、齊師、宋師、秦師、及楚人戰於城濮。楚師敗績。此大戰也。曷爲使微者。子玉得臣也。子玉得臣。則其稱人何。貶。曷爲貶。大夫不敵君也。

案宋襄欲承齊桓之業。而楚人執之敗之伐之圍之。晉文乃合齊師宋師秦師。大敗楚師於城濮。近雪宋襄之恥。遠承齊桓之業。尊周攘楚之功。於是乎大成。

夫子錄文侯之命於書。而大紀其功於春秋。意在斯乎。
○衞侯出奔楚。
解詁曰。晉文逐之。不書逐之者。以王事逐之。擇立其次。無絕衞之心。惡不如出奔重。
○五月癸丑。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、衞子、莒子。盟於踐土。陳侯如會。
解詁曰。日者。諱也。衞稱子。義在讀爲叔武章。
公朝於王所。曷爲不言公如京師。天子在是也。曷爲不言天子在是。不與致天子也。
解詁曰。晉文公年老。恐霸功不成。上白天子曰。諸侯不可卒致。願王居踐土。下謂諸侯曰。天子在是。不可不朝。迫使正君臣。明王法。雖非正。起時可與。故書朝。因正其義。不書諸侯朝者。外小惡不書。獨錄內也。不書如。不言天王者。從外正君臣。所以見文公之功。○疏曰。云明王法。雖非正。起時可與者。言明王之法。雖以爲非正。欲見當時事勢。不得不然。是故遂書其朝。云公朝於王所。言因正其義者。欲道臣無召君之義。故不言王之所在。云不書諸侯朝者。正以諸侯朝王。不在京師。亦是

其惡。但非大惡。當所傳聞之世。內小惡書。外小惡不書。春秋之例。內朝言如。外來言朝。今此魯侯不言如。反言朝。故云從外正君臣。所以見文公之功也。不書天王。所以得正君臣。見文公之功者。以隱元年。天王使宰咺來歸惠公仲子之賵。何氏云。言天王者。時違上僭稱王。王者不能正。而上自繫於天子也。然則稱王爲正稱。於天則非禮。今此經不言天王者。亦是正君臣。以見文公之功也。
案大信時。小信月。不信乃日。惟正乃信。不正則不信。踐土之盟以日。所謂晉文公譎而不正也。上白天子曰。諸侯不可卒致。願王居踐土。下謂諸侯曰。天子在是。不可不朝。此譎而不正之徵也。柯之盟以時。所謂齊桓公正而不譎也。要盟可犯。而桓公不欺。曹子可讎。而桓公不怨。此正而不譎之徵也。論語集解集注皆未得其義。
○六月。衞侯鄭自楚復歸於衞。
解詁曰。言復歸者。天子有命歸之。名者。刺天子歸有罪也。言自楚者。爲天子諱也。
○衞元咺出奔晉。○陳侯款卒。○冬。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、陳子、莒子、邾婁子於溫。○天王狩於河陽。狩不書。此何以書。不與再致天子也。
解詁曰。一失禮尚愈。再失禮重。故深正其義。使若天子自狩。非致也。
○壬申。公朝於王所。其日何。錄乎內也。
解詁曰。危錄內再失禮。將爲有義者所惡。不月而日者。自是諸侯不繫天子。若日不繫於月。
○晉人執衞侯。歸之於京師。下詳伯討章。衞侯之罪何。殺叔武也。下詳讀爲叔武章。此晉侯也。其稱人何。貶。曷爲貶。衞之禍。文公爲之也。文公爲之奈何。文公逐衞侯而立叔武。使人兄弟相疑。放乎殺母弟者。文公爲之也。
解詁曰。文公本逐之非。故致此禍也。逐之文不見。故貶主書者。以起文公逐之。○疏曰。上注。文公以王事逐之。而言非者。雖王事不供。罪不至逐。而文公逐之。疾惡太甚。故以爲非也。案論語云。人而不仁。疾之已甚。亂也。云其主書者。卽文公執衞侯之事是也。今執衞侯。貶文公稱人。見其失所。是故貶以起文公逐之。
○曹伯襄復歸於曹。遂會諸侯伐許。

解詁曰。曹伯言復歸者。天子歸之也。名者。與衞侯鄭同義。
案禮。諸侯不生名。衞侯鄭、曹伯襄、復歸皆名。則晉侯侵曹伐衞。執曹伯。逐衞侯。皆當其罪可知。曹之罪。以侵地於諸侯也。衞之罪。以不假侵曹之途也。左氏曰。過衞。衞文公不禮焉。及曹。曹共公觀其裸浴。以此爲得罪之由。以小人之心。度君子之腹而已。
○二十有九年夏六月。公會王人、晉人、宋人、齊人、陳人、蔡人、秦人。盟於狄泉。
解詁曰。文公圍許不能服。自知威信不行。故復上假王人。以會諸侯。年老志衰。不能自致。故諸侯亦使微者會之。月者。惡霸功之廢於是。
○三十年。秋。晉人秦人圍鄭。
案盟於狄泉。鄭人不至。故圍鄭衞。觀經上文自明。左氏曰。盟於狄泉。謀伐鄭也。晉侯秦伯圍鄭。以其無禮於晉。杜注。文公亡。過鄭。鄭不禮之。若然則諸侯之師。盟於狄泉。特爲盟主報私怨耳。謬辭哉。
○三十有一年春。取濟西田。惡乎取之。取之曹也。此未有伐曹者。則其言取之曹何。晉

侯執曹伯。班其所取侵地於諸侯也。

案左氏曰。分曹地也。改取曹伯所侵地爲分曹地。反盜爲主。謂主爲盜矣。

○三十有二年冬十有二月己卯。晉侯重耳卒。○三十有三年夏四月癸巳。葬晉文公。

秦繆

●文公十有二年秋。秦伯使遂來聘。遂者何。秦大夫也。秦無大夫。此何以書。賢繆公也。何賢乎繆公。以爲能變也。其爲能變奈何。惟諓諓善竫言。俾君子易怠。而況乎我多有之。惟一介斷斷焉。無他技。其心休休。能有容。是難也。

解詁曰。秦繆公自傷前不能用百里子蹇叔子之言。感而自變悔。遂霸西戎。故因其能聘中國。善而與之。使有大夫。子貢曰。君子之過也。如日月之食焉。過也。人皆見之。更也。人皆仰之。此之謂也。

案夫子錄秦誓於書。而此傳引之。此太史公所謂七十子之徒口授其傳指者也。荀子大略篇曰。春秋賢繆公。以爲能變也。此太史公所謂荀卿捃摭春秋之文以著書者也。

○十有八年春。秦伯罃卒。

解詁曰。秦繆公也。至此卒者。因其賢。

案左氏太史公皆謂繆公名任好。卒於文公六年。罃爲其子康公。與此傳及荀子之言皆不合。乃周末之異聞。非春秋之信史也。孔廣森作通義。舉善善及子孫(昭公二十年傳文)之文以調停之。不思善善及子孫。上承惡惡止其身而言。身字兩句所共。既善其身。復善其子孫。是之謂及。成公十六年。曹伯歸自京師。易也。公子喜時在內也。此善其身也。昭公二十年。曹公孫會自鄸出奔宋。不言其畔。爲公子喜時之後諱也。此及其子孫也。若因繆公之賢。而錄康公之使。是舍其身而善其子。何及之有。且此傳與荀子。明以繆公繫秦伯。今謂之康公。通義爲不通矣。

楚莊

●宣公九年冬。楚子伐鄭。○十年五月癸巳。陳夏徵舒弒其君平國。○冬。楚子伐鄭。○十有一年夏。楚子、陳侯、鄭伯盟於辰陵。

解詁曰。不日月者。莊王行霸。約諸侯明王法。討徵舒。善其憂中國。故爲信辭。

○冬十月。楚人殺陳夏徵舒。此楚子也。其稱人何。貶。曷爲貶。不與外討也。不與外討者。因其討乎外而不與也。雖內討亦不與也。

解詁曰。雖自討其臣下。亦不與也。○疏曰。諸侯不得專殺大夫。是以不與。

曷爲不與。實與而文不與。文曷爲不與。諸侯之義。不得專討也。諸侯之義不得專討。則其曰實與之何。上無天子。下無方伯。天下諸侯有爲無道者。臣弒君。子弒父。力能討之。則討之可也。

解詁曰。與齊桓專封同義。不書兵者。時不伐。

○丁亥。楚子入陳。

解詁曰。日者。惡莊王討賊之後。欲利其國。復出楚子者。爲下納善。不當貶。不可因上貶文。

○納公孫甯儀行父于陳。此皆大夫也。其言納何。

解詁曰。據納者謂已絕也。今甯儀行父上未有出奔文。故見大夫反言納也。○疏

曰。定四年秋。衛世子蒯聵出奔宋。至哀二年夏。晉趙鞅納衛世子蒯聵於戚。是其上有出奔絕文。而下言納矣。云故見大夫者。言此二子上無絕文。故見任爲大夫而反言納於陳。

納公黨與也。

解詁曰。徵舒弒君。甯儀行父如楚訴徵舒。徵舒之黨。從後絕其位。楚爲討徵舒而納之。本以助公見絕。故言納公黨與。不書徵舒絕之者。以弒君爲重。主書者。美楚能變悔改過。以遂前功。卒不取其國而存陳。不繫國者。因上入陳可知。

案左氏曰。陳靈公與孔寧儀行父通於夏姬。飲酒於夏氏。公謂行父曰。徵舒似汝。對曰。亦似君。徵舒病之。公出。自其廄射而殺之。二子奔楚。故穀梁氏於此經曰。入者。內弗受也。何用弗受也。不使夷狄爲中國也。納者。內弗受也。輔人之不能民而討。猶可。入人之國。制人之上下。使不得其君臣之道。不可。范注。二人與君昏淫。當絕而楚强納之。是制人之上下。案徵舒弒君之故。於傳無聞。何氏此注云云。則古史記之文。不如左氏所言。甯儀行父無罪。不當絕之於陳。故不書

出奔。於納之者無貶辭。故上承楚子爲文也。穀梁氏据左氏之事實以釋經。比而叛春秋甯。

○十有二年春。楚子圍鄭。○夏六月乙卯。晉荀林父帥師及楚子戰於邲。晉師敗績大夫不敵君。此其稱名氏以敵楚子何。

解詁曰。据城濮之戰。子玉得臣貶也。○疏曰。卽僖二十八年夏。晉侯以下及楚人戰於城濮。楚師敗績。傳云。此大戰也。曷爲使微者。子玉得臣也。子玉得臣則其稱人何。貶曷爲貶。大夫不敵君也。

不與晉而與楚子爲禮也。

解詁曰。不與晉而反與楚子。爲君臣之禮以惡晉。○疏曰。內諸夏以外夷狄。春秋之常。今叙晉於楚子之上。正是其例。而知其惡晉者。楚莊德進行修。同於諸夏。討陳之賊不利其土。入鄭皇門。不取其地。既卓然有君子之信。事得殊之。既不合殊。卽是晉侯之匹。林父人臣。何得序於其上。既序人君之上。無人臣之禮明矣。臣而不臣。故知惡晉也。

案子玉得臣以不稱名氏爲貶。荀林父以稱名氏爲貶者。以林父人臣。序於楚子人君之上也。若然則成公二年。季孫行父、臧孫許、叔孫僑如、公孫嬰齊。帥師會晉郤克、衛孫良夫、曹公子手、及齊侯戰於鞌。齊師敗績。亦是人臣序於人君之上。不貶者。解詁云。春秋託王於魯。隨從王者大夫。得敵諸侯也。

曷爲不與晉而與楚子爲禮也。莊王伐鄭。勝乎皇門。放乎路衢。鄭伯肉袒。左執茅旌。右執鸞刀。以逆莊王。中略莊王親自手旌。左右撝軍退舍七里。將軍子重諫曰。中略今君勝鄭而不有。無乃失臣民之力乎。莊王曰。中略君子篤於禮而薄於利。要其人而不要其土。中略既則晉師之救鄭者至。曰請戰。莊王許諾。將軍子重諫曰。晉大國也。王師淹病矣。君請勿許也。莊王曰。弱者吾威之。僵者吾辟之。是以使寡人無以立乎天下。令之還師而逆晉寇。莊王鼓之。晉師大敗。晉衆之走者。舟中之指可掬矣。

解詁曰。時晉乘舟渡邲水戰。兵敗反走。欲急去。先入舟者斬。後扳舟者指。指墮舟中。身墮邲水中而死。可掬者。言其多也。以兩手曰掬。

莊王曰。嘻。吾兩君不相好。百姓何罪。令之還師而佚晉寇。

解詁曰。佚猶過。使得過渡邲水去也。晉見莊王行義於陳。功立威行。嫉妬。欲敗之。救鄭雖解。猶擊之不止。爲其欲拗楚者行以求上人。故奪不使與楚成禮。而序林父於上。罪起其事。言及者。以臣及君。不嫌晉直。明晉汲汲欲敗楚。術陸戰當舉地。而舉水者。大莊王閔墮水而佚晉寇。

案繁露竹林篇曰。春秋之常辭也。不予夷狄而予中國爲禮。至邲之戰。偏然反之。何也。曰春秋無通辭。從變而移。今晉變而爲夷狄。楚變而爲君子。故移其辭以從其事。夫莊王之舍鄭。有可貴之美。晉人不知善而欲擊之。所救已解。而挑與之戰。此無善善之心。而輕救民之意也。是以賤之。不使得與賢者爲禮。

案左氏移主戰之謀於伍參。歸敗晉之罪於先縠。以爲荀林父解免。而掩莊王之獨斷。穀梁氏舍荀林父楚子不得。而釋敗績曰。績功也。功事也。日其事敗也。且自桓十三年至宣二年。凡晉敗績者六。前此不釋。至此始釋之。亦甚無聊已。最所觸傳之精義。穀梁氏削除之以孤其淺。左氏反對之以篡其統者。此類是也。

○冬十有二月戊寅。楚子滅蕭。

解詁曰。日者。屬上有王言。今反滅人。故深責之。

○十有三年夏。楚子伐宋。○十有四年秋九月。楚子圍宋。

案莊王爲陳討賊。入陳而不取其國。舍鄭勝晉而佚晉寇。故雖滅蕭伐宋圍宋。而稱楚子。成王背約。伏兵卒而執宋公。故移傳之篇稱楚人。聖人之崇正而惡譎也嚴矣。

○十有八年秋七月甲戌。楚子旅卒。何以不書葬。吳楚之君不書葬。辟其號也。

解詁曰。旅卽莊王也。葬從臣子辭當稱王。故絕其葬。明當誅之。至此卒者。因其有賢行。

春秋復始卷三

始末類

讓國篇

隱公

吳興崔適

●隱公元年春王正月。公何以不言卽位。成公意也。何成乎公之意。公將平國而反之桓。曷爲反之桓。桓幼而貴。隱長而卑。其爲尊卑也微。國人莫知。隱長又賢。諸大夫扳隱而立之。隱於是焉而辭立。則未知桓將必得立也。且如桓立。則恐諸大夫之不能相幼君也。故凡隱之立。爲桓立也。隱長又賢。何以不宜立。立適以長不以賢。立子以貴不以長。桓何以貴。母貴也。母貴則子何以貴。子以母貴。母以子貴。

解詁曰。適謂適夫人之子。尊無與敵。故以齒。子謂左右媵及姪娣之子。位有貴賤。又防其同時而生。故以貴也。禮適夫人無子。立右媵。右媵無子。立左媵。左媵無子。立適姪娣。適姪娣無子。立右媵姪娣。右媵姪娣無子。立左媵姪娣。質家親親。先立娣。文家尊尊。先立姪。適子有孫而死。質家親親。先立弟。文家尊尊。先立孫。其雙生也。質家据見。立先生。文家据本意。立後生。皆所以防愛爭。

案穀梁氏曰。讓桓正乎。曰不正。春秋貴義而不貴惠。信道而不信邪。孝子揚父之美。不揚父之惡。先君之欲與桓。非正也。邪也。雖然。既勝其邪心以與隱矣。已探先君之邪志。而遂以與桓。則是成父之惡也。兄弟天倫也。爲子受之父。爲諸侯受之君。已廢天倫而忘君父。以行小惠。曰小道也。若隱者。可謂輕千乘之國。蹈道則未也。此故立異說以叛禮經而破春秋也。母有貴賤。禮經也。子以母貴。桓以母貴而當立。自是禮之正經。爲得謂惠公之邪志乎。惠公尊禮而立桓。未嘗立隱也。焉得謂既勝其邪志以與隱乎。隱之立。以諸大夫扳之。恐己不立。則桓終不得立。是固貴義而信道。非貴惠而信邪者。焉得譏以廢天倫忘君父乎。左氏曰。不書卽位。攝也。以傳稱宋繆公曰。吾立乎此。攝也之文例之。似於隱爲桓立之義相近。然左氏之意。實不如此。杜註謂不行卽位之禮。例以閔公不書卽位。亂故也。僖公不稱卽位。出故也之言。杜氏信得左意。然攝亦非不行卽位之禮者。魯世家曰。踐阼。代成王攝行政。當國。是攝政必踐阼矣。祭統曰。君袞冕。立於阼。則踐阼卽踐君位。踐位卽卽位也。宋繆公稱攝。亦豈不卽位者。隱公果攝。亦必卽位。卽位則行卽位之禮。是則左氏所謂攝。不但非春秋所謂攝。亦非史記所謂攝也。何君之膏肓。鄭君之箴。劉逢祿之評。可謂楚則失而齊亦未爲得也。且不卽位爲記事。成公意爲託義。以記事之體釋託義。如風馬牛之不相及也。

○秋七月。天王使宰咺來歸惠公仲子之賵。惠公者何。隱之考也。仲子者何。桓之母也。何以不稱夫人。桓未君也。中詳與禮事。桓未君則諸侯曷爲來賵之。隱爲桓立。故以桓母之喪告於諸侯。

解詁曰。經言王者賵。赴告王者可知。故傳但言諸侯。

然則何言爾。成公意也。

解詁曰。尊貴桓母。以赴告天子諸侯。彰桓當立。得事之宜。故善而書仲子。所以起其意。成其賢。

其言來何。

解詁曰。据歸含且賵不言來。○疏曰。文五年春。王使榮叔歸含且賵是。不及事也。

解詁曰。比於去來爲不及事。時以葬事畢。無所復施。故云爾。

其言惠公仲子何。兼之。兼之非禮也。

解詁曰。禮不賵妾。既善而賵之。當各使一使。所以異尊卑者。言之賵者。起兩賵也。

案仲子亦前薨矣。故天王使使賵惠公。兼賵仲子也。左氏以二年薨之夫人子氏當之。故於是年曰子氏未薨。豫凶事。非禮也。改一使兩賵之非禮。爲未薨豫賵之非禮。寧有天王而不知禮至此者。誣之甚矣。

○二年十有二月乙卯。夫人子氏薨。夫人子氏者何。隱公之母也。何以不書葬。

解詁曰。据姒氏書葬。○疏曰。卽定十五年九月辛巳。葬定姒是也。彼定姒之子哀公者。未踰年之君也。其母亦得書葬。今隱公雖欲讓桓。不作成君。應比未踰年之君。今其母不書葬。故據而難之。

成公意也。何成乎公之意。子將不終爲君。故母亦不終爲夫人也。

解詁曰。隱公賜卑其母。不以夫人禮葬之。以妾禮葬之。以卑下桓母。無終爲君之心。得事之宜。故書而不書葬。所以起其意而成其賢。子者。姓也。書薨者。爲隱公恩錄。痛之也。日者。恩錄之。公夫人皆同例也。

案穀梁氏以桓母爲惠母。以隱母爲隱妻。左氏以隱母爲桓母。改王朝世卿之尹氏爲君氏。誣爲隱母。譸張爲幻。同工異曲。譸而虐矣。

○四年秋。翬帥師會宋公、陳侯、蔡人、衞人伐鄭。翬者何。公子翬也。何以不稱公子。貶。曷爲貶。與弒公也。其與弒公奈何。公子翬諂乎隱公。謂隱公曰。百姓安子。諸侯說子。盍終爲君矣。隱公曰。否。使修塗裘。吾將老焉。

解詁曰。塗裘者。邑名也。將老焉者。將辟桓。居之以自終也。故南面之君。勢不可復爲臣。故云爾。

公子翬恐若其言聞乎桓。於是謂桓曰。吾爲子口隱矣。

解詁曰。口猶口語相發動也。

案校勘記曰。下口字卽說文訓字之省。說文訓扣也。

隱曰。吾不反也。桓曰。然則奈何。曰請作難。弒隱公。於鍾巫之祭焉。弒隱公也。

解詁曰。鍾者。地名也。巫者。事鬼神。禱解以治病請福者也。男曰覡。女曰巫。

案左氏曰。諸侯復伐鄭。宋公使來乞師。公辭之。羽父請以師會之。公弗許。固請而行。故書曰翬帥師。疾之也。數其請師之小過。諱其弒君之大惡。爲新莽弒平帝掩飾也。自非劉歆解經。何至於此。

○五年九月。考仲子之宮。始祭仲子也。桓未君則曷爲祭仲子。

解詁曰。無子不廟也。

隱爲桓立。故爲桓祭其母也。然則何言爾。成公意也。

解詁曰。尊桓之母。爲立廟。所以彰桓當立得事之宜。故善而書之。所以起其意。成其賢也。

案穀梁氏曰。禮庶子爲君。爲其母築宮。使公子主其祭也。於子祭。於孫止。仲子者。惠公之母。隱孫而脩之。非隱也。范注非。責也。噫。穀梁氏改桓母爲惠母。責隱公不當祭。所以沒其讓國之高。於讓者譏之。以起其爲篡者諱之例也。說詳立

納人皆篡辭矣。

○十年夏。翬帥師會齊人、鄭人伐宋。此公子翬也。何以不稱公子。貶。曷爲貶。隱之罪人也。故終隱之篇貶也。

案終隱之篇貶翬。終僖之篇貶遂子。書之重辭之複。所以重惡之也。與僖四年盟於師。盟於召陵。美之之意同。

○十有一年冬十有一月壬辰。公薨。何以不書葬。隱之也。何隱爾。弒也。中肆君弒賊不討不書葬事。公薨何以不地。不忍言也。隱何以無正月。隱將讓乎桓。故不有其正月也。

案定公元年傳曰。正月者。正卽位也。然則經於隱公不言卽位。故不書正月也。元年有正月者。開宗明義。謂此文王之正月。別於夏殷之正月也。不嫌正卽位者。不言卽位也。二年以下有春王二月。春王三月。正月有事。書春而已。皆所謂不有其正月也。然則此文通隱年而言。不專指是年也。解詁曰。嫌上諸成公意。適可見始讓。不能見終。故復爲終篇去正月。於義儉矣。

宋宣公繆公

●隱公三年八月庚辰。宋公和卒。○冬十有二月癸未。葬宋繆公。葬者曷爲或日或不日。中肆宋卒葬事。當時而日。危不得葬也。此當時何危爾。宣公謂繆公曰。以吾愛與夷。則不若愛女。以爲社稷宗廟主。則與夷不若女。盍終爲君矣。

解詁曰。與夷者。宣公之子。繆公者。宣公之弟。

案疏曰。若如也。言吾愛於與夷。則不止如女而已。言其甚也。義則得之。文殊不順。曲阜闕師曰。傳文當作以吾愛女。則不若愛與夷。今誤倒也。此說是也。

宣公死。繆公立。繆公逐其二子莊公馮與左師勃。曰爾爲吾子。生無相見。死無相哭。與夷復曰。先君之所爲不與臣國。而納國乎君者。以君可以爲社稷宗廟主也。今君逐君之二子。而將致國乎與夷。此非先君之意也。且使子而可逐。則先君其逐臣矣。繆公曰。先君之不爾逐可知矣。

解詁曰。爾女也。可知者。欲使我反國。

吾立乎此。攝也。

解詁曰。暫攝行君事。不得傳與子也。謙辭。

故君子大居正。
解詁曰。明脩法守正。最計之要者。○疏曰。言由是之故。君子之人。大其適子居正。
不務違禮而讓庶也。
宋之禍。宣公爲之也。
解詁曰。言死而讓。開爭原也。繆公亦死而讓。得爲功者。反正也。
○桓公二年春王正月戊申。宋督弒其君與夷。（下詳及其大夫章。）
繁露玉英篇曰。經曰。宋督弒其君與夷。傳言莊公馮弒之。不可及於經。何也。曰非不可及於經。其及之端眇。不足以顯鈎之。故難知也。傳曰。臧孫許與晉郤克同時而聘乎齊。案經無有。豈不微哉。不書其往而有避也。今此傳言莊公馮。而於經不書。亦以有避也。是以不書聘乎齊。避所羞也。不書莊公馮弒。避所善也。是故讓者。春秋之所善。宣公不與其子而與其弟。其弟亦不與子而反之兄子。雖不中法。皆有善高不可棄也。故君子爲之諱。不居正之謂避。其後也亂。移之宋督以存善志。此亦春秋之善無遺也。若直書其篡。則宣繆之高滅。而善之無所見矣。難者曰。爲賢者諱。皆言之。爲宣繆諱。獨弗言。何也。曰。不成於賢也。其爲善不法。不可取亦不可棄。棄之則棄善志也。取之則害王法。故不棄亦不載。以意見之而已。苟志於仁。無惡。此之謂也。
案左氏於隱三年曰。君子曰。宋宣公可謂知人矣。立穆公。（左氏作和。）其子饗之。商頌曰。殷受命咸宜。百祿是荷。其是之謂乎。故與宋之禍宣公爲之之言相反也。其子被弒。何祿之荷。於桓二年曰。宋殤公立。（即與夷。）十年十一戰。民不堪命。孔父嘉爲司馬。督爲太宰。故因民之不堪命。先宣言曰司馬則然。已殺孔父而弒殤公。召莊公於鄭而立之。毀殤公而諱莊公之篡。爲莽也。所謂歆治左氏。引傳文以解經也。實則作僞傳以誣經而已。
○莊公二年冬十有二月乙酉。宋公馮卒。○三年夏四月。葬宋莊公。
解詁曰。莊公馮篡不見。書葬者。篡以計除。非以起他事不見也。
案春秋之義。篡明者書葬。齊桓公是也。篡不明者不書葬。晉侯夷吾是也。宋莊公篡不明而書葬。爲宣繆之讓諱也。此何氏所謂以計除也。

●僖公二十有一年。楚人使宜申來獻捷。此楚子也。其稱人何。貶。曷爲貶。爲執宋公貶。宋公與楚子期以乘車之會。公子目夷曰。楚夷國也。彊而無義。請君以兵車之會往。宋公曰。不可。吾與之約以乘車之會。自我爲之。自我墮之。曰。不可。終以乘車之會往。楚人果伏兵車。執宋公以伐宋。宋公謂公子目夷曰。子歸守國矣。國。子之國也。吾不從子之言。以至乎此。公子目夷復曰。君雖不言國。國固臣之國也。於是歸。設守械而守國。楚人謂宋人曰。子不與我國。吾將殺子君矣。宋人應之曰。吾賴社稷之神靈。吾國已有君矣。楚人知雖殺宋公。猶不得宋國。於是釋宋公。宋公釋乎執。走之衛。公子目夷復曰。國爲君守之。君曷爲不入。然後逆襄公歸。惡乎捷。捷乎宋。曷爲不言捷乎宋。爲襄公諱也。此圍辭也。曷爲不言其圍。爲公子目夷諱也。
解詁曰。目夷遭難。設權救君。有解圍存國免主之功。故爲諱。起其事。所以彰目夷之賢也。
案左氏盡沒目夷讓國之高。貫入譏貶宋公之辭。兩晉之書。剝蝕殆盡。不成人之美也。

叔武
●僖公二十有八年夏四月。衛侯出奔楚。○五月癸丑。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、衛子、莒子。盟於踐土。○六月。衛侯鄭復歸於衛。○冬。晉人執衛侯。歸之於京師。（中詳莊章。）
衛侯之罪何。殺叔武也。何以不書。爲叔武諱也。何賢乎叔武。讓國也。其讓國奈何。文公逐衛侯而立叔武。叔武辭立而他人立。則恐衛侯之不得反也。故於是已立。然後爲踐土之會。治反衛侯。
解詁曰。叔武訟治於晉文公。令白王者。反衛侯使還國也。叔武讓國見殺。而爲叔武諱殺者。明叔武治反衛侯。欲兄饗國。故爲去殺已之罪。所以起其功。而重衛侯之無道。
衛侯得反。曰叔武篡我。元咺爭之曰。叔武無罪。終殺叔武。元咺走而出。（下詳晉文章。）
案衛侯出奔而下稱衛子。與九年宋子。是年陳子文同。皆稱未踰年之君。弟而稱子者。元年傳曰。臣子一例也。解詁曰。禮諸侯臣諸父兄弟。以臣之繼君。猶子之繼父也是也。然則是年傳曰。文公立叔武。於經有明證矣。左氏於定四年載

祝鮀之辭曰。踐土之盟。其載書曰。晉重魯申衛武、蔡甲午、鄭捷、齊潘、宋王臣、莒期云云。名以國氏。八國同文。皆君稱也。則是叔武立爲衛君。於彼年亦有明證矣。乃於是年曰。衛侯聞楚師敗。懼出奔楚。使元咺奉叔武以受盟。或稱元咺於衛侯曰。立叔武矣。則以叔武爲未嘗立也。不獨違經。自爲之說。亦不可通。下謂公子歂犬前驅。叔武聞君至。喜走出。前驅射而殺之。公知其無罪也而哭之。務與叔武篡我之言相反。而沒其讓國之高也。

喜時

●宣公十有四年夏五月壬申。曹伯壽卒。

解詁曰。日者公子喜時父也。緣臣子尊榮。莫不欲與君父共之。故加錄之。所以養孝子之志。許人子者必使人父也。○疏曰謂喜時爲子。必使其人父亦尊榮。是以加錄之。若哀二十九年傳云。以季子爲臣。則宜有君者也之類也。

○成公十有三年夏五月。曹伯廬卒于師。○十有五年三月。晉侯執曹伯。歸之於京師。

解詁曰。爲篡喜時。

○十有六年秋。曹伯歸自京師。執而歸者名。曹伯何以不名。而不言復歸於曹何。

解詁曰。据曹伯襄復歸於曹。

易也。其易奈何。公子喜時在內也。公子喜時在內。則何以易。公子喜時者。仁人也。內平其國而待之。外治諸京師而免之。其言自京師何。言甚易也。舍是無難矣。

解詁曰。言歸自京師者。與內據臣子致公同文。欲言甚易也。舍此所從。還無危難矣。主所以見曹伯歸。本據喜時平國反之書。非錄京師有力也。故歸書者。賢喜時爲兄所篡。終無怨心。而復深推精誠。憂免其難。非至仁莫能行之。故書。起其功也。

○昭公二十年夏。曹公孫會自鄸出奔宋。奔未有言自者。此其言自何。畔也。畔則曷爲不言其畔。爲公子喜時之後諱也。春秋爲賢者諱。何賢乎公子喜時。讓國也。其讓國奈何。曹伯廬卒於師。則未知公子喜時從與。

解詁曰。喜時。曹伯廬弟。

公子負芻從與。

解詁曰。負芻。喜時庶兄。

或爲主於國。或爲主於師。公子喜時見公子負芻之當主也。逡巡而退。賢公子喜時。則曷爲爲會諱。君子之善善也長。惡惡也短。惡惡止其身。

解詁曰。不遷怒也。

善善及子孫。賢者子孫。故君子爲之諱也。

解詁曰。君子不使行善者有後患。故以喜時之讓。除會之叛。

案曹伯廬無子。公子喜時乃其同母弟。當立。爲其庶兄負芻所篡。喜時安於臣位。故爲讓國。晉侯爲之執負芻。喜時內平其國而待之。外治諸京師而免之。故謂之仁人也。左氏於成十三年曰。負芻殺其大子而自立。諸侯請討之。是爲宣公增一大子。則國不當之喜時。故於十五年曰。諸侯將見子臧於王。而立之。子臧辭曰。前志有之曰。聖達節。次守節。下失節。爲君非吾節也。雖不能聖。敢失守乎。遂逃奔宋。夫以子臧爲君爲失節。則不爲君不爲讓國矣。故與讓國之義相反也。且諸侯請討曹伯。即討其殺大子之罪。夫殺大子。非不道於其君乎。乃於

十五年曰。書曰。晉侯執曹伯。不及其民也。凡君不道於其民。諸侯討而執之。則曰某人執某侯。不然則否。於十六年曰。曹人請於晉曰。自我先君宣公即世。憂猶未弭。而又討我寡君。以亡曹國社稷之鎭公子。是大泯曹也。先君無乃有罪乎。若言今君無罪而見討。得無以先君故。此以不道於其民爲有罪。不道於其君爲無罪。實逆曰。左氏義長於君父。翻其反矣。讓晉侯之執。所以袒負芻之篡。爲非文過也。又曰。晉侯謂子臧反。吾歸而君。子臧反。曹伯歸。盡致其邑與卿而不出。則是子臧亦不義曹君。務與內平其國外治諸京師之言相反也。

季札

●襄公十有二年秋九月。吳子乘卒。

解詁曰。賢季子。始卒其父。是後亦欲見其迭爲君卒。

○二十有五年十有二月。吳子謁伐楚。門於巢而卒。傳罪弑書卒章。

○二十有九年夏五月。閽弑吳子餘祭。傳罪稱閽以弑章。○吳子使札來聘。吳無君無大夫。

解詁曰。向之會。稱國。

此何以有君有大夫。賢季子也。何賢乎季子。讓國也。其讓國奈何。謁也。餘祭也。夷昧也。與季子同母者四。季子弱而才。兄弟皆愛之。同欲立之以爲君。謁曰。今若是迮而與季子國。季子猶不受也。請無與子而與弟。弟兄迭爲君。而致國乎季子。皆曰諾。故諸爲君者。皆輕死爲勇。飲食必祝曰。尙速有悔於予身。

解詁曰。尙猶努力。速疾也。悔咎予我也。欲急致國於季子意。

案謁門于巢而卒。餘祭爲閽所弑。皆輕死爲勇。尙速有悔於予身之證。

故謁也死。餘祭也立。餘祭也死。夷昧也立。夷昧也死。則國宜之季子者也。季子使而亡焉。僚者。長庶也。卽之。

解詁曰。緣兄弟相繼而卽位。所以不書僚簒者。緣季子之心。惡以已之是。揚兄之非。故爲之諱。所以起至而君之。

季子使而反。至而君之爾。

解詁曰。不爲讓國者。僚已得國。無所讓也。

闔廬曰。先君之所以不與子國而與弟者。凡爲季子故也。將從先君之命與。則國宜之季子者也。如不從先君之命與。則我宜立者也。僚惡得爲君乎。於是使專諸刺僚。

解詁曰。闔廬。謁之長子光。專諸。膳宰。僚耆炙魚。因進魚而刺之。

而致國乎季子。季子不受曰。爾弑吾君。吾受爾國。是吾與爾爲簒也。爾殺吾兄。吾又殺爾。是父子兄弟相殺。終身無已也。

解詁曰。兄弟相殺者。謂闔廬爲季子弑僚。

案父子相殺者。謂闔廬弑僚。季札復殺闔廬。古者伯父叔父於兄弟之子。亦稱父子。後漢疏受之於疏廣。蔡邕之於蔡質。皆叔父也。並稱父子可證。

去之延陵。終身不入吳國。故君子以其不受爲義。以其不殺爲仁。賢季子則吳何以有君有大夫。以季子爲臣。則宜有君者也。札者何。吳季子之名也。春秋賢者不名。此何以名。許夷狄者不壹而足也。

解詁曰。故降字而名。○疏曰。壹而足者。卽莊二十五年春。陳侯使女叔來聘是也。

案諸夏大夫例稱名。則稱字爲賢。夷狄不當有大夫。則稱名爲賢。不壹而足。言不壹於不名爲足也。

季子者。所賢也。曷爲不足乎季子。許人臣者必使臣。許人子者必使子也。

解詁曰。緣臣子尊榮。莫不欲與君父共之。字季子則遠其君夷狄常例。離君父辭。故不足以隆父子之親。厚君臣之義。季子讓在殺僚後。豫於此賢之者。移讓於闔廬。不可以見讓。故復因聘起其事。○疏曰。移讓於闔廬者。移却季子讓國之文。諱去闔廬之殺。是以不得見其讓矣。

案左氏於十四年曰。吳子諸樊（卽謁）既除喪。將立季札。季札辭曰。曹宣公之卒也。諸侯與曹人不義曹君。將立子臧。子臧去之。君子曰。能守節。君義嗣也。誰敢奸君。有國。非吾節也。札雖不才。願附於子臧。以無失節。固立之。棄其室而耕。乃舍之。於三十一年曰。吳子使屈狐庸聘於晉。趙文子問曰。延州來季子。其果立乎。巢隕諸樊。閽戕戴吳。（卽餘祭）天似啓之。何如。對曰。不立。是二王之命也。非啟季子也。季子。守節者也。雖有國。不立。史記吳世家。讓諸樊事。與左氏同。又曰。王餘味（卽夷昧）。卒。投弟季札。季札讓逃去。吳人乃立餘昧之子僚。爲王。案左氏司馬氏之言。似拾取殘編斷簡而補綴之。失其次矣。春秋賢季子。非謂其讓謁。讓夷昧也。以不受國於闔廬也。闔廬弑僚。而致國乎季子。正與左氏所謂負芻殺曹大子。諸侯欲立子臧。其事相似。季子若引子臧之事。宜以告闔廬。乃以對諸樊。豈以諸樊比負芻乎。斯擬不於倫矣。不義闔廬所爲。故去之延陵。終身不入吳國。卽左氏所謂棄其室而耕者。若以此對諸樊。豈以諸樊所爲爲不義乎。謂以迮而與季子國。知其不受。故立兄弟迭爲君之約。然則夷昧死。札如在國。依次當立。以稱先君之意而安吳國。不幸使而未反。僚以長庶卽位。闔廬得所藉口。此天之禍吳國也。若夷昧授國於季子而不受。則是吳之禍季子爲之。春秋不賢宋宣。何以賢季子。且使夷昧死而季子立。正是守節。不爲失節。左氏謂季子守節者也。雖有國不立。然則有國而立者。皆失節乎。季子爲先君所欲立。通國歸心。其勢力足以殺闔廬。不殺者。親親之道。非仁而不武者比。左氏於昭二十七年述季子之言曰。苟先君無廢祀。民人無廢主。乃吾君也。非吾生亂。立者從之。先人之道也。不畏彊禦之季子。誣以如脂如韋。阿闔廬而誘先君。果爾則豈得爲賢。僚是季子庶兄。史記以爲夷昧之子。亦異說也。

○昭公十有五年春王正月。吳子夷昧卒。○二十有七年夏四月。吳弑其君僚。

解詁曰。不書。闔廬弑其君者。爲季子諱。明季子不忍父子兄弟自相殺。讓國闔廬。欲其享之。故爲沒其罪也。不舉專諸弑者。起闔廬當國。賤者不得貶。無所明。又方見爲季子諱。本不出賊。以明闔廬罪雖不貶。猶不舉月者。非失衆見弑。故不略之。

○疏曰。彼不舉專諸弑者。桓二年。宋督弑其君與夷之下。何氏注云。督不氏者。起馮當國。然則彼經貶去督之氏者。起其弑君取國與馮。所以不舉專諸刺僚。見取國與闔廬者。正以其賤。不得貶之。假令書見。正得稱人。文無所明故也。注月者。非失衆見弑。故不略之者。文十八年冬莒弑其君庶其。傳云。稱國以弑者。衆弑君之辭。何氏云。一人弑君。國中人人盡喜。故舉國以明失衆。當坐絕也。例皆時。略之也。然則稱國以弑。例皆不月以略之。今此月者。直是本不出賊以除闔廬罪。是以稱國。非失衆見弑之例。故不略之。

叔術

●昭公三十有一年冬。黑弓以濫來奔。文何以無邾婁。

解詁曰。据顓言邾婁。○疏曰。謂當時公羊子口讀邾婁黑弓矣。

通濫也。

解詁曰。通濫爲國。故使無所繫。

曷爲通濫。

解詁曰。据庶其不通也○疏曰。卽襄二十一年。邾婁庶其以漆閭丘來奔。是也。

賢者子孫宜有地也。賢者孰謂。謂叔術也。何賢乎叔術。讓國也。其讓國奈何。當邾婁顏之時。邾婁女有爲魯夫人者。則未知其爲武公與。懿公與。孝公幼。顏淫九公子子宮中。因以納賊。則未知其爲魯公子與。邾婁公子與。臧氏之母。養公者也。君幼則宜有養者。大夫之妾士之妻。則未知臧氏之母者曷爲者也。養公者必以其子入養。臧氏之母聞有賊。以其子易公。抱公以逃。賊至。湊公寢而弑之。臣有鮑廣父與梁買子者。聞有賊。趨而至。臧氏之母曰。公不死。在是吾以吾子易公矣。於是負孝公之周。訴天子。天子爲之誅顏而立叔術。反孝公於魯。顏夫人者。嫗盈女也。國色也。其言曰。有能爲我殺殺顏者。吾爲其妻。叔術爲之殺殺顏者而以爲妻有子焉。謂之盱夏父者。

其所爲有於顏者也。盱幼而皆愛之食必坐二子於其側而食之有珍怪之食。盱必先取之爲夏父曰。以來。人未足而盱有餘。叔術覺焉。

解詁曰。覺悟也。知少爭食長必爭國。易曰。君子見幾而作。知幾其神乎。幾者動之微吉事之先見。

曰嘻。此誠爾國也夫起而致國於夏父。夏父受而中分之。叔術曰。不可。三分之。叔術曰。不可。四分之。叔術曰。不可。五分之。然後受之。

解詁曰。五分受其一。

公扈子者。邾婁之父兄也。

解詁曰。當天子作春秋時。於邾婁君爲父兄之行。公扈者氏也。

習乎邾婁之故。其言曰。惡有言人之國賢若此者乎。誅顏之時天子死。叔術起而致國於夏父。

解詁曰。言叔術本欲讓。追有誅顏天子在爾。故天子死則讓。無妻嫂感兒爭食之事。

當此之時。邾婁人常被兵於周。曰何故死吾天子。

解詁曰。猶曰何故死齊吾天子。違生時命而立夏父乎。此天子死則讓之效也。夫子本所以知上傳賢者惡少功大也。猶律一人有數罪。以重者論之。春秋滅不言入。是也。案叔術妻嫂。雖有過惡。當絕身無死刑。當以殺殺顏者爲重。宋繆公以反國與與夷。除馮弑君之罪。死乃反國。不如生讓之大也。馮殺與夷。亦不輕於殺殺顏者。此其罪不足而功有餘。故得爲賢。傳復記公扈子言者。欲明夫子本以上傳通之。故公扈子有是言。○疏曰。注云馮殺與夷。亦不輕於殺殺顏者。謂馮爲弑君。叔術爲犯王命。皆是惡逆而言罪不足者。謂犯王命殺魯大夫。豈如宋馮弑君乎。故以爲罪少於馮矣。其罪既少。其功有餘。故得賢之。

通濫則文何以無邾婁。

解詁曰。据國未有口繫於人。

天下未有濫也。

解詁曰。欲見天下實未有濫國。春秋新通之爾。故口繫於邾婁。

天下未有濫。則其言以濫來奔何。

解詁曰。據上說天下實未有濫者。言春秋新通之也。春秋新通之。君文成矣。不言濫黑弓來奔。而反與大夫竊邑來奔同文。○疏曰。卽襄二十一年春。邾婁庶其以漆閭丘來奔之徒是。

叔術者。賢大夫也。絕之則爲叔術不欲絕。不絕則世大夫也。

解詁曰。此解不言濫黑弓意。叔術者。賢大夫也。如不口繫邾婁。文言濫黑弓來奔。則爲叔術賢心不欲自絕。又觸天下實有濫。無以起新通之文。不可設也。如口不絕邾婁。文言濫黑弓來奔。則嫌氏邑。起本邾婁世大夫。春秋口繫通之文。亦不可施。

大夫之義不得世。故於是推而通之也。

解詁曰。推猶因也。因就大夫竊邑奔文遙之。則大夫不世。叔術賢心。不欲自絕兩明矣。主書者。在春秋前。見王者起。當追有功顯有德。興滅國繼絕世。

案穀梁氏曰。其不言邾黑肱何也。別乎邾也。注。邾以濫封黑肱。故別之若國。左氏以爲三叛人之一。皆不及賢者子孫宜有地之義。比而叛春秋也。

春秋復始卷四

吳興崔適

始末類

賢賢篇

祭仲

●桓公十有一年五月癸未。鄭伯寤生卒。○七月。葬鄭莊公。○九月。宋人執鄭祭仲。祭仲者何。鄭相也。何以不名。賢也。何賢乎祭仲。以爲知權也。

解詁曰。權稱也。所以別輕重。喻祭仲知國重君輕。君子以存國除逐君之罪。雖不能防其難。罪不足而功有餘。故得爲賢也。

其爲知權奈何。古者鄭國處於留。先鄭伯有善於鄶公者。通乎夫人。以取其國而遷鄭焉。而野留。莊公死。已葬。祭仲將往省留。塗出於宋。宋人執之。

解詁曰。宋人。宋莊公也。

謂之曰。爲我出忽而立突。祭仲不從其言。則君必死。國必亡。

解詁曰。祭仲死。而忽旋爲突所驅逐而出奔。經不書忽奔。見微弱甚。是時宋强而鄭弱。祭仲探宋莊公本弑君而立。非能爲突。將以爲賂動。守死不聽。令自入。見國無拒難者。必乘便將滅鄭。故深慮其大者也。

從其言。則君可以生易死。國可以存易亡。少遼緩之。

解詁曰。宋當從突求賂。鄭守正不與。則突外乖於宋。內不行於臣下。遼假緩之。則突可故出。而忽可故反。是不可得則病。

解詁曰。使突有賢才。是計不可得行。則已病逐君之罪。○疏曰。言已終能出突而反忽。則爲權之成。若不能如是。乃爲其病矣。

然後有鄭國。

解詁曰。已雖病逐君之罪。討出突。然後保有鄭國。猶愈於國之亡。

古人之有權者。祭仲之權是也。

解詁曰。古人。謂伊尹也。湯孫大甲驕蹇亂德。諸侯有叛志。伊尹放之桐宮。令自思過。三年而復成湯之道。前雖有逐君之負。後有安天下之功。猶祭仲逐君存鄭之權是也。

權者何。權者反於經。然後有善者也。權之所設。舍死亡無所設。行權有道。自貶損以行權。

解詁曰。丑蒙逐君之惡以存鄭。是也。

不害人以行權。

解詁曰。已納突不害忽。是也。

殺人以自生。亡人以自存。君子不爲也。

解詁曰。祭仲死則忽死。忽死則鄭亡。生者。乃所以生忽存鄭。非苟殺忽以自生。亡鄭以自存。反覆道此者。皆所以解上死亡不施於己。宋不稱公者。脅鄭立篡。首惡當誅。非伯執也。祭仲不稱行人者。時不銜君命出使。但往省留耳。

繁露竹林篇曰。逢丑父殺其身以生其君。何以不得爲知權。丑父欺晉。祭仲許宋。俱枉正以存其君。然而丑父之爲。難於祭仲。祭仲見賢而丑父猶見非。何也。曰。是非難別者在此。此其嫌疑相似而不同理。夫去位而避兄弟者。君子之所甚貴。獲虜逃遁者。君子之所甚賤。祭仲措其君於人所甚貴以生其君。故春秋以爲知權而賢之。丑父措其君於人所甚賤以生其君。故春秋以爲不知權而簡之。

案以生易死以存易亡爲知權。則丑父之於頃公。以生易死。以存易亡矣。而仍不得爲知權。殺人以自生。亡人以自存。不得爲權。則丑父自殺以生其君。自亡以存其國矣。而仍不得爲中權。何也。以鄭忽生榮而死辱。齊頃死榮而生辱也。均是生死。榮辱互易。何也。義所在。生死皆榮。義所不在。生死皆辱也。義所當生。則易生爲權。義所當死。則守死爲權。衡義之得失。猶稱物之輕重。故云權也。所尤難者。在自貶損以行權爾。魯隱公、宋公子目夷、衛石曼姑。亦董生所謂中權者也。（不言叔武。於目夷互見之。）幸則爲目夷。不幸則爲隱公。皆犯欲國之嫌。自貶損也。曼姑受命乎靈公而立輒。則其圍蒯瞶於戚。實乃爲父拒子。跡似爲子拒父。自貶損也。皆與祭仲蒙逐君之惡以自貶損同。是行權者。既存苟利於國死生以之之心。且萃羣疑衆謗於一身而不辭。此所以難能而可貴也。

○突歸於鄭。突何以名。挈乎祭仲也。

解詁曰。挈猶提挈也。突當國本當言鄭突。欲明祭仲從宋人命。提挈而納之。故上

繫於祭仲。不繫國者。使與外納同也。時祭仲勢可殺突以除忽害而立之者。忽內未能懷保其民。外未能結款諸侯。如殺之。則宋軍強。乘其弱滅鄭不可救。故少遼緩之。

其言歸何。

解詁曰。據小白言入。○疏曰。謂莊九年齊小白入於齊是也。

案十五年傳曰。入者。出入惡。歸者。出入無惡。然則此文言歸。似突無惡。故難之。

順祭仲也。

解詁曰。順其計策與使行權。故使無惡。

案穀梁氏曰。曰突。賤之也。曰歸。易辭也。祭仲易其事。權在祭仲也。死君難。臣道也。今立惡而黜正。惡祭仲也。穀梁氏此言。正太史公所謂遭變事而不知其權者。仲死君難。則忽死而鄭亡。穀梁氏乃不惡之乎。惡聖人之所好而已。

○鄭忽出奔衛。忽何以名。春秋伯子男一也。辭無所貶。

解詁曰。春秋改周之文。從殷之質。合伯子男爲一。辭無所貶。皆從子。夷狄加爵稱子是也。忽稱子。則與諸侯改伯從子辭同於成君。無所貶損。故名也。名者。緣君薨有降既葬名義也。此非罪貶也。君子不奪人之親。故使不離子行也。○疏曰。注名者至義也解云。言君薨稱子某。既葬稱子者。正以既葬稍殺。故不得名也。然則初薨所以名者。降於既葬也。今鄭忽書名者。緣君薨而名之意也。

案穀梁氏曰。其名。失國也。故與辭無所貶之意相反。貶忽。所以惡祭仲而破春秋也。

○十有二年十有一月丙戌。公會鄭伯盟於武父。○十有二月。及鄭師伐宋。丁未。戰於宋。（傳辭篇戰章。）○十有四年冬。宋人以齊人、衛人、蔡人、陳人伐鄭。以者何。行其意也。

解詁曰。以已從人曰行。言四國行宋意也。宋前納突求賂。突背恩伐宋。故宋結四國伐之。四國本不起兵。當分別之。故加以也。

○十有五年五月。鄭伯突出奔蔡。突何以名。奪正也。

解詁曰。明祭仲得出之。故復於此名。著其奪正也。

案諸侯不生名。生名絕之。桓十六年。衛侯朔出奔齊。得罪於天子也。僖二十五

年。衛侯燬滅邢。滅同姓也。昭十一年。楚子虔誘殺蔡侯般於申。懷惡而討不義也。皆春秋所絕也。鄭伯突奪正。故亦生名以絕之。絕突。則予忽而賢仲也。左氏曰。祭仲專。鄭伯患之。使其壻雍糾殺之。雍姬知之。以告祭仲。殺雍糾。厲公出奔蔡。故後儒以孫林父季孫隱如之徒視祭仲。不知仲之立突。爲忽。非爲突也。抑篡以奉正也。僞左獎篡。故惡祭仲。

○鄭世子忽復歸於鄭。其稱世子何。復正也。

解詁曰。欲言鄭忽。則嫌其出奔還入。與當國同文。反更戚卜鄭忽爲當國。故使稱世子。明復正。以效祭仲之權。所以解上非當國也。

若爲或言歸。或言復歸。復歸者。出惡歸無惡。復入者。出無惡入有惡。入者。出入惡。歸者。出入無惡。

解詁曰。皆於還入乃別之者。入國犯命禍重。忽未成君。出奔不應絕。出惡者。不如死之榮也。入無惡者。出不應絕。則還入不應盜國。

○秋九月。鄭伯突入於櫟。櫟者何。鄭之邑。曷爲不言入於鄭。

解詁曰。據齊陽生立陳乞家。言入於齊。○疏曰。在哀六年。

末言爾。

解詁曰。末者。淺也。解不言入國意。

曷爲末言爾。祭仲亡矣。

解詁曰。亡。死亡也。祭仲亡。則鄭國易得。故明入邑則忽危矣。不須乃入國也。所以效君必死。國必亡矣。

案鄭伯突入於櫟。與晉趙鞅納衛世子蒯聵於戚。雖皆言邑不言國。經義不同。彼有石曼姑圍戚。故蒯聵不得有衛也。此無圍櫟者。以祭仲已亡。國復誰守。故不必言突入於鄭也。不書祭仲卒者。外大夫不卒。尹氏卒。隱三年王子虎卒。文三年接於我也。祭仲未接於我。故不卒。

然則曷爲不言忽之出奔。

解詁曰。據上言出奔也。

言忽爲君之微也。祭仲存則存矣。祭仲亡則亡矣。

解詁曰。忽微弱甚於鴻毛。傳著匹夫之出耳。故不復錄。皆所以終祭仲之言。解不慮設危險之嫌。○疏曰。云祭仲亡則亡矣者。所以效十一年君必死國必亡之文。云言忽爲君之微也以下。所以終十一年國可以存易亡之文。故言皆所以終祭仲之言也。十一年雖不出祭仲之口。但傳家爲祭仲爲此辭。故得云祭仲之言也。

○冬十有一月。公會齊侯、宋公、衛侯、陳侯、于侈。伐鄭。

解詁曰。月者。善錄諸侯征突。善錄義兵也。

案突失宋援。故祭仲得出之。突雖未入於櫟。宋無納突之理。不然。上年突何不奔宋而奔蔡耶。左氏以爲納突。其囈語耶。

○十有六年夏四月。公會宋公、衛侯、陳侯、蔡侯、伐鄭。○秋七月。公至自伐鄭。

解詁曰。致者。善桓公能疾惡同類。比與諸侯行義兵伐鄭。致例時。此月者。善其比與善行義。故以致。復加月也。

案善桓公行義伐鄭。故喜其脫危而至。與不得意致伐義殊。不得意致伐。詳諸侯叛王章。

○莊公四年夏。齊侯、陳侯、鄭伯、遇於垂。○十有四年冬。單伯會齊侯、宋公、衛侯、鄭伯於鄄。○十有五年春。齊侯宋公陳侯、衛侯、鄭伯、會於鄄。○二十有一年夏五月辛酉。鄭伯突卒。○冬十有二月。葬鄭厲公。

解詁曰。春秋曩明者書葬。

案自桓十五年鄭伯突入於櫟。至莊二十一年鄭伯突卒。其間一遇於垂。兩會於鄄之鄭伯。皆謂突也甚明。左氏謂桓十七年。高渠彌弒昭公。卽忽而立公子亹。十八年。齊侯殺子亹而轘高渠彌。祭仲迎立鄭子。莊十四年。傅瑕殺鄭子而立厲公。然則桓十五年以後。莊二十一年以前。兩會於鄄之鄭伯皆突。惟遇於垂之鄭伯。卻是子儀而非突。以此讀春秋。眞成斷爛朝報。固不如高閣三傳。獨抱遺經者。略可究其終始矣。傳二十八年四月。衛侯出奔楚。六月。衛侯鄭自楚復歸於衛。則五月晉侯衛子盟於踐土。謂叔武也甚明。襄十四年衛侯衎出奔齊。二十六年衛甯喜弒其君剽。衛侯衎復歸於衛。則自十六年會於溴梁。至二十

五年會於陳儀。七稱衛侯者。皆謂剽也甚明。以彼例此。則莊公四年。遇於垂之鄭伯。豈可謂非突乎。文章皆有主義。何况聖經。言事勢則忽君而仲臣。論經義則仲立而忽賓。仲如不死。何當有高渠彌子亹子儀三人參入其間耶。仲之於忽。猶伊尹之於大甲。向使伊尹攝政。未及三年而卒。大甲雖悔過反善。豈能歸亳。鄭忽復歸之年。仲不卽死。突豈能入於櫟。忽不能終身享國。如大甲者。非祭仲之權。不同伊尹也。審弗如耳。左氏增祭仲之年。璽之以隨風而靡。今且以情勢言之。仲之權力。且能出突。何不能制高渠彌。出突尙爲復忽。忽果被弑。何以不能討賊。然則忽之弑。子亹子儀之立。與仲之自嘲。（左氏於齊人殺子亹而轘高渠彌之下曰。是行也。祭仲知之。故稱疾不往。人曰。祭仲以知免。仲曰信也。）皆子虛烏有之辭。孔廣森作通義。猶曲爲之說曰。君子之行權。其後必有善存焉。若仲者。未能善其後也。春秋取其詭辭以生忽而立突。爲近於知權耳。其後逡巡畏難。不終其志云云。則於突入於櫟傳祭仲亡矣之文。若未之讀。於左氏可通。於公羊不可通。何謂公羊通義。

季友

●莊公二十有七年秋。公子友如陳。葬原仲。原仲者何。陳大夫也。大夫不書葬。此何以書。通乎季子之私行也。何通乎季子之私行。辟內難也。君子辟內難而不辟外難。內難者何。公子慶父公子牙公子友。皆莊公之母弟也。公子慶父公子牙、通乎夫人以脅公。季子起而治之。則不得與於國政。坐而視之。則親親。目不忍見也。故於是復請至於陳而葬原仲也。

解詁曰。書者。恶莊公不能任用。使辟難而出。

案左氏曰。公子友如陳。葬原仲。非禮也。故與通乎季子之私行之言相反也。

○三十有二年秋七月癸巳。公子牙卒。何以不稱弟。殺也。殺則曷爲不言刺。

解詁曰。据公弟叔肸卒。○疏曰。卽宣十七年冬十有一月壬午公弟叔肸卒是也。

解詁曰。据公子買有罪殺之言刺不言卒。○疏曰。卽僖二十八年公子買戍衛。不卒戍。刺之是也。

爲季子諱殺也。曷爲爲季子諱殺。

解詁曰。据叔孫得臣卒不日。恶不發揚公子遂弑也。○疏曰。卽宣五年九月叔孫得臣卒。注云。不日者。知公子遂欲弑君。爲人臣知賊而不言明當誅。是也。然則季子若其發揚牙之罪恶誅之。正是人臣之道。今而諱殺。故難之云。

季子之遏恶也。不以爲國獄。

解詁曰。不忍獄致其刑。故言卒。

緣季子之心而爲之諱。

解詁曰。季子過在親親。疑於非正。故爲之諱。所以別嫌明疑。○疏曰。季子仁者。不忍用刑其兄。是失事君之道。然則季子之過。在於親其親者。故曰過在親親。春秋以掩遏牙之恶。與周公行誅于兄異。是以疑其非正禮耳。故爲之諱刺文。所以別嫌者。謂諱刺。別於親親失臣道之嫌。明疑者。明於掩恶非正禮之疑耳。

季子之遏恶奈何。莊公病。將死。以病召季子。

解詁曰。召之於陳。

季子至而授之以國政。曰寡人卽不起此病。吾將焉致乎魯國。季子曰。般也存。君何憂

焉。公曰。庸得若是乎。牙謂我曰。魯一生一及。君已知之矣。

解詁曰。父死子繼曰生。兄死弟繼曰及。言隱公生。桓公及。今君生。慶父亦當及。是魯國之常也。

慶父也存。

解詁曰。時莊公以爲牙欲立慶父。

季子曰。夫何敢。是欲爲亂乎。夫何敢。

解詁曰。再言夫何敢者。反覆思惟。且欲以安病人也。

俄而牙弑械成。

解詁曰。是時牙實欲自弑君。兵械已成。但事未行爾。有攻守之器曰械。

案左氏無此句。但承公曰鄕者牙曰慶父材之語。而謂成季使以君命酖之。爲牙損一罪。案。爲季增一刑法矣。

季子和藥而飲之。

解詁曰。藥、毒也。○疏曰。卽下云。然則曷爲不直誅而酖之云云者是。

曰。公子從吾言而飲此。則必可以無爲天下戮笑。必有後乎魯國。

解詁曰。時世大夫。誅不宣揚。子當繼體如故。○疏曰。言不爲天下所共戮。不爲天下所共笑矣。

不從吾言而不飲乎此。則必爲天下戮笑。必無後乎魯國。於是從其言而飲之。飲之無傫氏。至乎王堤而死。公子牙今將爾。

解詁曰。今將欲弑。

辭曷爲與親弑者同。

解詁曰。辭、傳序經辭。親、躬親也。

君親無將。將而誅焉。

解詁曰親、謂父母。○陳立義疏曰。經傳釋辭云。而猶則也。言將則誅也。

然則善之與。曰然。殺世子母弟直稱君者。甚之也。季子殺母兄。何善爾。誅不得辟兄。君臣之義也。

解詁曰。以臣事君之義也。唯人君。然後得申親親之恩。

然則曷爲不直誅而酖之。行誅乎兄。隱而逃之。使託若以疾死。然親親之道也。

解詁曰。明當以親親原而與之。於治亂當賞疑從重。於平世當罰疑從輕。莊不卒大夫。而卒牙者。本以當國將弑君書日者。錄季子遏惡也。行誅親親。雖酖之。猶有恩也。○疏曰。注明當至與之。解云。明春秋之道。當親其親。原季子之心而與之。注於治至從輕解云。欲道春秋者撥亂之書。是以原其親親而賞季子。即賞疑從重也。當所傳聞之世。天下未平。是以升平疑獄。不得不誅。故云於平世乃可罰疑從輕矣。云莊不至弑君解云。上三年。溺會齊師伐衛。傳云。溺者何。吾大夫之未命者也。彼注云。所伐大夫不卒者。莊公薄於臣子之恩。故不卒大夫。是也。今牙書卒者。本以當國將弑君故也。注書日至遏惡也解云。春秋之義。於所傳聞之世。大夫之卒。不問有罪無罪。皆不書日以略之。因示其恩淺。即隱元年冬十二月公子益師卒。八年冬十二月無駭卒之屬。是也。今而書日。故解之。

○八月癸亥。公薨於路寢。傳詳宮廟章。○冬十月乙未。子般卒。傳詳未成君卒不地不書葬章。○公子慶父如齊。

解詁曰。如齊者。奔也。是時季子新酖牙。慶父雖歸獄鄧扈樂。猶不自信於季子。故出也。不言奔者。起季子不探其情。不暴其罪。

案經書慶父如齊。左氏不言。經不言公子友出奔。左氏曰。成季奔陳。立閔公。然則立閔公者誰耶。且季友若果出奔。慶父正可自立。何爲如齊。慶父如齊。左氏雖不言。經有明文。豈可以隻手掩天下之目耶。

○閔公元年春王正月。公何以不言即位。繼弑君不言即位。孰繼。繼子般也。孰弑子般。慶父也。殺公子牙今將爾。季子不免。慶父弑君。何以不誅。將而不免。遏惡也。既而不可及。因獄有所歸。不探其情而誅焉。親親之道也。

解詁曰。論季子當從議親之辟。猶律親親得相首匿。當與叔孫得臣有差。○疏曰。即宣五年叔孫得臣卒。注云。不日者。知公子遂欲弑君。爲人臣知賊而不言。明當誅。則得臣與遂不宜相隱。是以罪之。今慶父季友親則親矣。得相首匿。是以舍之。故言當與叔孫得臣有差矣。

案叔孫得臣隱匿於弑前。正當將而不免。非既而不可及之比。故季子不探慶父之情。視得臣不發揚公子遂之罪有差。傳文親親之道。專承既而不可及爲言。非兼承將而不免爲言。故注云。猶律親親得相首匿。若不問將弑既弑。而一於親親得相首匿之法。上傳何以云。誅不得辟兄耶。疏曰。今慶父季友。親則親矣。得相首匿。然則得臣於遂。獨非親乎。亦得首匿。何謂有差。劉逢祿解詁箋曰。得臣黨遂弑赤。季友知賊不誅。坐視子般閔公之弑。以成其立僖之功。春秋褒其功而誅其意。於不書葬閔公殺慶父見之。弑君之賊。豈得援親親首匿之律哉。此幷傳而駁之。蓋當牙弑械成。故季友得知之而酖之。慶父嗾鄧扈樂報其私怨。則其謀必甚詭秘。季友容有不知。春秋不責季子知賊。劉氏以得臣坐之。失經意矣。不書葬閔公。賊不討也。不書殺慶父。緩追逸賊。親親之道也。皆傳有明文。乃視若無覩。移以爲誅季友知賊不誅之意。可謂棄衡石而意量矣。

◆惡乎歸獄。歸獄僕人鄧扈樂。曷爲歸獄僕人鄧扈樂。莊公存之時。樂曾淫于宮中。子般執而鞭之。莊公死。慶父謂樂曰。般之辱爾。國人莫不知。盍弑之矣。使弑子般。然後誅鄧扈樂而歸獄焉。季子至而不變也。

解詁曰。王者。聞君弒。從家至朝。季子知樂勢不能獨弒。而不發正其眞僞。

○夏六月辛酉。葬我君莊公。○秋八月。公及齊侯盟於洛姑。

解詁曰。時慶父內則素得權重。外則出奔彊齊。恐爲國家禍亂。故季子如齊閒之。奉閔公託齊侯爲此盟。下書歸者使與君致同。主書者。起託君也。○疏曰。注故季子如齊閒之。解云。以下經云。季子來歸。故知時如齊矣。注書歸至致同。解云。以大夫歸。例不書。而下經書歸。故如此解也。注主書者起託君也。解云。謂主書此盟。又下文即書季子來歸者。欲起季子託君于齊侯矣。所以不書公至自洛姑者。桓之盟不致故也。

○季子來歸。其稱季子何。

解詁曰。据如陳名。不稱季。卒不稱子。

賢也。

解詁曰。嫌季子不探誅慶父。有甚惡。故復於託君安國賢之。所以輕歸獄。顯所當任。達其功。不稱季友者。明齊繼魯。本感洛姑之託。故令與高子俱稱子。起其事。

其言來歸何。

解詁曰。据召歸不書。隱如言至。○疏曰。注召歸不書。解云。即莊二十七年公子友如陳葬原仲。莊三十二年傳云。莊公召季子。季子至而授之以國政。彼注云。至不書者。內大夫出與歸不兩書。是也。注隱如言至。解云。即昭十四年隱如至自齊。是也。

喜之也。

解詁曰。季子來歸則國安。故喜之。而變至加錄云爾。蓋與賢相起。言歸者。主爲喜出。言來者。起從齊自外來。盟不日。公不致者。桓之盟不日。其會不致。信之也。

案上年冬。慶父弒子般。歸獄鄧扈樂。季子以親親之道。知而不問。乃立閔公。慶父懼而出奔齊。是年秋。季子恐慶父挾彊齊而求入。故如齊。託閔公於桓公。乃爲洛姑之盟。既盟而歸。季子之往來如此。左氏於往年曰。成季奔陳。於是年曰。公及齊侯盟於落姑。請復季友也。齊侯許之。使召諸陳。公次於郎以待之。季子來歸。此言亦甚價錯。閔公童年。所謂孺子同未在位者。事事挈乎季子。若無季子。安知赴落姑而與齊侯盟。且召季友於陳。魯人可自爲之。何待請於齊侯。揆之事理。絕不可通。無論經義矣。

○冬。齊仲孫來。齊仲孫者何。公子慶父也。公子慶父則曷爲謂之齊仲孫。繫之齊也。曷爲繫之齊。外之也。曷爲外之。春秋爲尊者諱。

解詁曰。爲閔公諱受賊人也。

爲親者諱。

解詁曰。爲季子親親而受之。故諱也。

爲賢者諱。

解詁曰。以季子有遏牙不殺慶父之賢。故爲諱之。

子女子曰。以春秋爲春秋。

解詁曰。以史記氏族爲春秋。言古謂史記爲春秋。

齊無仲孫。其諸吾仲孫與。

解詁曰。齊有高國崔。魯有仲孫氏。足以知魯仲孫。言仲孫者。以後所氏起其事。主

書者。賊不宜來。因以起上如齊。實弒君出奔。

案左氏是後魯有仲孫氏。齊則無之。亦如子女子之言。獨增此仲孫之名曰湫。謂來省難。自相矛盾矣。且此仲孫若非慶父。前二年經書慶父如齊。未言反魯。何以明年又在魯弒閔公。而經書出奔莒耶。

○二年秋八月辛丑。公薨。公薨何以不地。隱之也。何隱爾。弒也。孰弒之。慶父也。殺公子牙今將爾。季子不免。慶父弒二君。何以不誅。將而不免遏惡也。既而不可及。緩追逸賊。親親之道也。

解詁曰。與不探其情同義。不書葬者。賊未討。義詳君弒賊不討不書葬章。

公子慶父出奔莒。

解詁曰。慶父弒二君。不當復見。所以復見者。起季子緩追逸賊也。○疏曰。据宋督鄭歸生齊崔杼弒其君。後不復見。

案閔公爲慶父所弒。季子乃立僖公。慶父知不得立而出奔莒也。左氏曰。共仲使卜齮賊公於武闈。成季以僖公適邾。共仲奔莒。乃入立之。此又非也。慶父雖

弑閔公。季子得乘國政。不畏慶父之偪者。何爲以僖公適邾。且季子果以僖公適邾。慶父仍可自立。何爲奔莒。直俟慶父奔莒。然後季子以僖公入而立之。向使慶父不奔莒。則成季不敢歸。僖公不得立耶。以未嘗去魯而立閔公立僖公之季子。豈以一奔陳再奔邾。閔公非其所立。僖公亦非其本謀所能立。敍實而已矣。

○僖公元年冬十月壬午。公子友帥師敗莒師于犁。獲莒挐。莒挐者何。莒大夫也。莒無大夫。此何以書。大季子之獲也。何大乎季子之獲。季子治內難以正。禦外難以正。其禦外難以正奈何。公子慶父弑閔公。走而之莒。莒人逐之。將由乎齊。齊人不納。

案慶父前弑子般。歸獄鄧扈樂。故齊人納之。今弑閔公。無所歸獄。故齊人不納。

郤反。舍于汶水之上。使公子奚斯入請。季子曰。公子不可以入。入則殺矣。

解詁曰。義不可見賊而不殺。

案緩追逸賊。仁也。見賊則殺。義也。

奚斯不忍反命於慶父。自南涘北面而哭。慶父聞之曰。嘻。此奚斯之聲也。諾已。曰吾不得入矣。於是抗輈經而死。莒人聞之曰。吾已得子之賊矣。以求賂乎魯。魯人不與。爲是興師而伐魯。季子待之以偏戰。

解詁曰。傳云爾者。善季子忿不加暴。得君子之道。

案忿不加暴。釋偏戰也。偏戰者。結日定地。各居一面。詳偏戰章。異於詐戰者也。穀梁氏曰。內不言獲。此其言獲何也。惡公子之紿。此以詐戰誣季子。而與治外難以正之言相反也。又曰。紿者奈何。公子友謂莒挐曰。吾二人不相說。士卒何罪。屏左右而相搏。公子友處下。左右曰。孟勞。孟勞者。魯之寶刀也。公子友以殺之。然則何以惡乎紿也。曰棄師之道也。彼注云。汎熙曰。經書敗莒師。而傳云二人相搏。則師不戰。何以得敗。理自不通也。夫王赫斯怒。貴在爰整。子所慎三戰居其一。季友令德之人。豈當舍三軍之整。佻身獨鬭。潛刃相害。以決勝負者哉。是則本注且駁正之矣。

○十有六年三月壬申。公子季友卒。其稱季友何。

解詁曰。据挐戰名。不稱季。來歸不稱友。

賢也。

解詁曰。閔公不書葬。故復於卒賢之。明季子當蒙討慶父之功。遏牙存國。於當誅也。不稱子者。上歸本當稱字。起事言子。○疏曰。注閔公至誅也。解云。正以君弑賊不討。惡臣子不討賊。君喪無所繫。往前閔公不書葬。恐季子有其惡。故書字見其賢。注不稱子至言子。解云。即閔元年來歸之下。注云。不稱季友者。明齊繼魯。本感洛姑之託。故令與高子俱稱子。起其事是也。

案所傳聞世大夫卒不日。而卒日者。此外惟公子彄。然公子彄卒日。以隱公賢君。宜有恩禮於臣下。非賢公子彄也。故公子彄猶氏而不字也。公子亦氏也。隱八年。無駭卒。何以不氏。解詁曰。据公子彄卒。氏公子。是也。大夫卒氏而兼字者。此外惟公弟肸叔。然叔肸在所聞世。恩厚而辭異。則在所傳聞世而卒兼氏字者。惟公子季友一人而已。傳曰。辭繁而不殺者。正也。然則春秋之賢季子至矣。豈非以戡牙而書卒。逸慶父而言如其義至精。知之不易故耶。

春秋復始卷五

始末類

諸侯篇上

吳興崔適

紀侯紀季

●隱公二年九月。紀履緰來逆女。傳詳狄始託始章。婚禮章。○冬十月。伯姬歸於紀。伯姬者何。內女也。其言歸何。婦人謂嫁曰歸。○七年春王正月。叔姬歸於紀。

解詁曰。叔姬者伯姬之媵也。至是乃歸者。待年父母國也。婦人八歲備數。十五從嫡。二十承事君子。媵賤。書者後為嫡。終有賢行。紀侯為齊所滅。紀季以酅入於齊。叔姬歸之。能處隱約。全竟婦道。故重錄之。

○桓公二年秋七年。紀侯來朝。

解詁曰。稱侯者。天子將娶於紀。與之奉宗廟。傳之無窮。重莫大焉。故封之百里。

案是年及三年十二年紀侯。左氏皆作杞侯。謬也。詳黜杞章。

○三年六月。公會紀侯於盛。○五年夏。齊侯、鄭伯、如紀。傳詳離會章。○六年夏四月。公會紀侯於成。○八年冬十月。祭公來。遂逆王后於紀。傳詳婚禮章。○九年春。紀季姜歸於京師。傳同上。

案左氏曰。凡諸侯之女行。唯王后書。此說亦非也。此外唯襄十五年。劉夏逆王后於齊。書。豈春秋二百四十餘年之間。惟桓王靈王迎王后乎。抑其餘皆於未即王位以前娶乎。

○十有二年夏六月壬寅。公會紀侯莒子。盟於毆蛇。○十有三年春二月。公會紀侯、鄭伯。己巳。及齊侯、宋公、衛侯、燕人戰。齊師、宗師、衛師、燕師、敗績。傳詳偏戰章。○十有七年春正月丙辰。公會齊侯、紀侯、盟於黃。○莊公元年冬。齊師遷紀郱鄑郚。傳詳首取章。自是始滅也。

解詁曰。將大滅紀自此始。故重而書之。

○三年秋。紀季以酅入於齊。紀季者何。紀侯之弟也。何以不名。賢也。何賢乎紀季。服罪也。其服罪奈何。魯子曰。請後五廟。以存姑姊妹。

解詁曰。紀與齊為讎。不直齊大紀小。季知必亡。故以酅首服。先祖有罪於齊。請為五廟後。以酅共祭祀。存姑姊妹。稱字言之者。以存先祖之功。則除出奔之罪。明其知權。言入者。難辭。賢季有難去兄入齊之心。故見之。男謂女先生為姊。後生為妹。父之姊妹為姑。

○冬。公次於郎。

解詁曰。次者。兵舍止之名。其言次於郎何。刺欲救紀而後不能也。

解詁曰。惡公既救人。辟難道還。故書其止次以起之。

○四年三月。紀伯姬卒。

解詁曰。禮天子諸侯絕期。大夫絕緦。天子唯女之適二王後者。諸侯唯女之為諸侯夫人者。恩得申。故卒之。

○夏。紀侯大去其國。大去者何。滅也。孰滅之。齊滅之。下傳詳復讎章。

繁露玉英篇曰。難紀季曰。春秋之法。大夫不得用地。又曰。公子無去國之義。又曰。君子不避外難。紀季犯此三者。何以為賢。賢臣故盜地以下敵。棄君以避患乎。曰春秋之書。時詭其實以有避也。以酅入於齊者。實紀侯為之。而春秋詭其辭以予紀季。難者曰。有國家者。國滅君死之。正也。何賢乎紀侯。曰、齊將復讎。紀侯自知力不加而志距之。故謂其弟曰。我宗廟之主。不可以不死也。汝以酅往。服罪於齊。請以立五廟。使我先君歲時有所依歸。率一國之衆。以衛九世之主。襄公逐之不去。求之不予。上下同心而俱死之。故謂之大去。春秋賢死義。且得衆心也。故為諱滅。以見其賢之也。

案左氏曰。紀季以酅入於齊。紀於是乎始判。紀侯不能下齊。以與紀季。夏紀侯大去其國。違齊難也。穀梁氏曰。大去者。不遺一人之辭也。言民之從者四年而後畢也。皆言紀侯不死。民皆從之而去。不審紀已無國。君民去將何之。為不通也。不然。伯姬何以不葬。而待齊侯葬之。叔姬何以不從紀侯。而歸於酅耶。

○六月乙丑。齊侯葬紀伯姬。外夫人不書葬。此何以書。隱之也。何隱爾。其國亡矣。徒葬於齊爾。下傳詳復讎章。

解詁曰。徒者。無臣子辭也。國滅無臣子。徒為齊侯所葬。故痛而書之。明魯宜當閔傷臨之。卒不日。葬日者。魯本宜葬之。故移恩錄文於葬。

○十有二年春王三月。叔姬歸於酅。其言歸於酅者何。隱之也何隱爾。其國亡矣。徒歸於叔爾也。

解詁曰。來歸不書。書歸酅者。痛其國滅無所歸也。酅不繫齊者。時齊聽後五廟。故國之。起有五廟存也。月者。恩錄之。

○二十有九年冬十有二月。紀叔姬卒。

解詁曰。國滅卒者。從夫人行。待之以初也。○疏曰。桓七年夏。穀伯綏來朝。鄧侯吾離來朝。傳云。皆何以名。失地之君也。其稱侯朝何。貴者無後。待之以初也。今此叔姬。其國已滅。而書卒。正以本貴爲夫人。今雖國滅。猶以夫人之禮待之。而書其卒。故云待之以初也。案隱七年。則此叔姬乃伯姬之媵。而言從夫人行者。初去之時。雖爲媵妾。至莊四年三月伯姬卒之後。紀國未滅之前。紀侯立之爲夫人。其年夏。紀侯大去其國。叔姬乃歸於魯。至十二年春歸於酅之時。爲夫人。故曰從夫人行也。

○三十年秋七月。齊人降鄣。鄣者何。紀之遺邑也。降之者何。取之也。取之則曷爲不言取之。爲桓公諱也。外取邑不書。此何以書。盡也。

解詁曰。襄公服紀以過。而復盡取其邑。惡其不仁之甚也。月者。重於取邑。

案障之遺民。僅保一邑。且復苦守二十七年而後亡。若非故都君臣同心死義。焉能感人若此。

○八月癸亥。葬紀叔姬。外夫人不書葬。此何以書。隱之也。何隱爾。其國亡矣。徒葬乎叔爾。

案紀娶魯女。嫁女王室。政策不可謂不豫。紀季存酅。紀侯大去。節義不可謂不立。君明臣良。無救亡國之禍者。韓非曰。上古競於道德。中世逐於智謀。當今爭於氣力。氣力弱則道德智謀。不能爲之彊也。春秋亡國五十二。大書特書。未有詳備如此者。天子不能存。宗國不能救。缾之罄矣。維罍之恥。所以責魯也。以逆伯姬始。以葬叔姬終。親親之道也。

晉靈公

●文公六年八月乙亥。晉侯讙卒。○冬十月。公子遂如晉。葬晉襄公。○晉殺其大夫陽處父。晉狐射姑出奔狄。晉殺其大夫陽處父。則狐射姑曷爲出奔。射姑殺也。射姑殺。則其稱國以殺何。君漏言也。

解詁曰。自上言泄下曰漏。

案僖公七年夏。鄭殺其大夫申侯。其稱國以殺何。稱國以殺者。君殺大夫之辭也。故此傳云爾。

其漏言柰何。君將使射姑將。

解詁曰。謂作中軍大夫。

陽處父諫曰。射姑民衆不說。不可使將。於是廢將。陽處父出。射姑入。君謂射姑曰。陽處父言曰。射姑民衆不說。不可使將。射姑怒。出刺陽處父於朝而走。

解詁曰。明君漏言殺之。當坐殺也。易曰。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。

案繁露王道篇曰。晉靈公行無禮。處臺上彈羣臣。枝解宰人而棄之。漏陽處父之謀。使陽處父死。及患趙盾之諫。欲殺之。卒爲趙盾所弒。

案黃生以殺陽處父屬之靈公。是也。穀梁氏以爲襄公。此故立異說以牴牾春秋爾。徐彥此疏。輒据彼文爲之解云。襄公當坐。則例去其葬。而上文經書冬十月。公子遂如晉葬襄公者。蓋謂葬訖乃相殺。不可追去葬。是以穀梁傳曰。襄公死。處父主竟上之事。夜姑使人殺之。是也。然則此傳雖連言之。仍不妨殺之在葬後。是以經書葬在殺前矣。此疏謬也。不惟違背黃生。且徇僞傳以破正經矣。春秋筆削。皆通計前後事爲衡。有事在前而貶在後者。晉殺其大夫趙同趙括。而晉侯獳卒去葬是也。有事在後而貶在前者。鄭弒隱公。在十一年。去氏始於四年。是也。經豈以弒君在後。不追去氏哉。以彼例此。若處父果爲襄公所殺。雖在後。何不可追去其葬耶。且使黃生識靈公事。若專舉漏陽處父之謀一事。猶可疑其爲襄公之類。乃四者並舉。餘三者皆靈公事。益可無疑於此亦靈公事矣。

○十年夏四月戊子。晉人及秦人戰于令狐。晉先眛以師奔秦。此偏戰也。何以不言師敗績。敵也。

解詁曰。俱無勝負。

此晉先眛也。其稱人何。貶。曷爲貶。外也。其外奈何。以師外也。

解詁曰。懷持二心。有功欲還。無功便持師出奔。本所以懷持二心者。其智亦由晉侯要以無功當誅也。不起者。敵而外。事可知也。○疏曰。言所以不申作文。起見晉侯要無功當誅之義者。以其可知故也。

何以不言出。遂在外也。

解詁曰。起其生事成於竟外。從竟外去。

案左氏曰。六年八月。晉襄公卒。靈公少。晉人以難故。欲立長君。趙孟使先蔑士會如秦。逆公子雍。七年四月。秦康公送公子雍於晉。多與之徒衛。穆嬴日抱大子。以啼於朝。宣子與諸大夫乃背先蔑而立靈公。以禦秦師。箕鄭居守。趙盾將中軍。荀林父佐上軍。先蔑將下軍。秣馬蓐食。潛師夜起。戊子。敗秦師於令狐。已丑。先蔑奔秦。士會從之。此後世之異聞。非春秋之信史也。凡違經者六。自君將使射姑將。至射姑刺陽處父。明是一日之事。皆在六年十月葬晉襄公之後。則君謂靈公也明甚。萇生之言可證。靈公新立。自能使將。漏言。殺陽處父。則其年雖少。必不在其母抱時。違經者一。依左氏文。宣公二年九月乙丑。晉弒靈公。壬申。立成公。相去不過八日。成公十八年正月庚申。晉弒厲公。逆悼公於周。辛巳。入立。周晉往還。渡河者再。亦僅二十二日。乃經書晉侯讙卒。在六年八月。令狐之役。在七年四月。公子雍、秦康公、先蔑、士會、豈皆菽麥不辨者。謂晉自雍外。他無可立之人。遲至九閱月而後入乎。且先君薨。必受命於新君。而赴告列國。六年八月已赴。故十月公子遂如晉送君。而新君之立。且在赴前。縱不告秦。秦晉一河之隔。寧越三時之久。絕無所聞。而尚送雍入立乎。違經者二。萇生曰。戰伐之事。後者主。先此戰先書晉人。則必自秦伐晉而晉禦之。非秦送雍而晉襲之也。謂爲送雍。違經者三。詐戰不日。此則日。詐戰不言戰。此則言戰。故傳謂之偏戰。言戰不言敗。則秦師不敗。左氏謂秣馬蓐食。潛師夜起。則是詐戰。且言秦敗。違經者四。成公二年。公會楚公子嬰齊于蜀。公及楚人盟於蜀。上言嬰齊。下言楚人。則楚人卽嬰齊也。是年上言晉人。下言先眛。則晉人卽先眛也明甚。以經

證經。以經證傳。以傳證經。無不密合。然則晉人此戰。實爲先眛一軍。左氏增趙盾荀林父二軍。違經者五。先眛以師奔秦。非但秦師不敗。晉且全軍不反。左氏於先蔑外。增一士會。亦二人奔秦耳。非以師奔秦也。違經者六。先眛之所以奔秦。解詁曰。其猶亦由晉侯要以無功當誅也。依左氏則是時襄公雖立。尚在母抱之時。烏知賞功罰罪之典。而以此要先眛耶。然則何氏亦不以爲靈公之立。尚在抱時。先眛出奔。亦由襄公政令暴急使之然也。總之襄公卒。靈公遂立。無趙盾欲立公子雍事。令狐之戰。秦自伐晉。不爲送雍也。

○宣公二年秋九月乙丑。晉趙盾弒其君夷獋。○六年春。晉趙盾衛孫免侵陳。趙盾弒君。此其復見何。

解詁曰。据宋督鄭歸生齊崔杼。弒其君後不復見。○疏曰。宋督事桓二年。歸生事上四年。崔杼事襄二十五年。

親弒君者趙穿也。親弒君者趙穿。則曷爲加之趙盾。不討賊也。何以謂之不討賊。晉史書賊曰。晉趙盾弒其夫夷獋。趙盾曰。天乎無辜。

解詁曰。辜罪。呼天告哀。

吾不弒君。誰謂吾弒君者乎。史曰。爾爲仁爲義。人弒爾君。而復國不討賊。此非弒君如何。

解詁曰。復反也。趙盾不能復應者。明義之所責。不可辭。

趙盾之復國奈何。靈公爲無道。使諸大夫皆內朝。

解詁曰。禮公族朝於內朝。親親也。外朝以官。體異姓也。○疏曰。此皆文王世子文。彼注云。內朝路寢廷也。外朝路寢門之外廷。

然後處乎臺上。引彈而彈之。已趨而辟丸。

解詁曰。已已諸大夫也。

是樂而已矣。趙盾已朝而出。與諸大夫立於朝。有人荷畚。

解詁曰。荷負也。畚草器。若今市所量穀者也。齊人謂之鐘。

自閨而出者。

解詁曰。宮中之門謂之闈。其小者謂之閨。

趙盾曰。彼何也。夫畚。曷爲出乎閨。

解詁曰。彼何者。始怪何等物之辭。熟視。始知其爲畚。乃言夫畚者。賤器。何故乃出尊者之閨乎。

呼之不至。曰子大夫也。欲視之。則就而視之。

解詁曰。顧君責己以視人。欲以見就爲解也。古者士大夫通曰子。

趙盾就而視之。則赫然死人也。

解詁曰。赫然。已支解之貌。

趙盾曰。是何也。曰膳宰也。熊蹯不熟。公怒。以斗摮而殺之。

解詁曰。摮猶擊也。摮謂旁擊頭項。

支解。將使我棄之。趙盾曰。嘻。趨而入。靈公望見趙盾。愬而再拜。

解詁曰。愬者。驚貌。禮臣拜。然後君答拜。靈公先拜者。畚出盾入。知其欲諫。欲以敬拒之。使不復言也。

趙盾逡巡北拜再面稽首。

解詁曰。頭至地曰稽首。頭至手曰拜手。

趨而出。靈公心怍焉。欲殺之。於是使勇士某者往殺之。

解詁曰。某者。本有姓氏。記傳者失之。

案左氏以爲鉏麑。古史不記其氏族。六國時人知之。亦異聞衛。

勇士入其大門。則無人門焉者。入其閨。則無人閨焉者。

解詁曰。焉者。於也。是無人於閨門守視者也。

案校勘記曰。段玉裁云。此當作焉門者。焉閨者。故注云。焉者。於也。是無人於門閨守視者。今本誤倒。

上其堂則無人焉。

解詁曰。但言焉。絕語辭。堂不設守視人。故不言堂焉者。

案校勘記曰。段玉誠云。當作焉堂者。

俯而闚其戶。方食魚飧。勇士曰。嘻。子誠仁人也。吾入子之大門。則無人焉。入子之閨。則無人焉。上子之堂。則無人焉。是子之易也。

解詁曰。易猶省也。

子爲晉國重卿。而食魚飧。是子之儉也。君將使我殺子。吾不忍殺子也。雖然。吾亦不可復見吾君矣。遂刎頸而死。

解詁曰。勇士自斷頭也。傳極道此者。明約儉之衛也。甚於重門擊柝。孔子曰。禮與其奢也寧儉。此之謂也。

案勇士之言。自告趙盾。是後趙盾述而傳之。左氏曰。趙盾驟諫。公患之。使鉏麑賊之。晨往。寢門闢矣。盛服將朝。尚早。坐而假寐。麑退。歎而言曰。不忘恭敬。民之主也。賊民之主。不忠。棄君之命。不信。有一於此。不如死也。觸槐而死。是時盾方假寐。左右無人。鉏麑之言。誰實聞之。又不可通也。

靈公聞之怒。滋欲殺之甚。衆莫可使往者。於是伏甲於宮中。召趙盾而食之。趙盾之車右祁彌明者。國之力士也。仡然從乎趙盾而入。

解詁曰。仡然。壯勇貌。

放乎堂下而立。趙盾已食。靈公謂盾曰。吾聞子之劍。蓋利劍也。子以示我。吾將觀焉。

解詁曰。授君劍。當拔而進其首。靈公因欲以推殺之。

趙盾起。將進劍。祁彌明自下呼之曰。故食飽則出。何故拔劍於君所。趙盾知之。躇階而走。

解詁曰。躇猶超遽。不暇以次。

靈公有周狗。

解詁曰。周狗。可以比周之狗。所指如意。

謂之獒。呼獒而屬之。獒亦躇階而從之。祁彌明逆而踆之。

解詁曰。以足逆躢曰踆。

絕其頷。趙盾顧曰。君之獒。不若臣之獒也。然而宮中甲鼓而起。有起於甲中者。抱趙盾而乘之。趙盾顧曰。吾何以得此於子。曰。子某時所食活我於暴桑下者也。

解詁曰。某時者。記傳者失之。暴桑。蒲蘇桑。傳道此者。明人當素積恩德。

趙盾曰。子名爲誰。曰吾君孰爲介。

解詁曰。介甲也。猶曰我晉君誰爲興此甲兵。豈不爲盾乎。

子之乘矣。何問吾名。
解詁曰。之乘。即上車也。
趙盾驅而出。衆無留之者。
解詁曰。明盾賢人。不忍殺也。且靈公無道。民衆不悅。以致見殺。
趙穿緣民衆不說。起弑靈公。然後迎趙盾而入。與之立于朝。
解詁曰。復大夫位也。即所謂復國不討賊。明史得用貴之。
而立成公黑臀。
解詁曰。不書者。明以惡宴穿。猶不書剽立。○疏曰。襄公二十六年二月辛卯。衛甯
喜弑其君剽。甲午。衛侯衎復歸于衛。傳云。然則曷爲不言剽之立。不言剽之立者
以惡衛侯矣。注云。欲起衛侯失衆出奔。故不書剽立。剽立無惡。則衛侯惡明矣。
然則此處不書黑臀之立。以惡宴穿明矣。故如此解。
齊頃公
●宣公十有七年六月己未。公會晉侯、衛侯、曹伯、邾婁子。同盟於斷道。○十有八年春。

晉侯、衛世子臧伐齊。○成公元年夏。臧孫許及晉侯盟于赤棘。
解詁曰。時者。謀結鞌之戰。不相負也。
○二年春。齊侯伐我北鄙。○夏四月丙戌。衛孫良夫帥師。及齊師戰於新築。衛師敗績。
○六月癸酉。季孫行父、臧孫許、叔孫僑如、公孫嬰齊帥師。會晉郤克、衛孫良夫、曹公
子手、及齊侯戰於鞌。齊師敗績。傳詳王魯章。小國無大夫章。秋七月。齊侯使國佐如師。己酉。及國佐
盟於袁婁。君不行行字據校勘記補使乎大夫。此其行使乎大夫何。
解詁曰。据高子來盟。魯無君。不稱使。不從王者大夫稱使者。實晉郤克爲主。經先
晉傳舉郤克是也。○疏曰。卽閔二年齊高子來盟。傳云。何以不稱使。我無君也。何
氏云。時閔公弑。僖公未立。故正其義。明君臣無相適之道也。春秋謹於別尊卑。理
嫌疑。故絕去使文。以起事張例。所謂君不行使乎大夫也者是。
案君不行使乎大夫者。謂齊桓公不行使於季友也。此其行使乎大夫者。謂齊
頃公行使於郤克也。彼無君臣相交接之道。此文反是。故執不知問。
佚獲也。

解詁曰。佚獲者。已獲而逃亡也。當絕。賤使與大夫敵體以起之。
案齊侯已獲而逃亡。當絕之於諸侯之列。賤之使與大夫同等。故得行使於郤
克也。
其佚獲奈何。師還齊侯。
解詁曰。還繞。
晉郤克投戟逡巡再拜稽首馬前。逢丑父者。頃公之車右也。面目與頃公相似。衣服與
頃公相似。
解詁曰。衣皮弁以征。故言衣服相似。頃公有負晉魯之心。故特選丑父備急。欲以
自代。
代頃公當左。使頃公取飲。頃公操飲而至。
解詁曰。不知頃公將欲堅敵意耶。勢未得去耶。
曰。革取清者。
解詁曰。革更也。軍中人多。水泉濁欲使遠取清者。因亡去。

頃公用是佚而不反。
解詁曰。不書獲者。內大惡諱。
逢丑父曰。吾賴社稷之神靈。吾君已免矣。郤克曰。欺三軍者。其法奈何。
解詁曰。頗問執法者。
曰斮。
解詁曰。斮斬。
於是斮逢丑父。
解詁曰。丑父死君。不賢之者。經有使乎大夫。於王法。頃公當絕。如賢丑父。是賞人
之臣。絕其君也。若以丑父故。不絕頃公。是開諸侯戰不能死難也。如以衰世無絕
頃公者。自齊所當善爾。非王法所當貴。
案左氏曰。韓厥獻丑父。郤獻子將戮之。呼曰。自今無有代其君任患者。有一於
此。將爲戮乎。乃免之。此誣丑父也。丑父死君。雖未中權。說本董生。詳祭仲章。舍生之義。要
自可取。若代死而求生。此由直躬證父而三取名焉之寓言所幻化而出者。古

人寧有此乎。

○己酉。及齊國佐盟於袁婁。曷爲不盟於師而盟於袁婁。前此者。晉郤克與臧孫許同時而聘於齊。

解詁曰。不書。恥之。

蕭同姪子者。齊君之母也。

解詁曰。蕭同國名。姪子者。蕭同君姪娣之子。嫁於齊。生頃公。

案姪卑於媵。媵卑於嫡。言姪子者。別於嫡夫人之子也。古雖同父之子。猶以母之貴賤爲別。故曰母以子貴。子以母貴。郤克不言蕭同君子。而曰蕭同姪子者。猶曰蕭同國君賤妾之子耳。左氏改爲叔子。杜注曰。同叔。蕭君之字。賤之之意。轉不逮矣。

踊于棓而窺客。

解詁曰。踊上也。凡無高下。有絕加躡板曰板。○疏曰。無高下。猶言莫問高下。但當有縣絕而加躡板者。皆曰棓矣。

則客或跛或眇。於是使跛者迓跛者。使眇者迓眇者。

解詁曰。迓迎。卿主迎者。聘禮。賓至大夫率迓于館。卿致館。宰夫朝服致飧。厥明。迓于館。

案齊君之母使與客同病之主人迓之。以資笑謔爾。左氏曰。郤子登。婦人笑於房。寧有國君之母笑聲自房達于堂。輕躁若此者乎。穀梁氏更易其文而增之曰。季孫行父禿。晉郤克眇。衛孫良夫跛。曹公子手僂。同時而聘於齊。齊使禿者御禿者。使眇者御眇者。使跛者御跛者。使僂者御僂者。案眇者跛者僂者。猶可奉使爾。使者必冠。禿者冠何由加。信口讕言。不達事理也。

二大夫出。相與踦閭而語。

解詁曰。閭當道門。閉一扇。開一扇。一人在外。一人在內。曰踦閭。將別。恨爲齊所侮戲。謀伐之而不使人聽之。

齊人皆曰。患之起。必自此始。二大夫歸。相與率師。爲鞌之戰。齊師大敗。齊侯使國佐如師。郤克曰。與我紀侯之甗。

解詁曰。齊襄公滅紀所得寶邑。其土肥饒。欲得之。或說甗玉甑。

案與我紀侯之甗。與桓二年經。取郜鼎于宋。文相似。左氏亦以紀甗玉磬並言。則或說是也。

反魯衛之侵地。使耕者東畝。

解詁曰。使耕者東西如晉地。

且以蕭同姪子爲質。則吾舍子矣。國佐曰。與我紀侯之甗。請諾。反魯衛之侵地。請諾。使耕者東畝。則是土齊也。

解詁曰。則晉悉以齊爲土地。是不可行。

蕭同姪子者。齊君之母也。齊君之母。猶晉君之母也。不可。請壹戰。不勝。請再。再戰不勝。請三。三戰不勝。則齊國盡子之有也。何必以蕭同姪子爲質。揖而去之。郤克眣魯衛之使。使以其辭而爲之請。

解詁曰。郤克恥傷其威。故使魯衛大夫以國佐辭。爲國佐請。

然後許之。逮于袁婁而與之盟。

解詁曰。逮及。追及國佐于袁婁也。傳極道此者。本禍所由生。因錄國佐受命不受辭。義可拒則拒。可許則許。一言使四國大夫汲汲追與之盟。

○八月。取汶陽田。汶陽田者何。鞌之賂也。

解詁曰。以國佐言反魯衛之侵地。請諾。本所侵地非一。總繫汶陽者。省文也。不言取之齊者。恥內乘勝脅齊求賂得邑。故諱使若非齊邑。

○八年春。晉侯使韓穿來言汶陽之田。歸之於齊。來言者何。內辭也。脅我使我歸之也。曷爲使我歸之。鞌之戰。齊師大敗。齊侯歸。弔死視疾。七年不飲酒。不食肉。晉侯聞之曰。嘻。奈何使人之君七年不飲酒。不食肉。請皆反其所取侵地。

解詁曰。晉侯聞齊侯悔過自責。高其義。畏其德。使諸侯還鞌之戰所喪邑。魯見使卑有恥。故諱不言使者。因兩爲其義。諸侯不得相奪土地。晉適可來議語之。魯宜聞義自歸爾。不得使也。主書者。善晉之義齊。

案頃公以桓公之孫。乘大齊之資。思立霸功而纘前業。伐魯敗衛。侮二國之使。以致四國之師。大戰於鞌。喪師蹙地。由是弔死視疾。刻苦自責。以發憤爲雄始。

以勇於改過終庶幾秦穆公之亞匹乎。故春秋兩賢之。左氏第錄季文子之私言。以譏晉君而沒齊侯之善。不成人之美也。

春秋復始卷六

吳興崔適

始末類

諸侯篇下

楚靈王陳哀公蔡靈公

◉昭公元年春王正月。叔孫豹會晉趙武、楚公子圍、齊國酌、宋向戌衛石惡、陳公子招、蔡公孫歸生、鄭軒虎、許人曹人、於漷。此陳侯之弟招也。何以不稱弟。

解詁曰。據八年稱弟。

貶。

案貶弟稱公子者。下文所謂貶絕然後罪惡見者。貶絕以見罪惡也。

曷爲貶。

解詁曰。據八年殺偃師。猶不貶。

案殺世子稱陳侯之弟者。下文所謂不待貶絕而罪惡見者。不貶絕以見罪惡也。

爲殺世子偃師貶。曰陳侯之弟招。殺陳世子偃師。大夫相殺稱人。

案此文十六年傳文。

此其稱名氏以殺何。

解詁曰。難八年事。

案招名也。陳侯之弟。氏也。

言將自是弒君也。

解詁曰。明其欲弒君。故令與弒君而立者同文。孔瑗弒君。本謀在招。○疏曰。世子者。君之副貳。今而殺之。明其從是以後。有弒君之心。故稱其名氏。不作兩下相殺辭矣。兩下相殺。例自稱人。今欲明自是弒君。故與文十四年。齊公子商人弒其君舍文同矣。

今將爾。詞曷爲與親弒者同。君親無將。將而必誅焉。然則曷爲不於其弒焉貶。以親者弒。然後其罪惡甚。春秋不待貶絕而罪惡見者。不貶絕以見罪惡也。

疏曰。傳言此者。欲道八年之事。罪惡大甚。不假貶絕也。

案此起殺世子爲文。而書弑者招之弑君。不書於經。於招殺世子及楚師滅陳殺陳孔瑗之文。足以互見之也。孔瑗事詳下。

貶絕然後罪惡見者。貶絕以見罪惡也。今招之罪已重矣。曷爲復貶乎此。

解詁曰。据棄疾不豫貶。○疏曰。下十一年夏。楚公子棄疾帥師圍蔡。至三十年夏。楚公子棄疾弑公子比。與招殺偃師無異。棄疾於圍蔡之時不豫貶。此則貶之。故以爲難也。

著招之有罪也。何著乎招之有罪。

解詁曰。据棄疾不著。

案棄疾於圍蔡時。尙不著其罪。招於此文。已著其罪也。

言楚之亂乎討招以滅陳也。

解詁曰。起楚託討昭以滅陳意也。所以起之者。八年先言滅。後言執。託討招不明。故豫貶於此。明楚先以正罪討招。乃滅陳也。

○冬十有一月己酉。楚子卷卒。○楚公子比出奔晉。

解詁曰。辟內難也。

案楚子卷卒。公子圍簒立。故公子比出奔也。左氏曰。公子圍將聘於鄭。未出竟。聞王有疾而還。入問王疾。縊而弑之。此後世之異聞。非春秋之信史也。經書卒而傳言弑者。鄭大夫之於傳公。陳公子招之於哀公。是也。傳言楚靈王之惡。曰懷惡而討不義。曰作乾谿之臺。三年不成而已。未嘗數其弑君也。繁露解詁。亦無此說。且弑君何待問疾。設王無疾。圍遂不能弑乎。左穀載王弑君之言。出自慶封。詳下。

○四年春。楚子、蔡侯、陳侯、鄭伯、許男、徐子、滕子、頓子、胡子、沈子、小邾婁子。宋世子佐。淮夷、會於申。

解詁曰。不殊淮夷者。楚子主會行義。故君子不殊其類。所以順楚而病中國。

案若殊淮夷。當退淮夷於會下。例詳殊會章。楚子行義。即下執齊慶封殺之是也。

○楚人執徐子。○秋七月。楚子蔡侯。陳侯、許男、頓子、胡子、沈子、伐吴。執齊慶封。殺之。此伐吳也。其言執齊慶封何。爲齊誅也。其爲齊誅奈何。慶封走之吳。

解詁曰。以襄公二十八年奔魯。自是走之吳。不書者。以絕於齊。至魯。不復爲大夫。賤故不復錄之。

吳封之於防。然則曷爲不言伐防。不與諸侯專封也。慶封之罪何。脅齊君而亂齊國也。

解詁曰。道爲齊誅意也。稱侯而執者。伯討也。月者。善錄義兵。

案穀梁氏曰。靈王使人以慶封令於軍中曰。有若齊慶封。弑其君者乎。慶封曰。有若楚公子圍。弑其兄之子而代之爲君者乎。左氏曰。將戮慶封。負之斧鉞。以徇於諸侯。使言曰。無或如齊慶封。弑其君。弱其孤。以盟其大夫。慶封曰。無或如楚共王之庶子圍。弑其君兄之子麇（麇卽卷。左氏異文。）而代之。以盟諸侯。然則靈王弑君之言。自龔王以弑君之言詬慶封。而激之使反辱也。實則襄二十五年經書齊崔杼弑其君光。非慶封也。是年傳錄慶封之罪。止曰脅君。即左氏於彼年敘崔杼弑君之事。亦不及慶封。則慶封未嘗弑君也。昭元年經書楚子卷卒。傳不言弑。自與鄭傳陳哀之例不同。是靈王亦未嘗弑君也。乃左氏於楚子卷卒之年。言圍弑之。於齊崔杼弑其君光之年。不言慶封。殆亦故留一隙。以雪慶封者雪靈王也。

○遂滅厲。○五年冬。楚子、蔡侯、陳侯、許男、頓子、沈子、徐人、越人伐吴。

解詁曰。吳未服慶封之罪故也。

○六年秋。楚薳頗帥師伐吳。○八年春。陳侯之弟招。殺陳世子偃師。

解詁曰。說在元年。變其言陳者。起招致楚滅陳自此始。故重舉國。

○夏四月辛丑。陳侯溺卒。○楚人執陳行人于徵師。殺之。○陳公子留出奔鄭。○陳人殺其大夫公子過。○冬十月壬午。楚師滅陳。執陳公子招。放之於越。殺陳孔瑗。○葬陳哀公。

解詁曰。日者。疾詐諼滅人也。不舉滅爲重。復書三事。言執者。疾詐諼託義。故列見之。託義不先書者。本興滅心。重舉陳者。上已言滅。不復重舉。無以明。○疏曰。注日者至人也解云。春秋之義。滅例書月。卽莊十年冬十月。齊師滅譚。十三年夏六月。齊人滅遂之屬是也。上四年秋七月。楚子滅厲之下。注云。莊王滅蕭日。此不日者。

霸王非實責之略。是以還依常例書月矣。今而日者。疾詐諼滅人故也。注不舉王見之解云。春秋之義。舉滅爲重。是以襄六年齊侯滅萊之下。何氏云。不書殺萊君者。舉國滅爲重。是也。今不舉滅爲重。故須辨之。言復書三事。言執者。以疾其詐諼託義。故須列而見之。三事。放招殺瑗葬哀公是。注託義王滅心解云。宣十一年冬十月。楚人殺陳夏徵舒。丁亥。楚子入陳。然則彼乃楚子行義。先書其殺。今此楚子。亦是託義討賊。書在滅後者。見本懷滅心故也。注重舉王以明解云。成二年秋七月。齊侯使國佐如師。己酉。及國佐盟於袁婁。不重舉齊。此重舉陳者。上已言楚師滅陳。陳若不復舉陳。無以明其是陳人矣。

○九年春。叔弓會楚子於陳。

解詁曰。陳已滅。復見者。從地名錄。猶宋鄗以邑錄。不舉小地者。順後當存。○疏曰。注陳已至當存解云。鄗者。是文王之子。春秋前宋人滅之。主隱十年夏六月壬戍。公敗宋師於菅。辛未取郜。辛巳。取防。是也、云不舉小地。願後當存者。言陳是總號。當是會時。未必在其國都。所以不舉小地而舉陳者。正以楚人暴滅。春秋欲閔陳而存之。故還舉其大號而言也。

○夏四月。陳火。陳已滅矣。其言陳火何。

解詁曰。据災異爲有國者戒。

存陳也。

解詁曰。陳已滅。復火者。死灰復燃之象也。此天意欲存之。故從有國記災。

曰存陳。悕矣。

解詁曰。書火存陳者。若曰。陳爲天所存。悲之。

曷爲存陳。

解詁曰。据災非一。天意曷爲悲陳而存之。

滅人之國。執人之罪人。殺人之賊。

解詁曰。罪人。招也。孔瑗。弒君賊也。

葬人之君。若是。則陳存悕矣。

解詁曰。楚爲無道。託討賊行義。陳臣子辟門虛心待之。而滅其國。若是則天存之者。悲之也。不書孔瑗弒君者。本爲招弒。當舉招爲重。方不與楚討賊。故沒正招賊文。以將與上貶起之。月者。閔之。

案經不書孔瑗弒君者。瑗乃招之買充也。且書殺陳夏徵舒同文。則弒君之義。文可互見。不書招弒者。弒君之罪。比殺世子雖大。比於滅陳猶小。致楚託乎討賊之辭以滅陳者。招也。故曰春秋不待貶絕而罪惡見者。不貶絕以見罪惡也。左氏曰。公子招公子過殺悼大子偃師。而立公子留。哀公縊。書曰。陳侯之弟招殺陳世子偃師。罪在招也。第錄其殺世子之小罪。而于弒君滅陳之大惡。乃蠱沒之。穀梁氏曰。惡楚子也。范注。放有罪之人。反殺無辜之臣。故與殺人之賊語相反。左氏護招。穀梁氏袒瑗。縱賊徒而叛聖經也。

○十有一年夏四月丁巳。楚子虔(卽圍之改名。)誘蔡侯般。殺之於申。楚子虔何以名。

解詁曰。据誘戎曼子。不名。○疏曰。卽昭十六年春。楚子誘戎曼子殺之。是也。

絕。曷爲絕之。爲其誘討也。

案昭十六年。楚子誘戎曼子殺之。楚子何以不名。夷狄相誘。君子不疾也。曷爲不疾。若不疾。乃疾之也。彼注。以爲固當常然。乃所以爲惡也。然則彼此雖皆誘之。彼以夷誘夷。故不名。以不疾爲疾也。此以夷誘夏。故名以絕之爲疾也。罪加等爾。解詁曰。使不自知而死。故加誘。疏曰。卽左氏傳云。醉而殺之。是也。然則戎曼子豈亦醉而殺之。使不自知乎。此節注疏均非傳意。故易之。

此討賊也。

解詁曰。蔡侯般弒父而立。○疏曰。卽襄三十年夏。蔡世子般弒其君固。是也。

雖誘之則曷爲絕之。懷惡而討不義。君子不與也。

解詁曰。內懷利國之心。而外託討賊。故不與其討賊。而責其誘詐也。地者。起以好會誘之。

案殺孔瑗卽在弒君之年。則討賊之名自正。蔡世子般弒其君固。至此十三年矣。昭公四年。楚子嘗與蔡侯會申伐吳。而殺齊慶封矣。何不於彼會殺般。豈前此非賊。是年乃賊乎。其託討賊之名。實懷滅蔡之意。故春秋書名書誘。以著其惡也。然則此傳絕之之文有二義。誘討。一也。懷惡而討不義。二也。穀梁氏曰。何

第一八一冊 續修四庫全書 第 28 版反内

為名之也。夷狄之君。誘中國之君而殺之。故諱而名之也。數虔之惡。而沒般之為賊。殺梁氏生於無父之國乎。足徵其為劉歆作爾。

○楚公子棄疾帥師圍蔡。○冬十有一月丁酉。楚師滅蔡。執蔡世子有以歸。用之。此未踰年之君也。其稱世子何。

解詁曰。据陳子也。○疏曰。即僖二十八年冬。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、陳子、以下於溫是也。

不君靈公。不成其子也。

解詁曰。靈公即般也。不君。不與靈公坐弒父誅。不得為君也。不成其子。不成有得稱子繼父也。上不與楚誘討。嫌有不當絕。故正之云爾。○疏曰莊三十二傳云。君存稱世子。君薨稱子某。既葬稱子。踰年稱公。然則稱子者。嗣君之稱。春秋之義。既不與靈公得為成君。故亦不成其子有得為嗣君以繼其父。故曰不成其子也。

不君靈公。則曷為不成其子。

解詁曰。据惡惡止其身。

誅君之子不立。

解詁曰。雖不與楚誘討其惡。坐弒父誅。當以誅君論之。故云爾。言執者。時楚託義滅之。○疏曰。注當以至云爾解云。若不君靈公。而以誅君論之。何故上四年申之會及伐吳之經。上文楚子誘殺之時。皆稱其爵者。凡貶刺之例。正可於一事之上。足見其惡而已。寧可文文皆貶。若莊四年冬。公及齊人狩於郜。傳云。前此者有事矣。後此者有事矣。則曷為於此焉譏。擇其重者而譏焉。莫重乎其與讎狩也。其餘從同是也。注言執至滅之解云。春秋之義。舉滅國以為重。其餘輕者皆從略。是以襄六年注云。不書殺萊君者。舉滅國為重。是今并書其執者。正以楚人託義滅之。故見其義也。若上八年注云。不舉滅為重。復書三事。言執者。疾諼託義。故列見之。是也。楚既託義執用蔡之世子。以滅其國。當先書其餘。若宣十一年冬十月。楚人殺陳夏徵舒。丁亥。楚子入陳。然今乃先書滅蔡者。起其本懷滅心故也。是以八年注云。託義不先書者。本懷滅心是也。

非怒也。無繼也。

解詁曰。父誅子當絕。○疏曰。莊四年傳云。今紀無罪。此非怒與。何氏云。怒。遷怒。齊人語。此非怒其先祖。遷之於子孫與。然則齊人謂遷怒為怒也。言今不成有為子者。非由惡其父。遷怒其子孫。但由靈公大逆。理無繼嗣矣。

案不予虔之誘討。疑於般不受誅。故不與有之為子。乃不與般之為君。不與般之為君。所以治般弒父之罪。穀梁氏曰。此子也。其曰世子。何也。不與楚殺也。一事注乎志。所以惡楚子也。專歸惡於楚子。所以脫般弒父之罪。穀梁氏生於無父之國乎。且以稱世子為不與楚殺。絕若稱子。便與楚殺乎。況用之亦非殺之之謂也。詁用為殺。與左氏意同。詳下。

惡乎用之。用之防也。其用之防奈何。蓋以築防也。

解詁曰。持其足。以頭築防。惡不以道。孔子曰。人而不仁。疾之已甚。亂也。日者。疾諼詐人。○疏曰。正以凡滅例月。即莊十年冬十月。齊師滅譚。上四年秋七月。遂滅厲之屬是也。

案左氏曰。楚子滅蔡。用隱大子於岡山。申無宇曰。五牲不相為用。況用諸侯乎。此非春秋之信史也。於史記亦不合。蔡世家曰。楚平王求蔡景侯少子廬立之。是為平侯。平侯立而殺隱大子友。有友即是隱大子友之見殺。在蔡侯廬歸於蔡之後。靈王焉得用以為牲乎。且靈王滅蔡。實託名於討賊。賊是靈公般。隱大子特以誅君之子。非其身有罪也。用之之罰。當輕於殺。以頭築防。示辱而已。若用為牲。不重於殺之而已乎。非其倫也。

○十有三年夏四月。楚公子比自晉歸于楚。弒其君虔於乾谿。此弒其君。其言歸何。

解詁曰。据齊陽生入惡。不言歸。○疏曰。比弒至歸何解云。正以歸者。出入無惡之文。今君弒而言歸。故難之。注据齊至言歸解云。即哀六年秋七月。齊陽生入於齊是也。其陽生入惡者。先詐致諸大夫。立於陳乞之家。自是往弒舍是也。

歸無惡於弒立也。歸無惡於弒立者何。靈王為無道。作乾谿之臺。三年不成。楚公子棄疾脅比而立之。然後令於乾谿之役曰。比已立矣。後歸者不得復其田里。衆罷而去之。靈王經而死。

解詁曰。時棄疾詐告比得晉力。可以歸。至而脅立之。比之義。宜效死不立。而立。君

因自絳。故加弑也。言歸者。謂其本無弑君而立之意。加弑責之。而不日者。惡靈王
無道。封內地者。起禍所由。因以爲戒。○疏曰。注時棄王爲戒。解云。正以經書自晉。
故得爲有力之義。云不日。惡靈王無道者。正以宣二年秋七月乙丑。晉趙盾弑其
君夷獋。四年夏六月乙酉。鄭公子歸生弑其君夷。則春秋之義。不問加弑與否。例
皆書日。今而不日。故解之。云封內地者。起禍所由。因以爲戒者。正以下二十五年
宋公佐卒於曲棘。傳云。曲棘者何。宋之邑。諸侯卒其封內不地。此何以地。憂內也。
注云。時宋公出昭公見逐。欲憂納之。至曲棘而卒。故恩錄之。然則諸侯卒其封內。
例不地。今此靈王見弑。乾谿之由。是以書地以起之。故曰。起禍所由。因以爲戒
也。
案氏公子者。不當國也。歸者。出入無惡。注所謂無惡於弑立也。虔之弑由棄疾。
然比不爲其所脅立。則其君無由自經。故加弑焉爾。
楚公子棄疾弑公子比。比已立矣。其稱公子何。
解詁曰。据齊公子商人弑其君舍。○疏曰。在文十四年九月。彼傳云。此未踰年之

君也。其言弑其君舍何。已立之。已殺之。成死者而賤生者也。注云。惡商人懷詐無
道。故成舍之君號。以賤商人之所爲。然則彼未踰年君見弑稱成君。今比亦爲未
踰年君見弑稱公子。故据而難之。
其意不當也。
解詁曰。据上傳。知其脅。
案其意不當也者。謂無當國爲君之意也。
其意不當則曷爲加弑焉爾。
解詁曰。据王子朝不貶。○疏曰。即二十三年尹氏立王子朝。注云。貶言尹氏者。著
世卿之權。尹氏貶。子朝不貶者。年未滿十歲。未知欲富貴。不當坐。明罪在尹氏。然
則子朝之意。與此相似。子朝不貶而比加弑。故難之。
比之義。宜乎效死不立。
疏曰。即守死善道。若王子閭之類也。
案子閭事。見哀六年左氏文。

大夫相殺稱人。
案据文十六年傳文。
此其稱名氏以弑何。
解詁曰。据經言弑公子比也。
案公子。氏也。比。名也。
言將自是爲君也。
解詁曰。故使與弑君而立者同文也。不言其者。比實已立。嫌觸實公子。棄疾。即楚
子居也。○疏曰。注故使至文也。解云。即文十四年秋九月。齊公子商人弑其君舍。
是也。注不言至公子。解云。莊二十二年春。陳人殺其公子禦寇。注云。書者。殺君之
子。重也。下十四年冬。莒殺其公子意恢。然則彼二公子見殺。言其。今公子比實已
立。設若言殺其公子比。則嫌觸彼二公子文。故曰。嫌觸實公子。云棄疾即楚子居
者。即下二十六年秋。楚子居卒。是也。
○秋。公會劉子、晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子於平丘。八月甲戌。同盟於

平丘。
解詁曰。不舉重者。起諸侯欲討棄疾。故詳錄之。○陳立義疏曰。文十四年。公會宋
公以下。同盟於新城。彼亦會盟並舉。經止書盟。舉其重者也。不別言會於某。此會
盟並舉。故解之。欲討棄疾者。舊疏云。諸侯欲討棄疾。以上有棄疾弑君之事。下傳
有諸侯遂亂之言。故知於間詳錄此會。欲討之矣。蓋以凡詳錄者。皆所善故也。案
繁露隨本消息云。諸侯會於平丘。謀誅楚亂臣。是公羊舊義也。
公不與盟。晉人執季孫隱如以歸。公至自會。公不與盟者何。公不見與盟也。
解詁曰。時晉主會。疑公如楚。不肯與公盟。故諱使若公自不肯與盟。
公不見與盟。大夫執。何以致會。
解詁曰。据得意乃致會。○疏曰。即莊六年注云。公與二國以上出會盟。得意致會。
不得意不致。今此平丘之經。亦是公與二國以上出會盟之事。故言据得意乃致
會也。
不恥也。曷爲不恥。

解詁曰。据厲之會。公失序。恥之。〇疏曰。即文七年八月。公會諸侯晉大夫盟於扈。傳云諸侯何以不序。大夫何以不名。公失序也。公失序奈何。諸侯不可使與公盟。昳晉大夫使與公盟也。何氏云。爲諸侯所薄賤。不見序。故深諱爲不可知之辭。是也。

諸侯遂亂。反陳蔡。君子不恥不與焉。

解詁曰。時諸侯將征棄疾。棄疾乃封陳蔡之君。使說諸侯。諸侯從陳蔡之君言。還反不復討楚。楚亂遂成。故云爾。公不與盟不書成楚亂者。時不受賂也。諸侯實不與公盟。而言公不與盟者。遂亂雖見與。公猶不宜與也。故因爲公張義。〇疏曰。桓二年春。公會齊侯陳侯鄭伯于稷。以成宋亂。夏四月。取郜大鼎於宋。戊申。納于大廟。傳云。何以書。譏。何譏爾。遂亂受賂。納于大廟。非禮也。然則彼以受賂之故。書其成宋亂。今不受賂。是以不書成楚亂。

案穀梁氏曰。同者有同也。同外楚也。公不與盟者。可以與而不與。譏在公也。其日善是盟也。此不惟與春秋之義相反。即自與其莊十三年文亦相背。彼年。公會齊侯盟於柯。穀梁氏亦曰。不日。信也。彼年以不日爲信。此年以日爲善。是自亂其例也。盟日不信也。小信日。大信時。惟齊桓公大信。故盟皆時。此以討亂會。以成亂。盟不信之甚。故盟日。要之春秋以討楚亂爲主義。聽其反陳蔡而罷兵爲遂亂。穀梁氏以反陳蔡爲主義。成楚亂所不恤也。左氏曰。晉成虒祁。諸侯朝而歸者。皆有貳心。遂合諸侯於平丘。則與上下文不相屬。春秋眞成斷爛朝報矣。

〇蔡侯廬歸於蔡。

案世家以廬爲景侯之少子。則是靈侯之弟。隱大子之季父也。左氏以爲隱大子之子。與史記又異。

〇陳侯吳歸於陳。此皆滅國也。其言歸何。

解詁曰。据歸者。有國辭。〇疏曰。即僖三十年秋。衛侯鄭歸於衛之屬。是也。

不與諸侯專封也。

解詁曰。故使若有國自歸者也。名者。專受其封。當誅。書者。因以起楚封之。所以能

起之者。上有存陳文。陳見滅無君。無所貸。又蔡本以篡見殺。但不成其子。不絕其國。即諸侯存之。當有文實也。〇疏曰。名者。主當誅。解云。諸侯之義。不合生名。今陳蔡之君既已稱爵。而書名者。正以諸侯之封。宜受於天子。而受國於楚。故名之。見當誅討。不合爲諸侯矣。言不絕其國者。正以晉滅是也。何者。傳五年。晉人執虞公之下。傳云。虞已滅矣。其言執之何。不與滅也。曷爲不與滅。滅者。亡國之善辭。注云。言王者起。當存之。故爲善辭也。然則何氏言此者。欲道陳蔡皆舊有國。二君之子復先在楚。楚人封之而遂反國。故得言歸。非謂上命諸侯擅地封之。若是上命諸侯擅地封之。當如救邢存楚丘之屬。傳亦有文實之文。若作文實之文。宜云城陳蔡。傳云。孰城之。諸侯城之。曷爲不言諸侯城之。不與諸侯專封。曷爲不與。實與而文不與。文曷爲不與。諸侯之義。不得專封。諸侯之義不得專封。則其曰實與之者。上無天子。下無方伯。天下諸侯有相滅亡者。力能存之。則存之可也。

〇冬十月。葬蔡靈公。

解詁曰。書葬者。經不與楚討。嫌本可責復讎。故書葬。明當從誅君論之。不得責臣子。

案靈王之滅陳蔡。雖內貪其土地。外必託討賊之名。向使招般不弒君。則其國無由滅。春秋原心定罪。招般爲主。靈王爲從。故雖不以討弒景公之賊予靈王。亦不以討弒靈公之賊責蔡臣子。是以書葬。左氏曰。葬蔡靈公。禮也。穀梁氏曰。變之不葬有三。失德不葬。弒君不葬。滅國不葬。然且葬之。不與楚滅。且成諸侯之事也。專責靈王。不責靈公。古文家生於無父之國乎。非專事叛父之劉歆。何以爲此。

衛世子蒯聵衛君輒

●定公十有四年秋。衛世子蒯聵出奔宋。〇哀公二年夏四月丙子。衛侯元卒。〇晉趙鞅帥師。納衛世子蒯聵於戚。戚者何。衛之邑也。曷爲不言入於衛。

解詁曰。据弗克納。未入國。文言納於邾婁。納者入辭。故傳言曷爲不言入於衛。〇陳立義疏曰。文十四年。晉人納接菑於邾婁。弗克納。彼接菑實未入國。故曰弗克納。作未入國辭。而文言納於邾婁。與納頓子於頓文同。是又爲已入國辭。故曰納

于郲婁。以納者。入辭也。今此上亦有納辭。亦是入國之文。而言于戚。不言于衞。故据而難之。以戚與帝丘。相去非遠。既已納于戚。卽是入衞。而經止云于戚。故傳言曷爲不言入于衞。

父有子。子不得有父也。

解詁曰。明父得有子而廢之。子不得有父之所有。故奪其國。正其義也。

○冬十月。葬衞靈公。○三年夏。齊國夏衞石曼姑帥師圍戚。齊國夏曷爲與衞石曼姑帥師圍戚。伯討也。

解詁曰。方伯所當討。故使國夏首兵。

此其爲伯討奈何。曼姑受命乎靈公而立輒。

解詁曰。靈公者。蒯聵之父。

以曼姑之義。爲固可以距之也。

解詁曰。曼姑無惡文者。起曼姑得距之。曼姑。臣也。距之者。上爲靈公命。下爲輒故。義不可以子誅父。故但得距之而已。傳所以曼姑解伯討者。推曼姑得距之。則國夏得討之明矣。不言圍衞者。順上文。避圍輒。

輒者。曷爲者也。蒯聵之子也。然則曷爲不立蒯聵而立輒。蒯聵爲無道。靈公逐蒯聵而立輒。然則輒之義可以立乎。曰可。其可奈何。不以父命辭王父命。以王父命辭父命。

解詁曰。辭猶不從。

是父之行乎子也。

解詁曰。是靈公命行乎蒯聵。

不以家事辭王事。

解詁曰。以父見廢故。辭讓不立。是家私事。

以王事辭家事。

解詁曰。聽靈公命立者。是王事公法也。

是上之行乎下也。

解詁曰。是王法行於諸侯。雖得正。非義之高者也。故冉有曰。夫子爲衞君乎。子貢曰諾。吾將問之。入曰。伯夷叔齊何人也。曰古之賢人也。曰怨乎。曰求仁而得仁。又何怨。出曰。夫子不爲也。主書者。善伯討。

案左氏曰。初衞侯游於郊。子南僕。公曰。余無子。將立女。對曰。郢不足以辱社稷。夏衞靈公卒。夫人曰。命公子郢爲大子。君命也。對曰。君沒於吾手。若有之。郢必聞之。且亡人之子輒在。乃立輒。此故與曼姑受命乎靈公而立輒之言相背也。然亦不謂蒯聵當立。孔疏曰。世子者。父在之名。蒯聵父既死矣。而稱世子者。晉人納之。以示宜爲君也。則變本加厲矣。今仍以經義正之。莊公三十二年傳曰。君存稱世子。君薨稱子某。既葬稱子。然則君薨而稱世子。不稱子。明其不宜爲君也。汝昭公十一年夏四月。楚子虔誘蔡侯般殺之于申。冬十一月。楚師滅蔡。執蔡世子有以歸。傳曰。此未踰年之君也。其稱世子何。不君靈公。不成其子也。案不成有之爲子。故稱世子。則蒯聵稱世子。亦不成其爲子明矣。不成其爲子。卽不成其爲君也。鄭君曰。若君薨有反國之道。當稱子某。如齊子糾是也。今稱世子如君存。是春秋不與蒯聵得反立明矣。見穀梁范注。其說是也。江熙駁之曰。鄭世子忽反正有明文。此爲知其一不知其二。春秋釋曹鄭世子忽復歸于

鄭。鄭伯突入于櫟。傳曰。復歸者。出惡歸無惡。入者。出入惡。桓十五年文。晉人納接菑於邾婁。納者何。入辭也。文十四年文。衞侯朔入于衞。其言入何。篡辭也。莊六年文。解詁曰。他國立之曰納。從外曰入。同上是則入納雖異文。義皆謂篡。鄭世子忽稱復歸。故爲反正。去鄭伯寤生卒。已五年。無繼稱子。子者。未踰年君之稱。故稱世子。生名突以著其惡。書入以當其篡。則反正之義益明。蒯聵爲晉所納。則與突書入同其篡。豈與忽稱世子同其正耶。江熙又曰。子糾但於公子爲貴。非世子也。則倒矣。子糾於世子。熙以爲世子貴於子。豈子般子赤。亦但於公子爲貴乎。靈公得廢蒯聵。故不成其子。蒯聵不得有衞。故言于戚。齊國夏受命于景公。故爲伯討。衞石曼姑處靈公與輒之間。故但得距之。以夷齊例輒。則有愧。輒但不得比於夷齊。亦未可貶也。故冉有疑夫子爲衞君。子貢亦問焉而後知。其旨微矣。朱注謂輒據國拒父。不知距蒯聵者石曼姑也。非輒也。若輒拒之。子貢何待問而知夫子之不爲衞君哉。又案左氏述公子郢之辭。立果爾。則與子臧季札何異。春秋於臧札。上錄其父。下寄其子孫。而蒯聵不得比於曹公孫會有恕辭。吳王闔廬諱其纂

也則靈公無立郢之命郢亦無讓輒之言輒之立受靈公之命明矣

春秋復始卷一訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	十	十八	免	兕
一	十二	六	于	於
二	十九	八	宋	宗
四	二一	五	札	禮

春秋復始卷二訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	四	五	于	於
二	六	二一	于注	於
二	七	十八	于	於
二	十一	十六	子	於
二	十六	二五	于	於
三	五	六	于	於
三	八	二八	也	而已

誤字

葉	行	格	正	誤
十一	十八	六	于	於
十一	十九	十	于	於
十二	十八	十一	于	於
十二	二一	七	緯	諱
十二	二二	七	献	獻
十四	三	二二	衆	象
十四	二三	十九	于	於

四	十七	十	于	於
四	二三	四	于	於
四	二三	七	于	於
六	一	八	于	於
六	十二	二五	于	於
六	十四	八	于	於
六	二二	二八	于	於
六	二三	二九	于	於
七	八	二二	于	於
七	八	三三	于	於
七	十八	二二	于	於
七	二六	六	興	與
八	六	四	于	於
八	十六	二九	于	於
十	十三	三三	于	於
十一	五	三	于	於
十一	十七	十三	于	於

十五	五	二三	于	於
十五	七	三	于	於
十五	二四	十一	于	於
十六	一	二	于	於
十六	一	八	于	於
十六	六	九	于	於
十六	十三	七	于	於
十六	十九	二七	于	於
十六	二三	六	于	於
十六	二五	五	于	於
十七	十五	四	詁	語
十七	二六	十四	于	於
十八	十二	九	于	子
十八	十六	七	于	於
十九	三	二七	于	於
十九	六	四	于	於
十九	十六	二十	于	於

誤低一格

葉	行
二	五至九
二	十一至十三
二	十七至二十
三	六
三	十七至十八
四	一
四	七
四	十七
五	十九
六	二三
七	九至十
七	二二
八	六
十	十四至十五
十一	五至六
十一	九至十二
十一	十八至二三
十三	九
十三	十九至二十
十四	一
十四	二四
十六	一
十六	七至八
十七	一
十七	二至七
十八	三
十九	四

誤高一格

葉	行
八	二至四
十二	二至五
十二	六至二五
二十	五至八

誤倒誤移

葉	行
一	八

於晉文亦加謳蛾句於晉二字誤倒文亦加謳四字誤列三王二字下之世二字上

春秋復始卷三訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	二十	十七	焉	爲
二	十三	三	來	未
三	十三	十五	詔	詔
五	二三	九	雟	雟
六	十六	二九	于	於
六	十六	三三	討注	註
六	二四	二八	踰	喻
七	十六	十二	于	於
八	二	四	于	於
八	二	九	于	於
八	二四	十七	于	於
十	二	十四	與	興
十一	三	五	享	亨
十一	二五	十七	于	於

葉	行	格	正	誤
七	五	六	獻	献
七	十二	三二	于	於
七	十五	二九	于	於
十二	九	七	夫	天
十二	二五	六	濫	溢

誤低一格

葉	行
一	六至九
二	七至八
三	七至八
四	三
四	七
四	十三
四	十五至十七
五	二六
六	二至九
六	十四
六	十六至十九
七	七
七	十三
七	二三至二四
八	二一
十	八
十一	十五
十一	十七
十一	十九至二六
十二	一至二
十二	五至六
十二	八
十二	十至十一
十二	十四
十二	二三
十二	二五
十三	一
十三	五
十三	十

誤高一格

葉	行
五	七至十五

誤空十一格

葉	行	格
八	二四	二四以下

春秋復始卷四訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	九	十二	于	於
一	九	十九	于	於
一	十	十八	于	於
一	十二	三	日	四
二	二二	十一	輒	輙
五	十六	二十	于	於
五	十九	十四	于	於
五	十九	三十	于	於
五	二十	四	于	於
五	二三	二三	于	於

春秋復始訂譌　四

葉	行	格	正	誤
二	二三	十七	于	於
二	二五	四	于	於
二	二五	十一	乎	平
二	二	五	懷	壞
三	二十	十七	于	於
三	二十	三三	于	於
三	二六	二六	于	於
四	六	八	于	於
四	七	二四	成	咸
四	十三	九	于	於
四	十三	二二	于	於
四	十四	十六	于	於
四	二十	二一	于	於
四	二二	九	于	於
五	八	十九	于	於
五	十五	十四	于	於
五	十五	三三	于	於
五	二三	三二	于	於
五	二五	五	于	於
五	二五	十五	于	於
五	二六	二十	于	於
五	二六	二八	于	於
六	一	七	于	於
六	三	六	主	立
六	五	十九	于	於
六	九	十三	虛	靈
六	十一	二五	于	於
六	十七	二四	于	於
六	十八	三	于	於
八	二五	八	于	於
十	二	二一	于	於
十二	六	十九	于	子
十二	十三	七	于	於

誤低一格

葉	行
一	六
三	二一
五	十六至十七
六	十三
六	十五至十八
九	七至八
十一	四
十一	十九至二十
十二	七至八

春秋復始卷五訂譌

誤字

葉	行	格	正	誤
一	五	二六	于	於
一	六	二三	于	於
一	八	三二	于	於
一	十三	十	于	於
一	十四	三	于	於
一	十四	十八	于	於
一	十四	三一	于	於

誤字

葉	行	格	正	誤
五	二十	二三	君	葬
五	二四	十九	馬	辱
五	二五	二六	于	於
六	六	十七	令	今
六	七	十二	令	今
六	八	十八	揉	猱
六	十三	九	君	夫

春秋復始訂譌　五

葉	行	格	正	誤
一	十六	五	于	於
一	十八	十八	于	於
一	二十	十三	于	於
二	二四	十	于	於
二	四	五	于	於
二	十四	十五	于	於
二	十九	十三	于	於
二	二三	二九	于	於
二	二四	二	于	於
三	一	十三	于	於
三	一	十八	于	於
三	二	二	于	於
三	十一	十三	于	於
三	十一	二一	于	於
四	二五	十五	于	子
五	九	二二	于	於
五	十	七	于	於
六	十三	十一	猱	揉
七	八	十二	蹯	蹈
八	二三	二七	于	於
八	二三	十三	于	於
九	六	二三	賚	賫
九	十一	十六	猱	揉
九	十三	二五	于	於
九	十六	二七	于	於
九	十八	八	于	於
九	十九	三	于	於
九	十九	五	萎	委
十	二五	七	戮	戳
十一	二	九	于	於
十一	二	十六	于	於
十一	三	五	于	於
十一	十二	十九	楷	板
十一	十九	二八	于	於
五	十	九	宜	宜
五	十一	三十	于	於
五	十七	三二	令	今
五	二十	十八	葬	君
十一	二十	五	禿	秃
十一	二一	十一	禿	秃
十二	十九	十八	于	於

誤低一格

葉	行
一	六
一	十四至十五
一	二十至二二
一	二五
二	二四
三	二
三	十四
三	十九
三	二五
四	一至二
四	二六
六	九
九	十四
九	十七至十九
十一	三
十二	二十至二一

誤高一格

葉	行
二	十二
四	十二至十三

春秋復始卷六訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	六	十四	于	於
二	十	四	託	亂
二	二二	四	于	於
三	二	二五	于	於
三	二一	二六	于	於
四	九	十	于	於
四	十二	七	于	於
五	十	二三	于	於
六	四	五	擇	擇
六	六	五	于	於
六	十八	二五	于	於
七	十三	十六	于	於
七	十五	三二	于	於
七	十九	二二	于	於
七	二一	三二	于	於
七	二四	十	于	於
八	四	五	擇	擇
八	六	七	于	於
九	十三	二四	于	於

誤低一格

葉	行
一	六
二	二二
三	一
三	二一至二二

誤字

葉	行	格	正	誤
九	十六	八	于	於
九	十六	三十	于	於
九	十九	十四	于	於
十	九	二七	于	於
十	十四	八	于	於
十	二十	六	于	於
十	二三	六	于	於
十	二四	二五	于	於
十一	二三	十一	于	於
十一	二三	二五	于	於
十一	二四	十六	于	於
十一	二四	三一	于	於
十一	二五	十七	于	於
十一	二六	十三	于	於
十一	二六	二十	于	於
十三	二二	廿二	于	於
十三	三	二六	于	於
十三	十五	四	于	於

誤低一格

葉	行
六	四
九	十四
十一	二三
十二	七

春秋復始卷七

吳興崔適

始末類

夫人篇

惠公夫人仲子惠公夫人子氏（詳賢賢篇隱公章。）

桓公夫人文姜

●桓公三年秋七月。公子翬如齊逆女。○九月。齊侯送姜氏于讙。何以書。譏。何譏爾。諸侯越竟送女。非禮也。

解詁曰。以言姜氏也。禮送女。父母不下堂。姑姊妹不出門。

案齊僖公越竟送女。當爲文姜越竟會齊襄公于郜以下。及襄弒桓立。復如齊如莒張本。

○公會齊侯于讙。夫人姜氏至自齊。翬何以不致。得見乎公矣。

解詁曰。据遂以夫人婦姜至自齊致。

解詁曰。本所以致夫人者。公不親迎。有危也。翬當并致者。翬親迎。重在翬也。上會讙時。夫人以得見公。得禮失禮在公。不復在翬。故不復致。

○六年九月丁卯子同生。子同生者孰謂。謂莊公也。

解詁曰。以夫人言同非吾子。

何言乎子同生。

解詁曰。据君存稱世子。子般不言生。

喜有正也。

解詁曰。喜國有正嗣。

未有言喜有正者。此其言喜有正何。久無正也。子公羊子曰。其諸以病桓與。

解詁曰。其諸辭也。本所以書莊公生者。感隱桓之禍生於無正。故喜有正。而不以世子正稱書者。明欲以正見無正。疾惡桓公。日者。喜錄之。○疏曰。若以正稱書宜言世子同生也。同實世子。而不以正稱書之。是其以正見無正之義。桓由不正而篡弒。故曰疾惡桓公也。

○十有八年春王正月。公會齊侯于禚。公夫人姜氏遂如齊。公何以不言及夫人。
解詁曰。据公及夫人會齊侯于陽穀。○疏曰。在傳十一年。
夫人外也。
解詁曰。若言夫人已爲公所絕外也。
夫人外者何。內辭也。
解詁曰。內爲公諱辭。
其實夫人外公也。
解詁曰。時夫人淫於齊侯而譖公。故云爾。言遂者。起夫人本與公出會齊侯於禚。故得并言遂如齊。不書夫人會。書夫人遂者。明遂在夫人。齊侯誘公使遂如齊。以夫人譖公故。
○夏四月丙子。公薨於齊。下辟君弑賊不討書葬章。○莊公元年三月。夫人孫于齊。孫者何。孫猶孫也。
解詁曰。孫猶遁也。

夫人固在齊矣。其言孫于齊何。
解詁曰。据公夫人遂如齊。未有來文。○疏曰。言未有來文者。欲決文九年春。夫人姜氏如齊夫人姜氏至自齊之文耳。
念母也。
解詁曰。因在齊而書孫者。所以起念母也。
正月以存君。念母以首事。
解詁曰。禮練祭取法存君。夫人當首祭事。時莊公練祭。念母而迎之。當書迎。反書孫者。明不宜也。○疏曰。存君者。卽襄二十九年注云。正月歲終而復始。臣子喜其君父與歲終而復始。執贄存之。然則今此練祭者。亦是臣子閔君父往年此日沒。今年復此日存而禮祭之。取法存君矣。言夫人當首祭事者。謂夫人當爲首而營其祭事也。言時莊公練祭者。謂桓公去年四月薨。今年三月。方爲練祭。而欲迎母。非謂此時已爲練矣。
夫人何以不稱姜氏。

解詁曰。据夫人姜氏孫于邾婁。○疏曰。閔二年經文。
貶。曷爲貶。
解詁曰。据俱以孫爲文。
與弑公也。其與弑公奈何。夫人譖公于齊侯。
解詁曰。如其事曰訴。加誣曰譖。
公曰。同非吾子。齊侯之子也。齊侯怒。與之飲酒。於其出焉。使公子彭生送之。於其乘焉。
解詁曰。於其將上車時。
搚幹而殺之。
解詁曰。搚折聲也。扶上車。以手搚折其幹。
念母者。所善也。則曷爲於其念母焉貶。不與念母也。
解詁曰。念母則忘父背本之道也。故絕文姜不爲不孝。距蒯聵不爲不順。脅靈社不爲不敬。蓋重本尊統。使尊行於卑。上行於下。貶者見王法所當誅。至此乃貶者。并不與念母也。又欲以孫爲內見義。明但當推遂去之。亦不可加誅。誅不加上之義。非實孫月者。起練祭左右。○疏曰。注脅靈至不敬解云。卽莊二十五年傳云。日食則曷爲鼓用牲於社。求乎陰之道也。注求。責求也。以朱絲營社。或曰。脅之。注云。脅之。與責求同義。社者土地之主也。月者土地之精也。上繫於天而犯日。故鳴鼓而攻之。脅其本也。朱絲營之。助陽抑陰也。是脅靈社不爲不敬之道也。注蓋重至當誅解云。此蓋。詁爲皆也。謂脅社以重陽。距父以尊祖。皆是尊行於卑上行於下之義。注至此至之義解云。言此者。欲道桓十八年公始如齊之時不貶意也。言又欲以孫爲內見義者。言魯臣子。不合誅夫人之意。注非實至左右解云。閔二年九月。夫人姜氏孫於邾婁。彼注云。凡公夫人奔例日。此月者有罪。然則此書月者。正是其例。而言月者。起練祭左右者。謂此夫人非孫。今乃書孫。書三月。起其在練祭左右故也。若直言春。無以起其練祭矣。
○二年冬十有二月。夫人姜氏會齊侯於郜。
解詁曰。夫人無外事。外則近淫。不致者。本無出道。有出道乃致。奔喪致。是也。
○四年春王二月。夫人姜氏饗齊侯於祝丘。

解詁曰。齊者。與會郜同義。牛酒曰犒。加飯羹曰饔。月者。再出。重也。三出不月者。省文。從可知例。

○五年夏。夫人姜氏如齊師。○七年春。夫人姜氏會齊侯於防。○冬。夫人姜氏會齊侯于穀。

案八年冬。齊襄公遇弑。是後爲桓公之世矣。

○十有五年夏。夫人姜氏如齊。

疏曰。復與桓通也。

○十有八年春王三月。日有食之。

解詁曰。是後戎犯中國。魯蔽鄭瞻。夫人如莒淫泆。不制所致。

○十有九年秋。夫人姜氏如莒。○二十年春王二月。夫人姜氏如莒。

解詁曰。月者。再出也。不從四年已月者。異國。

○夏。齊大災。大災者何。大瘠也。

解詁曰。瘠病也。齊人語也。以加大。知非火災也。

春秋復始　卷七　四

大瘠者。痢也。

解詁曰。痢者。民疾疫也。

何以書。記災也。外災不書。此何以書。及我也。

解詁曰。與宋大水同義。痢者。邪亂之氣所生。是時魯任鄭瞻。夫人如莒淫泆。齊侯亦淫諸姑姊妹不嫁者七人。

○二十有一年秋七月戊戌。夫人姜氏薨。○二十有二年春王正月。肆大省。肆者何。跌也。

解詁曰。跌、過度。

大省者何。災省也。

解詁曰。謂子卯日也。夏以卯日亡。殷以子日亡。先王常以此日省。吉事不忍舉。又大自省敕。得無獨有此行乎。常若聞災自省。故曰災省也。

肆大省何以書。譏。何譏爾。譏始忌省也。

解詁曰。時魯有夫人喪。忌省日不哭。省日本以忌吉事。不以忌凶事。故禮。哭不辟子卯日。所以事孝子之恩也。校勘記曰。鄂監毛本同。鄂本宋本恩作思。案下經葬我小君文姜。文姜者何。莊公之母也。注輒發傳者。起讎母錄子恩。則此注亦當作恩、孝子之恩。不與念母而譏忌省。本不事母。則已不當忌省。猶爲商人責不討賊。○注故禮主卯日解云。案士喪禮既殯之後云。朝夕哭。不辟子卯。是也。引之者。證不以忌凶事也。注不與主忌省解云。不與念母者。卽上元年三月夫人孫于齊。傳曰。夫人固在齊矣。其言孫于齊何。念母也。念母者。所善也。則曷爲於其念母焉貶。不與念母也。彼注云。念母則忘父背本之道也。是也。注猶爲主討賊解云。文十四年九月。齊公子商人弑其君舍。然則商人者是篡弑之賊也。齊之臣子。理宜討之。而反臣事。失其所也。及文十八年夏。齊人弑其君商人。而不書其葬者。以責臣子不討賊也。似文姜罪實宜絕之。公既不絕。宜盡子道。而反忌省。故得責之

案省。左穀皆作眚。左氏無文。穀梁氏曰。肆大眚。肆失也。眚災也。范注。易稱赦過宥罪。書稱眚災肆赦。經稱肆大眚。皆放赦罪人。此言非也。果爾。須增經之肆大眚爲肆大赦眚而後可。假使易稱過罪。書稱眚災。焉知其有赦宥之意耶。豈若大省者何。災省也。謂因災而省。肆大省何以書。譏始忌省也。謂忌及凶事。其省爲過度。字字依經釋之乎。何氏不與念母云云。謂莊公本不當念母。既已念母。則居母之喪。子卯日亦不當不哭。猶之齊之臣子。本不當事商人爲君。既已事之爲君。則商人遇弑。亦不當不討賊也。

春秋復始　卷七　五

○癸丑。葬我小君文姜。文姜者何。莊公之母也。

解詁曰。輒發傳者。起讎母錄子恩。○陳立義疏曰。春秋不與莊公念母。今莊公備禮而葬仇母。聖人緣情錄子恩也。

莊公夫人哀姜

●莊公二十有二年夏五月。

解詁曰。以五月首時者。譏莊公取仇國女。不可以事先祖。奉四時祭祀。猶五月不宜以首時。○陳立義疏曰。春秋正辭云。五月首時。其首時何。著其異也。忘父葬母。謀娶仇女。異之大者也。以天時爲於此變矣。著變以存其常焉爾。案夏爲盛陽。而以五月首時。著陽失正。

○冬。公如齊納幣。

解詁曰。納幣卽納徵。禮曰。主人受幣。士受儷皮。是也。禮言納徵。春秋言納幣者。春
秋質也。凡婚禮。皆用鴈。取其知時候。唯納徵用玄纁束帛儷皮。玄纁。取其順天地
也。儷皮者。鹿皮。所以重古也。
納幣不書。此何以書。譏。何譏爾。親納幣。非禮也。
解詁曰。時莊公實以淫泆大惡不可言。故因有事於納幣。以無廉恥爲譏。不譏喪
娶者。舉淫爲重也。凡公至齊。所以起淫者。皆以危致也。
○二十有三年春。公至自齊。桓之盟不日。其會不致。信之也。此之桓國。何以致。危之也。
何危爾。公一陳佗也。
解詁曰。公如齊淫。與陳佗相似如一也。○疏曰。卽桓六年蔡人殺陳佗。傳云。陳佗
者何。陳君也。陳君則曷爲謂之陳佗。絕也。曷爲絕之。賤也。其賤奈何。淫也。惡乎淫。
淫乎蔡。蔡人殺之。是也。
○夏。公如齊觀社。何以書。譏。何譏爾。諸侯越竟觀社。非禮也。
解詁曰。觀社者。觀祭社。諱淫言觀社者。與親納幣同義。○疏曰。謂實以淫泆大惡

不可言。因其有事於觀社。故以觀社譏耳。
○公至自齊。○秋。丹桓宮楹。何以書。譏。何譏爾。丹桓宮楹。非禮也。
解詁曰。楹。柱也。丹之者。爲將娶齊女。欲以誇大示之。
○二十有四年春王正月。刻桓公桷。何以書。譏。何譏爾。刻桓宮桷。非禮也。
解詁曰。與丹楹同義。月者。功重於丹楹。
○夏。公如齊逆女。何以書。親迎。禮也。
解詁曰。諱淫。故使若以得禮書也。禮。諸侯既娶三月。然後夫人見宗廟。見宗廟。然
後成婦禮。○疏曰。何以書親迎禮也解云。魯侯如齊。本實淫通。非爲親迎而往。但
春秋之意。以其大惡。不可言之。要以言其逆女。使若得禮。善而書者矣。注禮諸侯
至婦禮解云。注言此者。欲道莊公夫人未至於國而行婦事。卽非正禮明矣。
○秋。公至自齊。○八月丁丑。夫人姜氏入。其言入何。
解詁曰。据夫人姜氏言至。不言入。○疏曰。卽桓三年九月。夫人姜氏至自齊是。
難也。其言日何。

解詁曰。据夫人姜氏至。不日。
難也。其難奈何。夫人不僂。不可使入。與公有所約。然後入。
解詁曰。僂。疾也。齊人語。約。約遠媵妾也。夫人稽留。不肯疾順公。不可使即入。公至
後。與公約定八月丁丑乃入。故爲難辭也。
戊寅。大夫宗婦覿。用幣。宗婦者何。大夫之妻也。覿者何。見也。用者何。用者。不宜用也。見
用幣。非禮也。
疏曰。言其見夫人之法。卿大夫宜用羔雁。宗婦宜用棗栗腶脩。而皆用幣。是爲非
禮也。
然則曷用。棗栗云乎。腶脩云乎。
解詁曰。腶脩者。脯也。禮。婦人見舅。以棗栗爲贄。見姑。各本舅下衍姑字。姑上衍女字。今依陳立義疏据禮記香疏引此注訂正以腶脩爲贄。見夫人至尊。兼而用之。云乎。辭也。棗栗。取其早自謹敬。腶脩。取其
斷斷自脩正。執此者。若其辭云爾。所以敘情配志也。凡贄。天子用鬯。諸侯用玉。卿
用羔。大夫用雁。士用雉。曰者。禮。夫人至。大夫皆郊迎。明日。大夫宗婦皆見。故著其

明日也。大夫妻言宗婦者。大夫爲宗子者也。
○三十有二年八月癸亥。公薨于路寢。傳詳賓實篇事友章。○冬十月。子般卒。傳詳賓實篇事友章。未成君卒不地不書葬章。○
閔公二年秋八月辛丑。公薨。傳文同上。○九月。夫人姜氏孫于邾婁。
解詁曰。爲淫二叔。殺二嗣子。出奔。不如文姜于出奔貶之者。爲內臣子明其義。不
得以子絕母。凡公夫人奔例日。此月者。有罪。
案文姜於出奔貶之者。去姜氏。但言夫人而已。此稱夫人姜氏。故注言不如。
○僖公元年秋七月戊辰。夫人姜氏薨于夷。齊人以歸。夷者何。齊地也。齊地則其言齊
人以歸何。夫人薨于夷。則齊人以歸。
解詁曰。夫人所以薨于夷者。齊人以歸至夷。
夫人薨于夷。則齊人曷爲以歸。
解詁曰。据上說夫人薨于夷者。齊人以歸至夷也。齊人曷爲故以歸至於夷。
桓公召而縊殺之。
解詁曰。先言薨。後言以歸。而不言喪者。起桓公召夫人于邾婁歸。殺之于夷。因爲

內諱恥。使若夫人自薨于夷。然後齊人以歸者也。主書者。從內不絕錄。因見桓公行霸王誅。不阿親親。疾夫人淫泆二叔。殺二嗣子而殺之。

案漢書鄒陽傳曰。魯哀姜薨于夷。孔子曰。齊桓公法而不譎。以爲過也。師古曰。言守法而行。不能用權以免其親也。此說與解詁似異而實通。以季子緩追逸賊。親親之道推之。則齊桓于公義雖得。于私恩則未得也。且夫人之罪。視慶父終當末減。季子逸兄而桓公召殺其女子。子過也。

○九月。公敗邾婁師于纓。

解詁曰。有夫人喪。不惡親用兵者。時邾婁人以夫人與齊。于喪事無薄故也。

○十有二月丁巳。夫人氏之喪至自齊。夫人何以不稱姜氏。貶。曷爲貶。與弒公也。

解詁曰。與慶父共弒閔公。○疏曰。不言子般者。据成君言之。省文。

然則曷爲不于弒焉貶。貶必于重者。莫重乎其以喪至也。

解詁曰。刑人于市。與衆棄之。故必于臣子集迎之時貶之。所以明誅得其罪。因正王法所加。臣子不得以夫人禮治其喪也。貶置氏者。殺子差輕于殺夫。別逆順也。致者。從書薨以常文錄之。言自齊者。順上以歸文。

案莊公元年。夫人孫于齊。幷去氏。此則去姜存氏。貶較輕於文姜也。

○二年夏五月辛巳。葬我小君哀姜。哀姜者何。莊公之夫人也。

解詁曰。誅當絕。不當以夫人禮冓葬。書葬者。正齊桓討賊。辟責內讎外。

案公娶夫人。春秋書之。未有如莊公於哀姜之詳備者。荒淫益甚。則女禍益烈也。納幣觀社。皆淫於齊女。親迎以前。丹楹刻桷。以飾廟見之觀。夫人既入。宗婦用幣。以行非禮之餽。寵之無極。遂不可制。馴至淫二叔。殺二嗣子。使易齊桓爲齊襄。則周公不血食矣。禮國君壹聘九女。國君不再娶。莊公縱欲違禮而再娶。致有此禍也。知其再娶者。莊公生於桓公六年。桓公在位十八年。至莊公二十四年。則年已三十有七矣。寧有國君至年三十七而始娶者乎。且自二十四年。夫人姜氏入。二十五年。伯姬歸於杞。二十七年。莒慶來逆叔姬。是二姬者。皆公女子子也。若是公妹。卽使皆桓公季年所生。伯姬年二十六。叔姬年二十八。乃嫁乎。斷不愆期至此。是則二姬之生早矣。莊公存之時。鄧扈樂淫於宮中。子般

執而鞭之。則子般亦必十餘歲矣。亦當二十四年以後所生乎。子般之母。左氏以爲孟任。僖公之母風氏。春秋且有明文。是皆前娶明矣。知風氏必非姜氏之媵者。僖公元年。已能敗邾婁師。則其年必不甚幼。若其母自二十四年八月從嫡而入。則是年公至大亦不過十一齡。豈能督率三軍。親臨戰陣乎。然則莊公始娶。經何不書。曰凡書皆譏。不譏則不書。不然。隱娶不書。猶或在卽位前。襄立尚幼。娶亦不書。不譏故也。毛奇齡據左氏。衛莊公娶乎齊。又娶於陳之文。以爲諸侯得再娶。此以越禮爲禮。豈衛宣烝於夷姜。晉獻烝於齊姜。亦禮之所有乎。

●文公四年冬十月壬寅。夫人風氏薨。○五年三月辛亥。葬我小君成風。成風者何。僖公之母也。

莊公夫人成風

僖公夫人聖姜　僖公夫人頃熊

●僖公元年秋。楚人伐鄭。

解詁曰。楚稱人者。爲僖公諱與夷狄交婚。故進使若中國。又明嫁娶當慕賢者。

○八年秋七月。禘于大廟。用致夫人。用者何。用者。不宜用也。致者何。致者。不宜致也。禘用致夫人。非禮也。

解詁曰。禮夫人始見當特祭。而因禘祫公廟見。欲以省煩勞。不謹敬。故譏之。不日者。下用。失禮明。○疏曰。禮夫至特祭解云。正以三月見廟。見廟期限。明其不得因事爲之。故知然也。注不日至禮明解云。正以隱五年考仲子之宮下注云。失禮鬼神。例日。然則此亦失禮而不書日。故知用在廟下。失禮已明。不勞舉日也。

夫人何以不稱姜氏。貶。曷爲貶。

解詁曰。据夫人姜氏入。不貶。

譏以妾爲妻也。

解詁曰。以逆不書。入廟當稱婦姜。而稱夫人者。夫人當坐篡嫡也。妾之事嫡。猶臣之事君同。○疏曰。以逆不書解云。欲道傳家知以妾爲妻者。正以初逆不書。與桓莊之屬夫人文異故也。入廟主嫡也解云。言入廟當稱婦者。正以婦者服也。對舅姑服從之辭也。今而稱夫人。作不服之稱。明其有篡嫡之心。欲得爲夫人。是以稱

之日夫人。見其當有篡嫡之罪矣。注妾之至君同解云。欲道妾之篡嫡。欲得爲夫人。而春秋書之曰夫人。猶如臣子篡君欲得卽位。而春秋亦書其卽位之義矣。

其言以妾爲妻。蓋齊于齊媵女之先至者也。

解詁曰。以不致楚女。及夫人至。皆不書也。僖公本聘楚女爲嫡。齊女爲媵。齊先致其女。脅僖公使用爲嫡。故從父母辭言致。不書夫人及楚女至者。起齊先致其女。然後脅魯使立也。楚女未至而豫廢。故皆不得以夫人至書也。○疏曰。注故從至言致解云。卽成九年夏。季孫行父如宋致女是也。

案姜氏至時。尙爲媵女。楚女入國。已非夫人。故皆不得以夫人至書也。

○十有一年夏。公及夫人姜氏會齊侯于穀。○十有七年秋。夫人姜氏會齊侯于卞。○文公十有六年秋八月辛未。夫人姜氏薨。○十有七年夏四月癸亥。葬我小君聖姜。

聖姜者何。文公之母也。○宣公八年夏六月戊子。夫人熊氏薨。○冬十月己丑。葬我小君頃熊。頃熊者何。宣公之母也。

解詁曰。熊氏。楚女。宣公卽僖公妾子。

案齊於齊媵女之先至者爲夫人。則媵後至之夫人爲媵女。此後至之夫人爲媵女者。卽頃熊也。楚熊姓也。故何君以爲楚女。前傳不言後至之夫人爲媵女者誰氏。以此年經言熊氏自明。猶前經亦不言媵女之先至爲夫人者誰氏。以十一年以下三言姜氏自明也。董生曰。故爲春秋者。得一端而多連之。見一空而博貫之。此之謂也。聖姜生文公。頃熊生宣公。聖姜篡頃熊。宣公篡文公之子赤。春秋書之。所以著得之於非義者。終受報復之禍。聖人之垂戒深矣。左氏於僖八年曰。禘而致哀姜焉。於文十八年曰。文公二妃敬嬴生宣公。改宣公八年經書夫人熊氏爲嬴氏。遂以新婦爲先姑。易楚女爲秦女。諷傳妾爲文妾。指兄弟爲父子。則自僖八年至宣八年七節經文。如董生所謂端連空貫者。又成斷爛朝報矣。

文公夫人姜氏

●文公元年冬十月。公孫敖如齊。

解詁曰。書者。譏喪娶。吉凶不相干。○陳立義疏曰。莊元年穀梁傳。喪麻非所以接弁冕。是吉凶不相干也。

○二年冬。公子遂如齊納幣。傳詳喪娶章 ○四年夏。逆婦姜于齊。其謂之逆婦姜于齊何。

解詁曰。據不書逆者主名。不言如齊。不稱女。○疏曰。決宣元年公子遂如齊逆女之經也。

略之也。

解詁曰。稱婦姜。至文也。逆與至共文。故爲略。○疏曰。欲道遂以夫人婦姜至自齊之經。還至始言婦姜。今此始逆。已言婦姜。故云逆與至共文耳。

高子曰。娶乎大夫者。略之也。

解詁曰。賤非所以奉宗廟。故略之。不書逆者主名。卑不爲錄使也。不言如齊者。大夫無國也。不稱女者。方以婦姜見。與至共文。重至也。不稱夫人爲致文者。賤不可奉宗廟也。不言氏者。本當稱女。女者。父母辭。君子不奪人之親。故使從父母辭。不言氏。

案娶乎大夫之女。爲子赤不得齊侯之援張本。

○九年春。夫人姜氏如齊。

解詁曰。奔父母之喪也。不言奔喪者。尊內。猶不言朝聘也。故以致。起得禮也。書者。大夫家。危重。言如齊者。大夫繫國。○疏曰。注奔父母之喪也解云。知者。正以諸侯夫人尊重。既在夫家。終身不反。唯三年之喪。乃可越竟而奔之。今此夫人如齊。直書不諱。故知其奔父母之喪也。注故以致起得禮也解云。正以春秋之例。夫人違禮而出會者。皆不致之。唯此一文書致。莊公二年注云。有出道乃致。奔喪致。是也。注書者至危重解云。欲道夫人如齊。奔父母之喪。禮既許之。則是常事。而書之者。但此夫人所適。乃是大夫之家。卑於夫人。有不制之義而危重之。是以書也。注言如齊至繫國解云。案上四年逆婦之下注云。不言如齊者。大夫無國也。與此違者。正以四年經云。夏。逆婦姜于齊。逆至共文。又不書如齊。見其娶于大夫矣。故不言如齊。正由大夫無國故也。今此夫人。仍彼婦姜。經書如齊者。今既尊內。不言奔喪。若去如齊。卽文不可施。是以將大夫繫國。書如齊矣。○陳立義疏曰。禮記雜記曰。婦人非三年之喪。不踰封而弔。注踰封。越竟也。繁露玉英曰。婦人無出竟之事。經

禮也。毋爲子娶婦。奔喪父母。變禮也。
○三月。夫人姜氏至自齊。
解詁曰。出獨致者。得禮。故與臣子辭。月者。婦人危重。從始至例。○疏曰。此獨至子辭解云。書致者。臣子喜其君父脫危而至。故曰與臣子辭也。月者至始至例解云。獨行無制。恐有非禮之惡。故曰危重也。言從始至例者。卽宣元年三月遂以夫人婦姜至自齊。成十四年九月僑如以夫人婦姜氏至自齊之屬是也。
○十有八年春王二月丁丑。公薨于臺下。○秋。公子遂叔孫得臣如齊。
案宣公五年秋九月。叔孫得臣卒。解詁曰。不日者。知公子遂欲弒君。爲人臣知賊而不言。明當誅。左氏謂襄仲卽公子遂欲立宣公。宣公見于齊侯而請之。齊侯新立而欲親魯。許之。仲殺惡卽赤及視而立宣公。卽此經公子遂叔孫得臣如齊。遂欲弒君。得臣知而不言之事也。
○冬十月。子卒。子卒者孰謂。謂子赤也。何以不日。隱之也。何隱爾。弒也。弒則何以不日。不忍言也。○夫人姜氏歸于齊。

解詁曰。歸者。大歸也。夫死子殺。賊人立。無所歸留。故去也。有去道書者。重絕不復反。
案公薨。而公子遂如齊。弒赤立宣之逆謀。見許於齊侯者。以夫人係大夫之女。於齊侯爲卑。而不尊。疏而不親。故春秋於文公之始娶也。不書逆者名氏。不書夫人婦姜至自齊。但云逆婦姜于齊。所以著婚非其偶之戒也。其實逆者。非公子遂。卽公孫敖。以元年公孫敖如齊。二年公子遂如齊納幣之文可知也。是皆卿也。左氏曰。逆婦姜于齊。卿不行。非禮也。然則不書婦姜至自齊。豈可謂夫人未嘗至魯乎。

宣公夫人齊姜

●宣公元年春王正月。公子遂如齊逆女。注詳襄娶章○三月。遂以婦姜至自齊。傳同上○襄公二年夏五月庚寅。夫人姜氏薨。○秋七月己丑。葬我小君齊姜。齊姜者何。齊姜與繆姜。則未知其爲宣夫人與。成夫人與。
解詁曰。齊姜者。宣公夫人。繆姜者。成公夫人也。傳家依違者。襄公服繆姜喪。未踰年。親自伐鄭。有惡故傳從內義。不正言也。○疏曰。知傳序經意。依違之者。正以文與桓公九年曹世子射姑同故也。案桓公九年冬。曹伯使其世子射姑來朝。傳云。諸侯來曰朝。此世子也。其言朝何。春秋有譏父老子代從政者。則未知其在齊與。在曹與。注云。在齊者。世子光也。時曹伯年老有疾。使世子行聘禮。恐卑。故使自代朝。雖非禮。有尊厚魯之心。傳見下卒葬詳錄。故叙經意依違之也。然則彼刺曹世子。而傳序經意。不正言之。今此文正與彼同。故知亦依違言之。

成公夫人繆姜

●成公十有四年秋。叔孫僑如如齊逆女。○九月。僑如以夫人婦姜氏至自齊。○十有六年冬十月乙亥。叔孫僑如出奔齊。○襄公九年五月辛酉。夫人姜氏薨。○秋八月癸未。葬我小君繆姜。○冬。公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯杞伯小邾婁子齊世子光伐鄭。十有二月己亥。同盟於戲。
解詁曰。事違上伐。不致者。惡公服繆姜喪。未踰年。而親伐鄭。故奪臣子辭。○疏曰。莊六年傳。得意致會。不得意致伐者。謂公與二國以上會伐並有之時。若公與二

國以上出會盟。得意致會。不得意不致也。然則今此若直同盟於戲而已。容或不致。今事違上伐。若其得意。宜致會。若其不得意。宜致伐。無不致之理。而今不致者。惡其母服未期。親自用兵。不子之甚。故奪臣子喜其君父脫危而至之辭。
案左氏以繆姜爲宣公夫人。齊姜爲成公夫人。則倒易其婦姑矣。其於成十六年沙隨之會曰。宣伯卽僑如通于穆姜。卽繆姜欲去季孟而取其室。將行。穆姜送公。而使逐二子。公以晉難告。姜怒。公子偃公子鉏趨過。指之曰。女不可。是皆君也。宣伯使告郤犨曰。若欲得志於魯。請止行父而殺之。晉人執季文子于苕丘。公使子叔聲伯請季孫于晉。乃許魯平。赦季孫。出叔孫僑如而盟之。又於襄九年曰。穆姜薨於東宮。始往而筮之。遇艮之八。史曰。是謂艮之隨。隨其出也。君必速出。姜曰。亡。是於周易曰。隨元亨利貞。无咎。元。體之長也。亨。嘉之會也。利。義之和也。貞。事之幹也。體仁足以長人。嘉德足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。然。故不可誣也。是以雖隨无咎。今我婦人而與於亂。固在下位而有不仁。不可謂元。不靖國家。不可謂亨。作而害身。不可謂利。棄位而姣。不可謂貞。有四德者。

隨而先給。我皆無之。豈隨也哉。必死於此。弗得出矣。此皆誣也。春秋之義。大夫出奔。有罪不日。無罪日。公子慶父有罪。故出奔不日。叔孫僑如出奔日。則必不如左氏所言矣。其誣一也。若穆姜爲成公之母。指二公子曰。是皆君也之言。觀共叔段將襲鄭。夫人將啟之。親之過小者也。莊公寘姜氏於城潁。後爲母子如初。成公遷穆姜於東宮。終不得出。則成公之怨毒其母。過於莊公矣。天王出居於鄭。王者無外。且以不能乎母絕之。春秋不恕天王。何以恕成公耶。然則穆姜非成公母。亦無指二公子之言。左氏云云。其誣二也。僖二十年五月乙巳。西宮災。傳云。西宮者何。小寢也。小寢則曷爲謂之西宮。有西宮則有東宮矣。魯子曰。以有西宮。亦知諸侯之有三宮也。何氏曰。西宮者。小寢內室。楚女所居也。禮諸侯娶三國女。以楚女居西宮。知二國女於小寢內各有一宮也。故云爾。禮夫人居中宮。少在前。右媵居西宮。左媵居東宮。少在後。然則成公自有左媵居東宮。若復遷其母於東宮。則左媵更何所居。左氏云云。其誣三也。所引釋易之辭。出乾文言。此孔子所作。孔子於襄二十二年始生。穆姜先於襄九年引其語。其誣四也。

成公夫人定弋

●襄公四年秋七月戊子。夫人弋氏薨。○八月辛亥。葬我小君定弋。定弋者何。襄公之母也。

解詁曰。定弋。莒女也。襄公者。成公之妾子。○疏曰。正以鄫世子巫者。莒之外孫。下五年傳意。以爲與襄公爲舅出。故知弋氏爲莒女也。

襄公夫人齊歸

●昭公十有一年五月甲申。夫人歸氏薨。○九月己亥。葬我小君齊歸。齊歸者何。昭公之母也。

解詁曰。歸氏。胡女。襄公嫡夫人。○疏曰。皆史記文。而初至不書者。蓋爲世子時娶之。

案夫人之至。春秋有書有不書。書桓夫、喜子同生也。書莊夫人。譏親迎也。於僖夫人不書逆。不書至。譏以妾爲妻也。於文宣書。譏喪娶也。於成公書。譏不親迎也。於隱不書。成公讓桓之意也。或娶在惠公世。於昭不書。諱娶同姓也。襄定哀不書。無所貶。亦無所譏也。或定哀娶在未即位前。襄公則非其比。是年疏曰。初至不書者。蓋爲世子時娶之。通義已駁之曰。成十六年傳。猶言公幼。則襄公之幼可知。假令其娶。定在即位以後。此說是也。然通義之駁疏。以誤信左氏。謂齊歸非嫡。故其說曰。襄夫人經絕不見者。似本未有正嫡。此說大謬。豈有國君而無正嫡者。果爾定哀亦無正嫡乎。何君以齊歸爲襄公嫡夫人。然則昭公乃子野之母弟也。左氏於襄三十一年曰。立胡女敬歸之子子野。卒。立敬歸之娣齊歸之子公子裯。穆叔不欲曰。大子死。有母弟則立之。無則立長。非適嗣。何必娣之子。則以齊歸爲敬歸之娣。敬歸爲媵。然媵以從嫡。苟無嫡。何有媵。孔据約以此破何氏。仍無以申左氏也。豈不進退失據乎。且終襄昭定哀之世。別無襄公嫡夫人之喪。則何君以屬齊歸。疏謂皆史記文。自當墳不可易。左氏文於是年曰。葬齊歸。公不慼。史趙曰。歸姓也。不思親。祖不歸矣。此說亦不可通。不幸而昭公之母爲歸氏。爾若爲子氏姜氏風氏熊氏弋氏。又將何說。

昭公夫人孟子

●昭公十年九月。叔孫舍如晉。葬晉平公。○十有一月甲子。宋公成卒。

解詁曰。去冬者。蓋昭公取吳孟子之年。故貶之。

案禮記坊記曰。魯春秋猶去夫人之姓曰吳。其死曰孟子卒。下句据哀十二年經文。上句案經無有。蓋不脩春秋有此文。君子脩而削之矣。通義曰。魯事在是冬十月或十一月。不存其事。故亦不存其月。若移冬於十有二月之上。則諱意不顯。春秋之爲諱也。沒其文不沒其實。必有所託以見端云。

○哀公十有二年夏五月甲辰。孟子卒。孟子者何。

解詁曰。据魯大夫無孟子。○疏曰。欲言魯女。不言孟姬。欲言夫人。經不書葬。故執不知問。

昭公之夫人也。其稱孟子何。

解詁曰。据不稱夫人某氏。

諱娶同姓。蓋吳女也。

解詁曰。禮不娶同姓。買妾。不知其姓則卜之。爲同宗共祖。亂人倫。與禽獸無別。昭公既娶。諱而謂之吳孟子。春秋不繫吳者。禮婦人繫姓不繫國。雖不諱。猶不繫也。不稱夫人。不言薨。不書葬者。深諱之。

案左氏曰。昭公娶于吳。故不書姓。死不赴。故不稱夫人。不反哭。故不言葬小君。注曰。反哭者夫人禮也。以同姓。故不成其夫人喪。此說非也。若稱夫人。言小君葬。則不可不書姬氏。然則不稱夫人。不言小君葬。仍是經不書姓之故。非不赴不反哭之謂也。娶同姓之非理。在公不在夫人。斷無不成其夫人喪之理。

定公夫人定姒

●定公十有五年秋七月壬申。姒氏卒。姒氏者何。哀公之母也。

解詁曰。姒氏。杞女。哀公者。即定公之妾子。

何以不稱夫人。哀未君也。

解詁曰。未踰年。不稱公。

○九月辛巳。葬定姒。定姒何以書葬。未踰年之君也。有子則廟。廟則書葬。

解詁曰。如未踰年君之禮。稱謚者。方當踰年稱夫人。○疏曰。未踰年之君。禮則無謚。今此定姒如未踰年君之禮。而稱謚者。正以方當踰年稱夫人故也。

案定公嫡夫人之喪。不見於經。當在春秋後。

春秋復始卷八

吳興崔適

始末類

內女篇

紀伯姬紀叔姬（詳諸侯篇紀侯紀季章）

杞伯姬

●莊公二十有五年六月。伯姬歸於杞。○二十有七年春。公會杞伯姬於洮。

解詁曰。書者。惡公敎內女以非禮也。洮內地。凡公出。在外致。在內不致。其與婦人會。不別得意。雖在外。猶不致。伯姬不卒者。蓋不與卒於無服。女會來例皆時。○疏曰。凡諸侯之女。嫁於諸侯者。爲之期。若嫁於大夫者。則不服矣。其有服者。春秋皆書其卒以錄恩。即杞伯姬宋伯姬之屬是。若無服者。則略之。今此伯姬。春秋不記其卒者。蓋以其嫁於大夫。故云不與卒於無服矣。

案杞伯姬之稱。與杞伯姬杞叔姬鄫季姬宋伯姬同文。（以國爲氏）其爲杞君夫人明矣。是年冬。杞伯姬來。下。書杞伯來朝。案杞伯來朝。入春秋自此年始。當是繼伯姬而來。修其敬婦翁之禮。猶之成五年。杞叔姬來歸。而杞伯先于四年來朝。左氏曰。歸叔姬故也。若此伯姬嫁爲杞大夫妻。何不與宋蕩伯姬同文乎。（國下曾當爲氏）文四年逆婦姜于齊。何君曰。不言如齊者。大夫無國也。今此伯姬若嫁于大夫。而經于二十五年書曰。伯姬歸于杞。獨非大夫有國乎。然則此疏非也。注言不卒之故。加蓋以疑之。今當從蓋闕。

○冬。杞伯姬來。其言來何。直來曰來。大歸曰來歸。

解詁曰。直來。無事而來也。大歸者。廢棄來歸也。

○杞伯來朝。○僖公五年春。杞伯姬來朝其子。其言來朝其子何。

解詁曰。据微者不當書朝。連來者。內辭也。與其子來者。問爲直來乎。爲下朝出。

內辭也。與其子俱來朝也。

解詁曰。因其與子俱來。禮外孫初冠。有朝外祖之道。故使若來朝其子。以殺直來之恥。所以辟敎戒之不明也。微無君命。言朝者。明非實。○疏曰。隱十一年傳云。諸侯來曰朝。桓九年。曹伯使其世子射姑來朝。彼言使來朝。則有君命。今既是微人。

復不言使而經書來朝。明其非實也。

○僖公二十有八年秋。杞伯姬來。

鄫季姬

○僖公十有四年夏六月。季姬及鄫子遇于防。使鄫子來朝。鄫子則曷爲使乎季姬來朝。

內辭也。非使來朝。使來請已也。

解詁曰。據使者。臣爲君銜命文也。

解詁曰。使來請娶已以爲夫人。下書歸。是也。禮男不親求。女不親許。魯不防正其女。乃使要遮鄫子。淫泆使來請已。與禽獸無異。故卑鄫子使乎季姬以絕賤之也。月者。甚惡內也。○疏曰。男不親求。即昏禮不稱主人是也。女不親許。即致女之禮是也。以絕賤之。謂絕而賤之。不以爲諸侯也。月者。甚惡也。以遇例時。即隱四年夏。公及宋公遇于淸。八年春。宋公衛侯遇于垂。莊三十年冬。公及齊侯遇于魯濟之屬是也。

○十有五年九月。季姬歸于鄫。

案季姬歸于鄫。與伯姬歸于紀。伯姬歸于宋同文。皆謂嫁也明矣。上年。及鄫子遇于防。使鄫子來朝。隱元年傳曰。及者何。與也。會及暨皆與也。曷爲或言會或言及或言暨。會猶最也。及猶汲汲也。暨猶暨暨也。及我欲之。暨不得已也。然則季姬及鄫子遇于防。季姬欲之。非不得已也。左氏曰。鄫季姬來寧。公怒。止之。以鄫子之不朝也。夏遇于防而使來朝。則是不得已。非欲之矣。經何以不書暨而書及乎。且怒鄫子之不朝。而止季姬。殊非人情。僖公賢君。豈宜有此。若鄫子亦怒。而終不來朝。則改嫁季姬乎。仍縱之使歸乎。杜注。來寧不書。此何以書。以明中絕。然則嫁不書歸。中絕來歸乃書歸。何以通于紀伯姬宋伯姬之書歸。是嫁而非中絕乎。

○十有六年夏四月丙申。鄫季姬卒。○十有九年夏六月。宋人曹人邾婁人盟于曹南。

解詁曰。因本會于曹南。盟故以地實邾婁。說在下。○疏曰。言此盟之前。相與于曹南矣。其實此盟在邾婁。故言實邾婁矣。

鄫子會盟于邾婁。其言會盟何。

解詁曰。據外諸侯會盟不錄。曹伯襄言會諸侯。○疏曰。言外諸侯會盟不錄者。正以竟春秋上下。無外諸侯會盟之文。

後會也。

解詁曰。詐與會伐宋同義。君不會大夫。刺後會者。起實君也。地以邾婁者。起爲邾婁事也。不言君者。爲襄公諱也。魯本許嫁季姬于邾婁。季姬淫泆。使鄫子請已而許之。二國交忿。襄公爲此盟。欲和解之。既在會間。反爲邾婁所欺。執用鄫子。恥辱加于宋無異。故沒襄公使若微者也。不于上地以邾婁者。深爲襄公諱。使若不爲邾婁事盟。而鄫子自就邾婁。爲所執者也。上盟不日者。深順諱文。從微者例。使若下執。不以上盟爲辨也。會盟不日者。言會盟。不信已明。無取於日自其正文也。○疏曰。注說與會伐宋同義。解云。即莊十四年春。齊人陳人曹人伐宋。夏單伯會伐宋。傳云。其言會伐宋何。後會也。彼注云。本期而後。故但舉會書者。刺其不信。注君不會大夫。解云。莊九年春。公及齊大夫盟于暨。傳云。公曷爲與大夫盟。齊無君也。

然則何以不名。爲其諱與大夫盟也。使若衆然。又莊二十二年秋。及齊高傒盟于防。傳云曷爲不言公。諱與大夫盟也。皆是君不會大夫之辭。注起實君也。解云。言起上宋人曹人之屬。實是宋公曹伯耳。注地以邾婁。解云。正以二十八年夏。公會晉侯以下盟于踐土。陳侯如會。傳云。其言如會何。後會也。然則彼言陳侯如會。此亦宜言鄫子如會。而言于邾婁。起爲邾婁事也。注不言君者。解云。上曹南之會。不言宋公等是也。注不于上主執者也。解云。上經言盟于曹南者。實是盟于邾婁。所以不于上經地以邾婁者。深爲襄公諱。使若不爲邾婁事盟。而鄫子自就邾婁。爲所見執者也。

案潛研堂答問曰。季姬許嫁邾婁。何氏何以知之。曰。白虎通嫁娶篇。春秋伯姬卒。時娣季姬更嫁鄫。春秋譏之。蓋季姬本伯姬之娣。不欲爲娣于邾婁。而使鄫子請已爲嫡。故季姬歸鄫。而二國之交惡始於此。今案傳九年伯姬卒。傳雖云許嫁矣。而不言許嫁何國。合班何二君之言觀之。轉因季姬而知伯姬所許嫁者爲邾婁矣。然娣以從嫡。伯姬既卒。季姬雖不嫁鄫子。無緣爲娣于邾婁。邾婁

人以此惡鄫子者。蓋以季姬嘗許爲鄫妻之嫌。而使鄫子爲己。邾婁人亦引以
爲恥故耶。
己酉。邾婁人執鄫子用之。惡乎用之。用之社也。其用之社奈何。蓋叩其鼻以血社也。
解詁曰。惡無道也。不言社者。本無用人之道。言用之。已重。故絕其所用處也。日者。
魯不能防正其女。以至于此。則當痛其女禍而自責之。
案經諱宋公爲宋人。盟于曹南不及鄫子。鄫子會盟于邾婁。亦不及宋人。言邾
婁人執鄫子用之。則邾婁人尋釁於鄫子。而無與于宋公。斷可知矣。左氏曰。宋
公使邾文公用鄫子于次睢之社。欲以屬東夷。諷宋公矣。又曰。司馬子魚曰。古
者六畜不相爲用。小事不用大牲。而況敢用人乎。此又諷子魚以諷宋公也。寧
有不重傷。不禽二毛之人。而忍用國君以爲畜牲乎。事有不鼓不成列。比于文
王之戰者。虐國君而用諸淫昏之鬼。以求霸乎。
宋共姬
○成公八年春。宋公使華元來聘。○夏。宋公使公孫壽來納幣。納幣不書。此何以書。

解詁曰。据紀履綸來逆女。不書納幣。○疏曰。隱二年紀履綸來逆女是也。
錄伯姬也。
解詁曰。伯姬守節。逮火而死。賢故詳錄其禮。所以殊于衆女。
案左氏曰。宋華元來聘。聘共姬也。此言是也。又曰。宋公使公孫壽來納幣。禮也。
嘉宋公而不及共姬。愼矣。不見書媵書葬。錄之獨詳。何由得此於春秋乎。
○冬。衛人來媵。媵不書。此何以書。
解詁曰。据逆女。不書媵也。言來媵者。禮君不求媵。諸侯自媵夫人。○疏曰。謂通內
外言之。何者。隱二年。紀履綸來逆女。桓三年。公子翬如齊逆女之屬。皆不書媵故
也。
錄伯姬也。
案左氏曰。衛人來媵共姬。禮也。凡諸侯嫁女。同姓媵之。異姓則否。此說誣也。頃
熊爲髳姜之媵。定弋爲繆姜之媵。皆見於經。莊公始娶者。左氏以爲話任。則成
風亦話任之媵也。安見嬀媵必同姓乎。曲禮曰。納女於天子。曰備百姓。百姓者。

言非一姓也。天子娶十二女。諸侯九女。十二女有異姓。安見九女必同姓乎。
○九年二月。伯姬歸于宋。○夏。季孫行父如宋致女。未有言致女者。此其言致女何。錄
伯姬也。
解詁曰。古者婦人三月而後廟見稱婦。擇日而祭於禰。成婦之義也。父母使大夫
操禮而致之。必三月者。取一時。足以別貞信。貞信著。然後成婦禮。書者。與上納幣
同義。所以彰其絜。且爲父母安榮之。言女者。謙不敢自成禮。婦人未廟見而死。歸
葬於女氏之黨。
案共姬乃成公之妹。則是齊姜之女。左氏以其母爲繆姜。於經義既不可通。夫詳
人倫性之貞淫。亦殊不類也。
○晉人來媵。媵不書。此何以書。錄伯姬也。
解詁曰。義與上同。復發傳者。樂道人之善。
○十年夏。齊人來媵。媵不書。此何以書。錄伯姬也。三國來媵。非禮也。曷爲皆以錄伯姬
之辭言之。婦人以衆多爲侈也。

解詁曰。侈大也。伯姬以至賢爲三國所爭媵。故侈大其能容之。唯天子娶十二女。
○襄公三十年五月甲午。宋災。伯姬卒。○秋七月。叔弓如宋。葬共姬。外夫人不書葬。此
何以書。隱之也。何隱爾。宋災。伯姬卒焉。其稱謚何。賢也。何賢爾。宋災。伯姬存焉。有司復
曰。火至矣。請出。伯姬曰。不可。吾聞之也。婦人夜出。
解詁曰。謂有事宗廟。
不見傅母。不下堂。
解詁曰。禮后夫人必有傅母。所以輔正其行。衛其身也。選老大夫爲傅。選老大夫
妻爲母。
傅至矣。母未至也。逮乎火而死。
解詁曰。故賢而錄其謚。
案繁露楚莊王篇曰。春秋尊禮而重信。信重於地。禮尊於身。何以知其然也。宋伯姬疑
禮而死於火。齊桓公疑信而歸其地。春秋賢而舉之。以爲天下法。
案左氏曰。宋共姬女而不歸。女待人。婦義事也。與董生之言相反。卑禮而叛春

秋也。

○冬。晉人、齊人、宋人、衛人、鄭人、曹人、莒人、邾婁人、滕人、薛人、小邾婁人、會于澶淵。宋災故。宋災故者何。諸侯會于澶淵。凡爲宋災故也。會未有言其所爲者。此言所爲何。錄伯姬也。諸侯相聚。

解詁曰。聚斂也。相聚斂財物。

而更宋之所喪。

解詁曰。更復也。如今俗名解浣衣復之爲更衣。

曰。死者不可復生。爾財復矣。（下詳說稱人章）

解詁曰。復者。如故時。諸侯共償復其所喪。

案春秋於內女之始終。未有詳備如此者。所謂書之重。辭之複。其中必有美者焉。左穀於此會皆有傳。而不及伯姬之賢。可謂與聖人同好惡乎。

子叔姬（以下三人皆被棄歸者）　單伯附

●莊公元年夏。單伯逆王姬。單伯者何。吾大夫之命乎天子者也。何以不稱使。天子召

而使之也。逆之者何。使我主之也。（下詳婚禮章）

案左氏作送王姬。杜注。單伯。天子卿也。擅改經文以就己意。說詳下。

○十有四年夏。單伯會伐宋。

案左氏曰。諸侯伐宋。齊請師于周。單伯會之。

○冬。單伯會齊侯、宋公、衛侯、鄭伯于鄄。○文公十有四年冬。單伯如齊。齊人執單伯。齊人執子叔姬。執者曷爲或稱行人。或不稱行人。稱行人而執者。以其事也。

解詁曰。以其所銜奉國事執之。晉人執我行人叔孫舍是也。

不稱行人而執者。以已執也。

解詁曰。已者。已大夫自以大夫之罪執之。分別之者。罪惡當各歸其本。

單伯之罪何。道淫也。惡乎淫。淫乎子叔姬。

解詁曰。時子叔姬嫁。當爲齊夫人。使單伯送之。

然則曷爲不言齊人執單伯及子叔姬。內辭也。使若異罪然。

解詁曰。深諱使若各自以他事見執者。不書叔姬歸于齊者。深諱以起道淫。書單伯如齊者。起送叔姬也。齊稱人者。順諱文。使若非伯討。

案左氏曰。子叔姬妃齊昭公。生舍。昭公卒。舍即位。公子商人弑舍。襄仲使告于王。請以王寵求昭姬于齊。單伯如齊請子叔姬。齊人執之。又執子叔姬。

○十有五年夏。單伯至自齊。

解詁曰。大夫不致。此致者。喜患禍解也。不省去氏者。淫當絕。使若他單伯至也。

案左氏曰。齊人許單伯請而赦之。使來致命。書曰。單伯至自齊。貴之也。

○十有二月。齊人來歸子叔姬。其言來何。

解詁曰。据齊人歸公孫敖之喪。不言來。

閔之也。

解詁曰。閔傷其棄絕來歸。

此有罪。何閔爾。父母之於子。雖有罪。猶若其不欲服罪然。

解詁曰。孔子曰。父爲子隱。子爲父隱。直在其中矣。所以崇父子之親也。言齊人。不以棄歸爲文者。令與敖同文相發明。叔姬于文公爲姊妹。言父母者。時文公母在。

孝子當申母恩也。月者。閔錄之。從無罪例。○疏曰。注所以至親也。解云。卽言來以閔之。是也。注言齊人至發明。解云。若以棄歸爲文。卽言子叔姬來歸。不言齊人。卽宣十六年。郯伯姬來歸之文是。今言齊人來歸。故謂之與敖同文也。言相發明者。言敖爲齊所惡而來歸之。今此亦爲齊人所歸之。故曰。相發明耳。注時文至恩也。解云。正以下十六年秋八月辛未。夫人姜氏薨。十七年夏。葬我小君聖姜。傳云。聖姜者何。文公之母也。是。注月者至罪例。解云。正以棄歸之例。有罪者時。卽宣十六年秋。郯伯姬來歸。是也。無罪者月。成五年春王正月。杞叔姬來歸。是也。

案子叔姬者。齊懿公爲公子時所聘妻。及懿公弑其君舍而自立。魯使單伯送之齊。道淫而被棄歸者也。單伯者。天子所命爲魯世卿者也。左氏以子叔姬爲齊君舍之母。單伯爲王朝卿士。特以單伯爲王朝卿士。則莊元年經不應言單伯逆王姬。乃擅改逆爲送。不可通一也。莊十四年。單伯會齊侯云云。與桓元年。柔會宋公云云。文二年。公孫敖會宋公云云。成十五年。叔孫僑如會晉士燮云云。襄二十七年。叔孫豹會晉趙武云云。昭十一年。季孫隱如會晉韓起云云。二

十五年。叔倪會晉趙鞅云云。同文。不繫國而言會者。皆魯大夫。則單伯可知。以爲王朝卿士。不可通二也。成公十七年。公會單子晉侯伐鄭。昭二十二年。劉子單子以王猛居于皇。單子者。天子世卿也。單伯當即其族。仕王朝者稱子。仕侯國者稱伯。等級自明。若王朝有單子。復有單伯。豈聞齊有高子國子。復有高伯國伯乎。杜注以伯爲爵。其如以王朝卿士祭伯仍叔南季例之。必當爲伯仲叔季之伯。非伯子男之伯。何。不可通三也。若以子叔姬爲齊昭公元妃。且生子舍。例以伯姬歸于紀。伯姬歸于宋之文。則叔姬之歸齊。何以不見于經。不可通四也。宣公弑子赤。未聞執子赤之母。懿公弑君舍。乃執君舍之母。并執王使。揆之情理。不可通五也。單伯果仕王朝。何以釋乎齊。不反周而至魯。不可通六也。語語與經義相反。擅造事實不足。復改經文以就己意。是可忍也。孰不可忍也。

郯伯姬

●宣公十有六年秋。郯伯姬來歸。

解詁曰。嫁不書者。爲媵也。來歸書者。後爲嫡也。死不卒者。已棄。有更適人之道。或時爲大夫妻。故不得待以初也。棄歸例。有罪時。無罪月。○疏曰。正以春秋上下。書女嫁爲諸侯夫人者。無不書之。今此不書。故知爲媵。若然。案隱七年叔姬歸于紀。注云。叔姬者。伯姬之媵也。媵賤書者。後爲嫡。然則彼後爲嫡。初去則書。此亦後得爲嫡。而初嫁不書者。蓋以不賢故也。是以彼注云。媵賤書者。後爲嫡終身賢行。紀侯爲齊所滅。紀季以酅入于齊。叔姬歸之。能處隱約。全竟婦道。故重錄之。是也。然則彼以終有賢行。故初去得書。此則初去不書。明其無賢行也。

杞叔姬

●成公五年春王正月。杞叔姬來歸。

解詁曰。始歸不書。與郯伯姬同。

○八年冬十月癸卯。杞叔姬卒。

解詁曰。棄而日卒者。爲下脅杞歸其喪張本文。使若尚爲杞夫人。

○九年春王正月。杞伯來逆叔姬之喪以歸。杞伯曷爲來逆叔姬之喪以歸。內辭也。脅而歸之也。

解詁曰。言以歸者。與忿怒負人同辭。而不得專其本意。知其爲脅也。已棄而脅歸其喪。悖義。恥深惡重。故使若杞伯自來逆之。

許嫁而卒二人

●僖公九年秋七月乙酉。伯姬卒。此未適人。何以卒。許嫁矣。婦人許嫁。字而笄之。

解詁曰。字者。尊而不泄。所以遠別也。笄者。簪也。所以繫持髮。象男子飾也。服此者。明繫屬於人。所以養貞一也。婚禮曰。女子許嫁。笄而醴之。稱字。○疏曰。正以字尊於名。故言尊而不泄。所以遠別者。正以內之公子爲大夫者。卒皆稱名。而內女許嫁。卒而稱字者。所以遠別之故也。

死則以成人之喪治之。

解詁曰。不以殤禮降也。許嫁卒者。當爲諸侯夫人。有即貴之漸。猶俠卒也。日者。恩尤重於未命大夫。故從諸侯夫人例。○疏曰。注猶俠卒也。解云。在隱九年春三月俠卒。彼傳云。俠者何。吾大夫之未命者也。彼注云。未命所以卒之者。賞疑從重。然則未命大夫所以卒之者。以其將爲大夫。有即貴之漸。賞疑從重。故錄之。今此許嫁之女。亦有將爲諸侯夫人之漸。故得書之。

●文公十有二年二月庚子。子叔姬卒。此未適人。何以卒。許嫁矣。婦人許嫁。字而笄之。死則以成人之喪治之。其稱子何。貴也。其貴奈何。母弟也。

解詁曰。不稱母妹。而繫先君之子者。遠別也。禮男子不絕婦人之手。婦人不絕男子之手。

案子叔姬許嫁何國。經無所係。與僖九年伯姬同。故傳亦無文。左氏連上經春王正月杞伯來朝讀之曰。杞桓公請絕叔姬而無絕婚。二月。叔姬卒。不書杞。絕也。是謂叔姬許嫁於杞。未婚而見棄。然後卒也。莊二十七年解詁曰。婦人有七棄。無子棄。淫泆棄。不事舅姑棄。口舌棄。盜竊棄。嫉妒棄。惡疾棄。皆婚而後棄。豈有未婚而遂棄者乎。杜預於絕叔姬而無絕婚注曰。立其娣以爲夫人。疏曰。成五年有杞叔姬來歸。故知其娣爲夫人。釋例曰。杞桓公以僖二十三年即位。襄六年卒。凡在位七十一年。文成之世。書叔姬二人。一出一卒。皆杞桓公夫人。此謂來歸之叔姬爲子叔姬之娣。凡棄婦。必在尚可再嫁之年。自此年至成五年。

相去三十年。豈有娶婦三十年而棄者。尙可再嫁乎。七棄之餘。亦豈有少年不犯。而老年始犯者乎。左氏以是年之杞伯爲桓公。釋例謂杞桓公在位七十一年者。以傳二十二年以後。襄六年以前。經不書杞伯卒。然則自莊三十一年。經書薛伯卒後。至昭三十一年乃書薛伯穀卒。又可謂薛獻公在位百有五十一年乎。不知春秋於小國諸侯。不皆書卒也。義詳小國諸侯於所傳聞世不卒篇。及小國諸侯於所聞世始卒者。非始卒者篇。故知是年之杞伯。必非桓公。杜氏以成五年來歸之叔姬。爲是年卒子叔姬之娣。眞囈語也。

大夫妻三八

●莊公二十有七年冬。莒慶來逆叔姬。莒慶者何。莒大夫也。莒無大夫。此何以書。譏。何譏爾。大夫越竟逆女。非禮也。

解詁曰。禮大夫任重。爲越竟逆女。於政事有所損曠。故竟內乃得親逆。所以屈私赴公也。言叔姬者。婦人以字通。言叔姬賤。故略。與歸同文。重乖離也。○疏曰。若不與歸同文。宜言莒慶來逆女。叔姬歸于莒矣。然則言叔姬者是其歸文也。又云。重乖離者。謂書其逆女。與歸文同也。何者。嫁于大夫。賤不合錄。而書其逆叔姬者。重其乖離矣。

○僖公二十有五年冬十有二月癸亥。公會衛子莒慶盟于洮。

解詁曰。莒無大夫。書莒慶者。尊敬壻之義也。

案慶若非壻。當書莒人。

●僖公二十有五年夏宋蕩伯姬來逆婦。宋蕩伯姬者何。蕩氏之母也。其言來逆婦何。兄弟辭也。其稱婦何。有姑之辭也。

解詁曰。宋魯之間。名結婚爲兄弟。

●宣公五年秋九月。齊高固來逆子叔姬。○冬。齊高固及子叔姬來。何言乎高固之來。

解詁曰。據當稱叔姬爲重。大夫私事不當書。

言叔姬之來。而不言高固之來。則不可。子公羊子曰。其諸爲其雙雙而俱至者與。

解詁曰。言其雙行匹至。似於烏獸。

春秋復始卷九

比例類

法文王

吳興崔適

●隱公元年春王正月。元年者何。君之始年也。春者何。歲之始也。王者孰謂。謂文王也。曷爲先言王而後言正月。王正月也。

解詁曰。繫王於春。知謂文王也。文王。周始受命之王。故上繫天端。方陳受命。制正月。故假以爲王法。不言謚者。法其生不法其死。與後王共之。人道之始也。

案左氏曰。春王周正月。孔穎達尙書泰誓疏曰。春秋王正月。謂周正月也。公羊以正爲文王所改。不足以取正也。春秋之王。自是當時之王。非改正之王。晉世有王愆期者。知其不可。注公羊。以爲春秋制。文王。謂孔子耳。非周昌也。文王世子。稱武王對文王云。西方有九國焉。君王其終撫諸。呼文王爲王。是後人追爲之辭。其言未必可信。適案文王之稱王。前人但以稱謂爲據。故不信者可謂之追稱。今以事實徵之。後世雖有孔穎達。無從反脣矣。易升之四曰。王用亨于岐山。益之二曰。王用亨于帝。亨帝之王。即亨岐山之王也。岐山者。文王之都會也。亨帝者。郊祭天也。王制云。天子祭天地。春秋繁露四祭篇曰。已受命而王。必先祭天。乃行王事。文王之伐崇是也。詩曰。濟濟辟王。左右奉璋。此文王之郊辭也。是郊天實王者事。文王不稱王。何爲郊天。大雅皇矣篇。述文王伐崇之事。而曰是類是禡。堯典曰。肆類于上帝。王制曰。天子將出征。類乎上帝。禡於所征之地。則是類禡者。天子之祭名。文王不稱王。何爲類禡哉。伏生尙書大傳曰。文王受命一年。而斷虞芮之訟。史記周本紀。諸侯聞之曰。西伯蓋受命之君。又曰。詩人道西伯蓋受命之年稱王。而斷虞芮之訟。案王者。天下所歸往也。謂朝覲訟獄之所歸也。諸侯聞虞芮之事。朝覲訟獄。皆去紂而歸文王。故爲受命稱王之元年。陳立義疏。引易緯赤雀銜丹書而命之之說。信妖妄之言。以釋正經。徒自穢其書矣。禮記大傳曰。王者受命。必改正朔。易服色。周本紀于斷虞芮之訟下云。改法度。制正朔矣。即此所謂王者孰謂。謂文王也。曷爲先言王而後言正月。王正月也。王愆期不違文王稱王之義。以爲春秋制。文王謂孔子。謬甚。論語曰。文

王既沒。文不在茲乎。孔子自謂其文法文王爾。豈得以孔子爲文王乎。王愆期
尙不許西伯稱王。乃可稱孔子爲文王乎。且孔子生於襄公二十二年。而謂隱
公元年之正月。爲孔子之正月。何可通也。
○僖公元年。曷爲爲桓公諱。上無天子。下無方伯。天下諸侯有相滅亡者。桓公不能救。
則桓公恥之。二年。十四年。宣十一年。又同。
案此天子。亦謂文王也。若謂時王。僖宜之世。豈無天子。
○四年。楚屈完來盟于師。喜服楚也。楚有王者則後服。無王者則先叛。夷狄也而亟病
中國。桓公救中國而攘夷狄。卒怗荆。以此爲王者之事也。
案王者之王。即春王之王。則亦謂文王也。
○二十有二年。宋公及楚人戰于泓。宋師敗績。君子大其不鼓不成列。臨大事而不忘
大禮。以爲雖文王之戰。亦不過此也。○文公九年。毛伯來求金。何譏爾。王者無求。是子
也。繼文王之體。守文王之法度。文王之法無求。而求。故譏之也。

黜杞

●莊公二十有七年。杞伯來朝。
解詁曰。杞夏後。不稱公者。春秋黜杞新周而故宋。以春秋當新王。黜而不稱侯。方
以子貶。起伯爲黜。
○僖公二十有三年。杞子卒。
解詁曰。卒者。桓公存二王之後。功尤美。故爲表異。卒錄之。始見稱伯。卒獨稱子者。
微弱。爲徐莒所脅。不能死位。春秋伯子男一也。辭無所貶。貶稱子者。春秋黜杞不
明。故以其一等貶之。明本非伯。乃公也。又因以見聖人子孫。有誅無絕。故貶不失
爵也。不名。不日。不書葬者。從小國例也。
繁露三代改制質文篇曰。王者之後稱公。杞何以稱伯。春秋上黜夏。下存周。以春秋
當新王。春秋當新王者奈何。曰王者之後必正號。絀王謂之帝。封其後以小國。使奉
祀之。下存二王之後於大國。使服其服。行其禮樂。稱客而朝。故同時稱帝者五。稱王
者三。所以昭五端。通三統也。是故周人之王。錄五帝以小國。下存禹之後於杞。存湯
之後於宋。以方百里。爵稱公。春秋作新王之事。變周之制。當正黑統。而殷周爲王者

之後。絀夏。改號禹謂之帝。錄其後以小國。故曰絀夏存周。以春秋當新王。不以杞侯。
弗同王者之後也。稱子又稱伯何。見殊之小國也。
案左氏曰。始見稱伯。董生曰。不以杞侯。經無杞侯之文明矣。左穀於經桓公二
年。紀侯來朝。三年。公會紀侯于盛。十二年。公會紀侯莒子盟于毆蛇。紀侯皆改
作杞侯。以亂杞伯杞子之例。杜預於傳二十三年杞子注曰。杞入春秋稱侯。於
莊二十七年杞伯注曰。稱伯者。蓋爲時王所黜。以破春秋黜杞之義。但左氏於
經桓六年公會紀侯于成。亦曰紀來諮謀。齊難也。而改三年之盛爲郕。案郕即
盛。亦即成也。以會于成者爲紀侯。會于盛者爲杞侯。將誰欺乎。且稱杞伯爲時
王所黜。則稱杞侯更將何詞。周封二王之後爲公。所以尊二王。即所以通三統
也。杞之時君有罪。當黜其人。別簡其兄弟子姓之賢者爲後。爵仍爲公。若黜爲
伯爲子。是黜夏於三統之外。而自退爲王者之後也。時王其肯爲之乎。

故宋

●僖公十有六年。霣石于宋五。六鷁退飛過宋都。爲王者之後記異也。○文公三年。雨

螽于宋。爲王者之後記異也。○襄公九年。宋火。爲王者之後記災也。
案穀梁氏曰。故宋也。襲公羊家說也。范甯曰。故猶先也。孔子之先宋人。則是孔
子爲其先世記災異。非爲王者之後矣。故宋者。宋爲王者之後。非自春秋始也。
上承黜杞下起新周而言。謂杞不復爲王者之後。周新爲王者之後。則故爲王
者之後者宋耳。史記孔子世家。據魯新周。新各本作親誤。據史記校正。故殷。案故殷即故宋。
猶之何云黜杞。董云黜夏也。

新周

●宣公十有六年。成周宣榭災。何以書。記災也。外災不書。此何以書。新周也。
解詁曰。新周。故分別有災。不與宋同也。孔子以春秋當新王。上黜杞。下新周而故
宋。因天災中興之樂器。示周不復興。故繫宣榭于成周。使若國文。黜而新之。從爲
王者之各本無之字。脫也。今依疏補。後記災也。
案孔廣森公羊通義。以王魯之文。不見於傳。削而不用。不思傳雖無王魯之文。
而有其義。新周即爲王魯之張本。豈有無新受命爲王者。而周可謂之新。爲王

者之後乎。況何君解詁。乃依胡毋生條例而作。胡毋生。即戴宏序公羊氏傳授。所謂公羊壽與胡毋子都著於竹帛者。以條例發傳。正猶以傳發經也。繁露亦猶是也。

王魯

●隱公三年。宋公和卒。

解詁曰。不言薨者。春秋王魯。死當有王文。聖人之為文辭孫順。不可言崩。故貶外言卒。所以褒內也。

案是年傳曰。天王崩。曷為或言崩。或言薨。天子曰崩。諸侯曰薨。大夫曰卒。然則十一年書公薨。正依諸侯之例。此云宋公。則不嫌於非諸侯。而書卒者。豈降從大夫之列耶。卒降薨一等。則公降諸侯一等。以託王魯之義也。

○七年。滕侯卒。何以不名。微國也。微則其稱侯何。不嫌也。

解詁曰。滕侯卒不名。下常稱子。不嫌稱侯為大國。滕微國。所傳聞之世。未可卒。所以稱侯而卒者。春秋王魯。託隱以為始受命王。滕子先朝隱公。春秋褒之以禮。嗣子得以其禮祭。故稱侯。見其義。

案自桓二年以下。滕皆稱子。則其受封於周者。本自子爵。此稱侯者。以十一年滕侯來朝。即此君之子也。以子之功褒其父。故春秋進稱為侯。嗣子得以其禮祭者。蓋亦春秋致其意之義爾。是故春秋之王。三合而成其義者也。王者之法。本乎文王。王者之位。託之魯侯。王者之權。制自孔子。王法王位。以上所言皆是。王者之權。孟子所謂孔子懼。作春秋。春秋。天子之事也。是也。

○十有一年。滕侯薛侯來朝。其言朝何。諸侯來曰朝。大夫來曰聘。

解詁曰。傳言來者。解內外也。春秋王魯。王者無朝諸侯之義。故內適外。言如。外適內。言朝聘。所以別外尊內也。不言朝公者。禮。朝受之於太廟。與聘同義。

案朝者。諸侯見於天子之辭。堯典曰。五載一巡守。群后四朝。王制曰。諸侯之於天子也。五年一朝。孟子曰。天下諸侯朝覲者。不之堯之子而之舜。是經傳二十八年公朝于王所。是也。王者固無朝諸侯之義。即諸侯亦無朝諸侯之義。諸侯之相朝。即以王禮事之也。滕侯薛侯來朝。以王禮事魯也。明堂位曰。魯王禮也。

是也。公如齊晉。即以王禮事齊晉。故春秋諱朝言如也。然則凡言來朝。即王魯之明徵矣。

○桓公十年。齊侯衛侯鄭伯來戰于郎。此偏戰也。何以不言師敗績。內不言戰。言戰乃敗矣。

解詁曰。春秋託王於魯。戰者。敵文也。王者兵不與諸侯敵。戰乃其已敗之文。故不復言師敗績。

○十有一年。柔會宋公、陳侯、蔡叔、盟于折。○文公元年。公孫敖會晉侯于戚。○二年。公孫敖會宋公、陳侯、鄭伯、晉士縠、盟于垂斂。○十有六年。季孫行父會齊侯于陽穀。齊侯弗及盟。○公子遂及齊侯盟于犀丘。○宣公十有五年。公孫歸父會齊侯于穀。

案此王者大夫會諸侯也。與王者大夫敵諸侯同義。故不貶。詳下。

○成公二年。季孫行父、臧孫許、叔孫僑如、公孫嬰齊、帥師會晉郤克、衛孫良夫、曹公子手、及齊侯戰于鞌。齊師敗績。曹無大夫。公子手何以書。憂內也。

解詁曰。春秋託王于魯。因假以見王法。明諸侯有能從王者征伐不義。克勝有功。當褒之。故與大夫。大夫敵君不貶者。隨從王者大夫。得敵諸侯也。

案傳二十八年。晉侯、齊師、宋師、秦師及楚人戰于城濮。楚師敗績。此大戰也。曷為使微者。子玉得臣也。子玉得臣則其稱人何。貶。曷為貶。大夫不敵君也。宣十二年。晉荀林父帥師及楚子戰于邲。晉師敗績。大夫不敵君。此其稱名氏以敵楚子何。不與晉而與楚子為禮也。是則彼二大戰。大夫敵君皆貶。此文不貶者。以魯大夫為王者大夫。故得敵齊侯。此尤王魯之義之章章者也。

○襄公十有六年。叔老會鄭伯、晉荀偃、衛甯殖、宋人伐許。

案左氏曰。齊子帥師會晉荀偃。書曰鄭伯。為夷故也。杜注。夷平也。魯卿每會公侯。春秋無譏。故于此示例。是左氏杜氏。亦知魯大夫與諸侯相等夷。雖不明言王魯。而王魯之意躍如矣。不然。叔老何得與鄭伯相等夷。春秋何以無譏耶。

○八年。季孫宿會晉侯、鄭伯、齊人、宋人、衛人、邾婁人于邢丘。○昭公九年。叔弓會楚子于陳。

案此二節。與桓十一年柔會宋公以下六節同義。

來朝

解詁曰。朝聘會盟例皆時。見隱二年

滕

經隱公十有一年春。滕侯薛侯來朝。傳首詳上王書章 其兼言之何。微國也。

解詁曰。略小國也。稱侯者。春秋託隱公以爲始受命王。滕薛先朝隱公。故褒之。已於儀父見法。復出滕薛者。儀父盟。功淺薄。滕薛朝。功大。宿與微者盟。功尤小。起行之各當有差也。滕序薛上者。春秋變周之文。從殷之質。質者親親。先封同姓。

案此注則滕序薛上。乃春秋之制。周制則反是。周本紀。武王入商。先封紂子祿父。乃封神農黃帝堯舜禹之後。於是封功臣謀士而師尙父爲首封。然後及周召管蔡之屬。先封異姓明矣。左氏曰周之宗盟。異姓爲後。正與周制相反。非春秋之信史也。

○桓公二年春。滕子來朝。

案隱賢而桓賊。故朝隱則傳稱侯。朝桓則從其故爵稱子。皆春秋之特筆也。杜預曰。蓋爲時王所黜。謬也。若爲時王所黜。以邾婁儀父失爵稱字。隱元年。英氏黜爵稱氏。僖十七年。例之。滕又安得稱子。

○文公十有二年秋。滕子來朝。○襄公六年秋。滕子來朝。

曹

○桓公九年冬。曹伯使其世子射姑來朝。諸侯來曰朝。此世子也。其言朝何。春秋有譏父老子代從政者。則未知其在齊與。在曹與。

解詁曰。在齊者。世子光也。時曹伯年老有疾。使世子行聘禮。恐卑。故使自代朝。雖非禮。有尊厚魯之心。傳見下卒葬詳錄。故序經意依違之也。

○文公十有一年秋。曹伯來朝。○十有五年夏。曹伯來朝。○成公七年夏五月。曹伯來朝。

案是年四月無事。以五月首時。曹伯適於是月來朝。故文次五月之下。非以五月起曹伯來朝也。

邾婁

○桓公十有五年。邾婁人牟人葛人來朝。皆何以稱人。夷狄之也。

解詁曰。桓公行惡。而三人俱朝事之。三人爲衆。衆足責。故夷狄之。

案滕子朝隱則進稱侯。邾婁子朝桓則貶稱人。以見春秋之善善惡惡也。杜預曰。三人皆附庸之世子也。其君應稱名。故其子降稱人。然則以後歷稱邾婁子。何以不名。

○宣公元年秋。邾婁子來朝。○成公六年夏。六月邾婁子來朝。

案此以六月首時。亦非以起邾婁子來朝也。

○十有八年八月。邾婁子來朝。

案此上承秋杞伯來朝爲文。月者。來朝有先後也。不然。與七年夏。穀伯綏來朝。鄧侯吾離來朝同文。似同時來朝矣。

○襄公二十有八年夏。邾婁子來朝。

杞

○莊公二十有七年冬。杞伯來朝。注詳鼎杞章。○僖公二十有七年春。杞子來朝。

解詁曰。貶稱子者。起其無禮不備。故魯入之。

案魯入之年。秋八月乙巳。公子遂帥師入杞。是也。

○成公四年春。杞伯來朝。○十有八年秋。杞伯來朝。

郳

○襄公七年春。郳子來朝。○昭公十有七年秋。郳子來朝。

小邾婁

○莊公五年秋。倪黎來來朝。倪者何。小邾婁也。曷爲謂之倪。未能以其名通也。黎來者何。名也。其名何。微國也。

解詁曰。倪。小邾婁之都邑。時未能爲附庸。不足以小邾婁名通。故略謂之倪。此最微。得見者。其後附從齊桓。爲僖七年張本文。

○僖公七年夏。小邾婁子來朝。

解詁曰。至是所以進稱爵者。時附從霸者朝天子。旁朝罷行進。受命記曰。旁應讀去聲。子朝天子罷而朝魯。所謂朝罷朝也。 齊桓公白天子進之。固因其得禮。著其能以爵通。

〇昭公十有七年春。小邾婁子來朝。

蕭

〇莊公二十有三年夏。蕭叔朝公。其言朝公何。公在外也。

解詁曰。時公受朝於外。故言朝公。惡公不受於廟。

來

州

〇桓公五年冬。州公如曹。外相如不書。此何以書。過我也。

解詁曰。爲六年化我張本也。傳不言化我者。張本。非再化也。稱公者。申其尊。起其慢。責無禮。

〇六年春王正月。實來。實來者何。猶曰是人來也。

解詁曰。猶曰是人來。不錄何等人之辭。

孰謂。謂州公也。曷爲謂之實來。慢之也。曷爲慢之。化我也。

解詁曰。行過無禮謂之化。齊人語也。諸侯相過。至竟必假塗。入都。必朝。所以崇禮

讓。絕慢易。戒不虞也。今州公過魯都。不朝魯。是慢之爲惡。故書實來。見其義也。月者。危錄之。無禮之人。不可備責之。

案左氏曰。淳于（杜注。州國所都。）公如曹。度其國危。遂不復。自曹來朝。書曰實來。不復其國也。此說非也。果爾則是來魯爲寓公也。與穀伯綏鄧侯吾離事同。彼皆來朝。此何敢來而不朝。春秋不書其朝。且尊稱之曰州公。變其文曰實來。言其自尊如公。我則鄙之以不足齒數之人也。

介

〇僖公二十有九年春。介葛盧來。介葛盧者何。夷狄之君也。何以不言朝。不能乎朝也。

解詁曰。不能升降揖讓也。介者。國也。葛盧者。名也。進稱名者。能慕中國。朝賢君。明當扶勉以禮義。

〇冬。介葛盧來。

解詁曰。前公圍許。不在。故更來朝。不稱字者。一年再朝。不中禮。故不復進也。

繁露玉杯篇曰。志爲質。物爲文。質文兩備。然後其禮成。俱不能備而偏行之。寧有質而無文。雖弗予能禮。尚少善之。介葛盧來是也。有文無質。非直不予。乃少惡之。州公實來是也。

白狄

〇襄公十有八年春。白狄來。白狄者何。夷狄之君也。何以不言朝。不能朝也。

來會

邾婁

〇定公十有四年秋。邾婁子來會公。

解詁曰。書者。非邾婁子會人於都也。如入人都。當脩朝禮。古者諸侯將朝天子。必先會間隙之地。考德行。一刑法。講禮義。正文章。習事天子之儀。尊京師。重法度。恐過誤。言公者。不受于廟。

來聘

王

●隱公七年冬。天王使凡伯來聘。（下詳大之大其章。）

解詁曰。書者。喜之也。古者諸侯有較德。殊風異行。天子聘問之。當北面稱臣。受之於太廟。所以尊王命。歸美於先君。不敢以已當之。

〇九年春。天王使南季來聘。〇桓公四年夏。天王使宰渠伯糾來聘。（傳在王朝下大夫繫官氏名且字章）〇五年夏。天王使仍叔之子來聘。（傳在父老子代從政章。）〇八年春。天王使家父來聘。（注詳天子中大夫二十字章。）〇莊公二十有三年春。祭叔來聘。

解詁曰。不稱使者。公一陳佗。故絕使若我無君。以起其當絕。因不與天子下聘小人。〇疏曰。如此注者。正欲決隱七年天王使凡伯來聘。九年天王使南季來聘等是。王使而皆稱使。今此獨不稱使。故決之。何氏知不稱使是我無君之文者。正見閔二年高子來盟。傳云。何以不言使。我無君是也。若然案桓四年夏天王使宰渠伯糾來聘。桓五年夏天王使仍叔之子來聘。桓八年春天王使家父來聘。然則桓公篡逆。經猶稱使而不絕之。莊公特淫絕之者。桓四年伯糾之下。何氏云。下去二時者。桓公無王而行。天子不能誅。反下聘之。故爲貶。見其罪。明不宜也。然則桓公惡甚。故去二時以明不宜。莊公罪輕。故不言使以見絕。因不與天子下聘小人而

已。春秋見義。非唯一種。未可然怪也。

案穀梁氏曰其不書使何也。天子之內臣也。不正其外交。故不與使也。范注云。何休曰。南季、宰渠伯糾、家父、宰周公來聘。皆稱使。獨于此書之。何也。鄭君釋之曰。諸稱使者。是奉王命。其人無自來之意。今祭叔不一心於王。而欲外交。不得王命來。故去使以見之。今案聘使必受策命於王。若無王命。春秋安得書聘。鄭君以此起廢疾。足使大漸而已。

○僖公三十年冬。天王使宰周公來聘。○宣公十年秋。天王使王季子來聘。傳在王子弟章。

齊

○隱公七年夏。齊侯使其弟年來聘。傳在諸侯同母兄弟章。○桓公三年冬。齊侯使其弟年來聘。○僖公三十有三年。春王三月。齊侯使國歸父來聘。○宣公十年冬。齊侯使國佐來聘。○襄公二十有七年春。齊侯使慶封來聘。

陳

○莊公二十有五年春。陳侯使女叔來聘。注許諸侯大夫稱字章。

衛

○文公四年秋。衛侯使甯俞來聘。○成公三年冬十有一月。衛侯使孫良夫來聘。○襄公元年冬。衛侯使公孫剽來聘。

晉

○成公三年冬十有一月。晉侯使荀庚來聘。○十有八年夏。晉侯使士匄來聘。○襄公元年冬。晉侯使荀罃來聘。○八年冬。晉侯使士匄來聘。○十有二年夏。晉侯使士彭來聘。○二十有六年夏。晉侯使荀吳來聘。○二十有九年夏。晉侯使士鞅來聘。

宋

○成公四年春。宋公使華元來聘。○八年春。宋公使華元來聘。○襄公十有五年春。宋公使向戌來聘。○昭公十有二年夏。宋公使華定來聘。

鄭

○襄公五年夏。鄭伯使公子發來聘。

楚

○莊公二十有三年夏。荊人來聘。何以稱人。始能聘也。

解詁曰。春秋王魯。因其使來聘。明夷狄能慕王化。脩聘禮。受正朔者。當進之。故使稱人也。稱人當繫國。而繫荊者。許夷狄者不一而足。

案上十年。荊敗蔡師于莘。十四年。荊入蔡。十六年。荊伐鄭。皆稱荊。十年傳曰。荊者何。州名也。州不若國。國不若氏。氏不若人。人不若名。名不若字。字不若子。何氏曰。因周本有奪爵稱國氏人名字之科。故加州文。備七等以進退之。然則是年經書荊人來聘。因其能聘而進之也。

○文公九年冬。楚子使椒來聘。椒者何。楚大夫也。楚無大夫。此何以書。始有大夫也。

解詁曰。入文公所聞世。見治升平法。內諸夏以外夷狄也。屈完、子玉得臣者。以起霸事。此其正也。聘而與大夫者。本大國。○疏曰。注內諸夏外夷狄解云。即成十五年冬。叔孫僑如會晉士燮以下會吳于鍾離。傳云。曷爲殊會吳。外吳也。曷爲外也。春秋內其國而外諸夏。內諸夏而外夷狄是。注屈完至霸事解云。傳四年夏。楚屈完來。盟于師。盟于召陵。傳曰。屈完者何。楚大夫也。何以不稱使。尊屈完也。曷爲尊屈完。以當桓公也。何氏云。增培。使若得其君。以醇霸德。成王事也。是也。其子玉得臣者。即傳二十八夏。楚殺其大夫得臣。何氏云。楚無大夫。其言大夫者。欲起上楚人本當言子玉得臣。所以詳錄霸事。是也。然則彼二人皆是傳聞之世。未合書之。而書之者。欲起齊桓晉文霸事故也。注此其正至大國解云。等是夷狄。而舒越之屬。皆無大夫。而楚得有大夫者。正以本是大國。故入所聞之世。於是見法矣。

始有大夫。則何以不氏。

解詁曰。据屈完氏。

許夷狄者不一而足也。

解詁曰。許與也。足其氏則當純以中國禮責之。嫌夷狄質薄。不可卒備。故且以漸。

○襄公三十年春王正月。楚子使薳頗來聘。

解詁曰。月者。公數如晉。希見答。今來聘。故喜錄之。○疏曰。言數如晉者。即上三年春。公如晉。四年冬。公如晉。八年春。公如晉。十二年冬。公如晉。二十一年春。公如晉之屬是也。在位之間。五朝於晉。故言數也。言希見答者。上十二年夏。晉侯使士彭

來聘。（中遺二十六年夏晉侯使荀吳來聘）二十九年夏。晉侯使士鞅來聘。是也。魯侯五朝。而晉人再答。（實三答。）故謂之希。二十八年冬。公如楚。楚亦一報。故喜錄之。案上元年晉侯使荀罃來聘。而解之言希者。以其在公如晉之前。非答公之事故也。

秦

○文公十有二年秋。秦伯使遂來聘。（傳見五霸篇秦穆章）

吳

○襄公二十有九年夏。吳子使札來聘。（傳見讓國篇季札章）

公如

朝王

●僖公二十有八年五月癸丑。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、衛子、莒子。盟于踐土。陳侯如會。公朝于王所。（傳詳五霸篇晉文章）

案此月日。起盟也。

○冬壬申。公朝于王所。（同上）○成公十有三年三月。公如京師。（下詳伐章。）

解詁曰。月者。善公尊天子。

齊（昭公如齊。入諸侯出奔章。）

●桓公十有八年春王正月。公會齊侯于濼。公夫人姜氏遂如齊。（傳詳夫人篇文姜章。）○莊公二十有二年冬。公如齊納幣。（傳詳夫人篇哀姜章。）○二十有三年春。公至自齊。桓之盟不日。其會不致。信之也。此之桓國。何以致危之也。何危爾。公一陳佗也。

案致者。臣子喜其君父脫危而至。（桓二年注）奪臣子辭成誅文。則不致。桓元年三月公會鄭伯于垂是也。桓之盟不日。其會不致。無危也。莊十三年冬。公會齊侯盟于柯。是也。此非盟會而致者。公有致危之道焉。下放此。

○夏。公如齊觀社。（傳詳夫人篇哀姜章）○公至自齊。○二十有四年夏。公如齊逆女。（傳同上。）○秋。公至自齊。○僖公十年春王正月。公如齊。

解詁曰。書如者。錄內所與外交接也。故如京師善則月榮之。如齊晉善則月安之。如楚則月危之。明當尊賢慕大。無友不如已者。月者。僖公本齊所立。桓公德衰見叛。獨能念恩朝事之。故善錄之。

○十有五年春王正月。公如齊。

解詁曰。月者。善公既能念恩尊事齊桓。又合古五年一朝之義。故錄之。

案僖公再朝齊桓。皆不致。無兩賢相厄之理也。

○宣公四年秋。公如齊。○公至自齊。○五年春。公如齊。○夏。公至自齊。○九年春王正月。公如齊。

解詁曰。月者。善宣公事齊。合古禮。卒使齊歸濟西田。不就十年月者。五年再朝。近得正。孔子曰。知和而和。不以禮節之。亦不可行也。明雖事人。皆當合禮。

○公至自齊。○十年春。公如齊。○公至自齊。齊人歸我濟西田。（傳詳歸田章）○夏四月己巳。齊侯元卒。○公如齊。○公至自齊。

解詁曰。不言奔喪者。尊內也。猶不言朝聘。

晉（昭公二十八年公如晉以下。入諸侯出奔章。）

○文公三年冬。公如晉。○十有二月己巳。公及晉侯盟。（分見盟章）○四年春。公至自晉。○十有三年冬。公如晉。○衛侯會于沓。○十有二月己丑。公及晉侯盟。○還自晉。○鄭伯會公于斐。還者何。善辭也。何善爾。往黨。衛侯會公于沓。至得與晉侯盟。反黨。鄭伯會公于斐。故善之也。（分見盟章。）

解詁曰。黨所也。所猶時。齊人語也。文公前扈之盟不見序。後能救鄭之難。不逆王者之求。上得尊尊之義。下得解患之恩。一出三爲諸侯所榮。故加錄於其還時。皆深善之。○疏曰。注文公至見序。解云。即上七年秋。公會諸侯晉大夫盟于扈。傳云。諸侯何以不序。大夫何以不名。公失序也是也。注後能至之難。解云。即上九年春。楚人伐鄭。公子遂會晉人、宋人、衛人、許人救鄭。是也。注不逆王者之求。解云。即上九年春。毛伯來求金。經無不與之文。是也。

○十有四年春王正月。公至自晉。

解詁曰。月者。爲臣子喜錄上事。

○成公十年秋七月。○公如晉。

解詁曰。如晉者。冬也。去冬者。惡成公前既怨懟。不免牲。今復如晉。過郊乃反。遂怨懟。無事天之意。當絕之。

案何氏知如晉者。冬必据不脩春秋文。君子脩而去之也。云前既郄戁不免牲者。是年經書夏四月。五卜郊不從。乃不郊。傳曰。乃不郊者何。不免牲。故言乃不郊也。注曰。不免牲。當坐盜天牲。失事天之道。故諱使若重難不得郊。是也。云今復如晉。過郊乃反者。經云十一年春王三月。公至自晉。是也。三月爲過郊者。魯郊於正月始卜。不從。則於二月再卜。不從。則于三月三卜。公過三卜之期乃反。是無事天之意也。左氏所載經文。于此節下增冬十月三字。而以公如晉句。屬上秋七月讀。謂秋。公如晉。晉人止公。使送葬。冬。葬晉景公。公送葬。諸侯莫在。魯人辱之。故不書。諱之也。所云不書。謂經不書葬晉景公也。然桓十二年。陳侯躍卒。莊二十五年。衛侯朔卒。僖九年。宋公禦說卒。晉侯詭諸卒。皆不書葬。公皆未如。則是年公雖如晉。不書葬晉景公。不爲公諱也。且諸侯五月而葬。左氏於隱元年有明文矣。是年經于五月書晉侯獳卒。當于九月葬。公卽逡葬。于十月必可歸矣。延至明年三月乃反。何哉。

○十有一年春。公至自晉。○十有八年春。公如晉。○公至自晉。○襄公三年春。公如晉。

○夏四月壬戌。公及晉侯盟于長樗。○公至自晉。○四年冬。公如晉。五年春。公至自晉。

○八年春王正月。公如晉。

解詁曰。月者。起鄢之會。鄭伯以弒。陳侯逃歸。公獨脩禮于大國。得自安之道。故善錄之。

○夏公至自晉。○十有二年冬。公如晉。○十有三年春。公至自晉。○二十有一年春王正月。公如晉。

解詁曰。月者。溴梁之盟後。中國方乖離。善公獨能與大國。

○夏公至自晉。○昭公二年冬。公如晉。至河乃復。其言至河乃復何。不敢進也。

解詁曰。乃難辭也。時聞晉欲執之。不敢往。君子榮見與。恥見距。故諱使若至河。河水有難而反。

案左氏曰。晉少姜卒。公如晉。及河。晉侯使士文伯來辭曰。非伉儷也。請君無辱。公還。果爾則晉人有好意。無惡意。公何所畏而不敢進。公不畏。何言乃以難之。且此年辭公是好意。十二年以下辭公。是不好意。且不免自亂其例。不徒違經矣。

○五年春。公如晉。○秋七月。公至自晉。○十有二年夏。公如晉。至河乃復。

案左氏曰。取鄆之役。左作十年 莒人愬于晉。故辭公。此與古史記異也。經于隱四年。莒人伐杞取牟婁。僖三十三年。公伐邾婁。取叢。是伐某國而取某邑。必備書之。昭十年。春秋但書季孫隱如以下帥師伐莒。不言取鄆。則無取鄆之事也。

○十有三年冬。公如晉。至河。乃復。○十有五年冬。公如晉。○十有六年夏。公至自晉。○二十有一年冬。公如晉。至河。乃復。○二十有三年冬。公如晉。至河。公有疾。乃復。何言乎公有疾乃復。殺恥也。

解詁曰。因有疾以殺畏晉之恥。舉公者。重疾也。子之所愼。齊戰疾。

○定公三年春王正月。公如晉。至河。乃復。

解詁曰。月者。內有彊臣之讎。外不見荅於晉。故危之。

楚

●襄公二十有八年十有一月。公如楚。

解詁曰。如楚皆月者。危公朝夷狄也。

○二十有九年。春王正月。公在楚。何言乎公在楚。正月以存君也。

解詁曰。正月歲終而復始。臣子喜其君父與歲終而復始。執贄存之。故言在。在晉不書。在楚書者。惡襄公久在夷狄。爲臣子危錄之。

案左氏曰。釋不朝正於廟也。然成十年。公如晉。十一年三月。公至自晉。則不朝正于廟。均也。不書正月公在晉。則在楚書者。非釋不朝正于廟也。

○夏五月。公至自楚。○昭公七年三月。公如楚。

案月者。不與暨齊平同月也。不然。上承暨齊平爲文。與同在正月無別矣。

○九月。公至自楚。

大夫如京師

●僖公三十年冬。公子遂如京師。下入如晉章 ○文公元年夏。叔孫得臣如京師。

解詁曰。書者。與莊二十五年同。○疏曰。卽莊二十五年冬。公子友如陳。彼注云。如

陳者。聘也。內朝聘言如者。尊內也。書者。錄內所交接也。今此亦然。故曰同也。

○八年冬十月。（月者。以公子遂兩大會盟日。故敖奔莒日爲文。非起如京師也。）○公孫敖如京師。不至復。丙戌。奔莒。不至復者何。不至復者。內辭也。不可使往也。

解詁曰。安居不宜行。故諱使若已行。但不至。還爾。即已行。當道所至。乃言復。如至黃矣。○疏曰。即宣八年夏六月公子遂如齊。至黃。乃復。是也。

不可使往。則其言如京師何。遂公意也。

解詁曰。正其義。不使君命壅塞。

何以不言出。遂在外也。

解詁曰。諱若從外來。不敢復還者也。日者。嫌敖罪明則起君弱。故諱使若無罪。

○九年二月。叔孫得臣如京師。○宣公九年夏。仲孫蔑如京師。○昭公二十有二年六月。叔鞅如京師。○葬景王。

楚

●僖公七年秋。公子友如齊。○二十有八年秋。公子遂如齊。○文公元年冬。孫敖如齊。

（注在喪娶章）○二年冬。公子遂如齊納幣。（傳詳喪娶章）○十有四年冬。單伯如齊。（下詳內女篇子叔姬章）○十有八年秋。公子遂叔孫得臣如齊。

解詁曰。不舉重者。譏喪娶使二大夫出。虛國家廢政事。重錄內也。○疏曰。尋事舉重。春秋之常。今而悉舉。故解之。

○冬。季孫行父如齊。○宣公元年春王正月。公子遂如齊逆女。（注詳譏喪娶章。）○夏。季孫行父如齊。○八年夏六月。公子遂如齊。至黃乃復。其言至黃乃復何。

解詁曰。据公孫敖不言至復。又不言乃。（見上章。）

有疾也。

解詁曰。乃。難辭也。上言乃復。下有卒。知以疾爲難。

何言乎有疾乃復。

解詁曰。据公如晉。以有疾乃復殺恥。以爲有疾無恐。

譏。何譏爾。大夫以君命出。聞喪。徐行而不反。

解詁曰。聞喪者。聞父母之喪。徐行者。不忍疾行。又爲君當使人追代之。以喪喻疾者。喪尙不當反。況於疾乎。順經文而重責之。乃不言有疾者有疾。猶不得反也。敖

不言乃者。明無所難。爲重敖當誅。遂當絕。

○十年六月。公孫歸父如齊。葬齊惠公。○冬。公孫歸父如齊。○成公十有一年秋。叔孫僑如如齊。○十有四年秋。叔孫僑如如齊逆女。（事詳夫人歸稱婦章）○昭公七年春。叔孫舍如齊。莅盟。○九年秋。仲孫貜如齊。○哀公五年冬。叔還如齊。

晉

●僖公三十年冬。公子遂如京師。遂如晉。（傳詳大夫無遂事章。）○文公五年夏。公孫敖如晉。○六年秋。季孫行父如晉。○冬十月。公子遂如晉。葬晉襄公。○十有五年春。季孫行父如晉。○宣公十有八年秋。公孫歸父如晉。（下詳遂章）○成公十有一年夏。季孫行父如晉。○襄公十有六年冬。叔孫豹如晉。○十有九年春。季孫宿如晉。○二十有八年秋。仲孫羯如晉。○二十有九年冬。仲孫羯如晉。○昭公二年夏。叔弓如晉。○冬。季孫宿如晉。○六年夏。季孫宿如晉。○十九年月。叔孫舍如晉。○葬晉平公。○十有六年秋。季孫隱如如晉。○冬十月。葬晉昭公。○二十有三年春王正月。叔孫舍如晉。（下詳非伯討章。）

宋

●文公十有一年秋。公子遂如宋。○成公九年夏。季孫行父如宋致女。（傳詳內女篇宋共姬章）○襄公二年秋。叔孫豹如宋。○二十年冬。季孫宿如宋。○昭公十有一年春王正月。叔弓如宋。○葬宋平公。○二十有五年春。叔孫舍如宋。

陳

●莊公二十有五年冬。公子友如陳。（注詳京師章）○二十有七年秋。公子友如陳。葬原仲。（傳詳貿賓）（篇季友章）○文公六年夏。季孫行父如陳。

莒

●成公八年春。公孫嬰齊如莒。

滕

●昭公三年夏。叔弓如滕。○五月。葬滕成公。

春秋復始卷十

比例類　　　　　　　　　　　　　吳興崔適

會

解詁曰。凡書會者。惡其虛內務。恃外好也。古者諸侯非朝時。不得踰竟。隱二年

繁露曰。會同之事。大者主小。竹林篇

○隱公十年春王二月。公會齊侯鄭伯于中丘。

解詁曰。月者隱前爲鄭所獲。詳詐戰章今始與相見。故危錄內。明君子當犯而不校也。

●桓公二年三月。公會齊侯、陳侯、鄭伯于稷。以成宋亂。內、大惡諱。此其目言之何。

解詁曰。目見也。斥見其惡言成宋亂。

遠也。所見異辭。所聞異辭。所傳聞異辭。詳所傳聞世大夫卒有罪無罪皆不日章 隱亦遠矣。曷爲爲隱諱。

解詁曰。据觀魚諱。○疏曰。隱五年春公觀魚于棠。彼注云。實譏張魚。而言觀譏遠者。恥公去南面之位。下與百姓爭利。匹夫無異。故諱使若以遠觀爲譏者。是也。

隱賢而桓賤也。

解詁曰。宋公馮與督共弒君而立。諸侯會於稷。欲共誅之。受賂便還。令宋亂遂成。桓公本亦弒隱而立。君子疾同類相養。小人同惡相長。故賤不爲諱也。古者諸侯五國爲屬。屬有長。二屬爲連。連有帥。三連爲卒。卒有正。七卒爲州。州有伯也。州中有爲無道者。則長師卒正伯當征之。不征則與同惡。當春秋時。天下散亂。保伍壞敗。雖不征。不爲成亂。今責其成亂者。疾其受賂也。加以者。辟直成亂也。

○夏四月。取郜大鼎于宋。此取之宋。其謂之郜鼎何。

解詁曰。据莒人伐杞。取牟婁。後莒牟夷以牟婁來奔。不繫杞也。

器從名。

解詁曰。從本主名名之。

地從主人。

解詁曰。從後所屬主人。

器何以從名。地何以從主人。器之與人。非有即爾。

解詁曰。即就也。若曰。取彼器與此人異國物。凡人取異國物。非就有。取之者皆持以歸爲有。爲後不可分明。故正其本名。○陳立義疏曰。經義述聞云。据注。則傳文當作非即有爾。故注云。凡人取異國物。非就有也。下文宋乎地之與人則不然。注曰。凡取地皆就有之。與器異也。通義云。人之與器。不能就而有之。必持歸爲已有。恐後不可分別。故以其名識之。非若地有常處。雖數易其主。終可識別也。

宋始以不義取之。故謂之郜鼎。

解詁曰。宋始以不義取之。不應得。故正之謂之郜鼎。如以義應得。當言取宋大鼎。郜本所以有大鼎者。周家以世孝天瑞之鼎。以助享祭。諸侯有世孝者。天子亦作鼎以賜之。禮祭天子九鼎。諸侯七。卿大夫五。元士三也。○陳立義疏曰。宋以不義取郜鼎。春秋即書其本名。以正不義。所謂因其可貶而貶之者也。故何氏云然。其實宋即以義取。亦止能謂之郜鼎。不得言宋大鼎也。

至乎地之與人則不然。

解詁曰。凡取地皆就有之。與器異也。

俄而可以爲其有矣。

解詁曰。俄者。謂須臾之間。創得之頃也。諸侯土地。各有封疆里數。今日取之。然後王者起。興滅國繼絕世。反取邑不嫌不明。故卒可使以爲其有。不復追錄繫本主。

然則爲取可以爲其有乎。

解詁曰。爲取。恣意辭也。弟子未解。故云爾。

曰否。何者。若楚王之妻媦。無時焉可也。

解詁曰。媦妹也。引此爲喻者。明其終不可名有也。經不正者。從可知省文也。○疏曰地不得爲今主之有。而經不繫本國以正之者。從可知省文。

戊申。納于大廟。何以書。譏。何譏爾。遂亂受賂。納于大廟。非禮也。

解詁曰。納者。入辭也。周公稱大廟。

案不致者。奪臣子辭成誅文。元年解詁

○秋。蔡侯鄭伯會于鄧。離不言會。此其言會何。

解詁曰。据齊侯鄭伯如紀。二國會曰離。二人議。各是其所是。非其所非。所道不同。不能決事。定是非。立善惡。不足采。故謂之離會。○疏曰。五年夏齊侯鄭伯如紀。當

時紀不與會。是以齊侯鄭伯爲離會也。但離不言會。故變言如矣。
蓋鄧與會爾。
解詁曰。時因鄧都。得與鄧會。自三國以上言會者。重其少從多也。能決事定是非。
立善惡。尙書曰。三人議。則從二人之言。蓋取諸此。
○十有六年春王正月。公會宋公、蔡侯、衛侯于曹。○莊公十有三年春。齊侯、宋人、陳人、
蔡人、邾婁人會于北杏。注詳五霸篇齊桓章○十有四年冬。單伯會齊侯、宋公、衛侯、鄭伯于鄄。○十
有五年春。齊侯、宋公、陳侯、鄭伯會于鄄。○僖公元年八月。公會齊侯、宋公、鄭伯、曹伯、邾
婁人于朾。
解詁曰。月者。危公會霸者。而與邾婁人有辨也。不從有夫人喪出會惡之者。不如
危重也。○疏曰。知與邾婁有辨者。即下文公敗邾婁師于纓是也。既出會者之側。
而有私爭。故見之。
○三年秋。齊侯、宋公、江人、黃人會于陽穀。傳詳五霸篇齊桓章○十有三年夏。公會齊侯、宋公、陳侯、
衛侯、鄭伯、許男、曹伯于鹹。注同上○十有六年冬十有二月。公會齊侯、陳侯、衛侯、鄭伯、許

男、邢侯、曹伯于淮。注同上○十有七年秋九月。公至自會。
案莊六年傳曰。得意致會。解詁曰。所伐國服。兵解國安。故不復錄兵所從來。獨
重其本會之時。是也。下放此。餘詳五霸篇齊桓章。
○二十有八年冬。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、陳子、莒子、邾婁子、秦人于溫。○文公
十有七年夏。諸侯會于扈。○宣公七年冬。公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯于黑壤。○八
年春。公至自會。
案左氏曰。晉人止公於會。盟於黃父。不與盟。以賂免。故黑壤之盟不書。諱之也。
然則公不得意矣。何以致會。
○九年九月。晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、會于扈。○成公十有二年夏。公會晉侯、衛侯于
沙澤。○十有六年夏。鄭公子喜帥師侵宋。●六月。晉使欒黶來乞師。○甲午。晉侯及楚
子。鄭伯戰于鄢陵。楚子鄭師敗績。傳詳偏戰章○秋。公會晉侯、齊侯、衛侯、宋華元、邾婁人于
沙隨。不見公。公至自會。不見公者何。公不見見也。
解詁曰。不見見者。恚乞師不得。欲執之。

公不見見。大夫執。何以致會。
解詁曰。據不得意。扈之會。公失序。不致。○疏曰。即文七年秋。公會諸侯晉大夫盟
于扈。傳云。諸侯何以不序。大夫何以不名。公失序也。公失序奈何。諸侯不可使與
公盟。眣晉大夫使與公盟也。是也。然則彼是公不得意。不書致。今此亦不得意而
反致。故難之。
不恥也。曷爲不恥。
解詁曰。據扈之會。公失序恥。
公幼也。
解詁曰。因公幼殺恥爲諱辭。不書行父執者。公不見見已重矣。
○公會尹子、晉侯、齊國佐、邾婁人、伐鄭。○九月。晉人執季孫行父。舍之于招丘。執未有
言舍之者。此其言舍之何。仁之也。曰在招丘悕矣。執未有言仁之者。此其言仁之何。代
公執也。其代公執奈何。前此者晉人來乞師而不與。
解詁曰。不書者。不與無惡。○疏曰。言不與無惡者。傳二十六年公子遂如楚乞師。

傳云。乞者何。卑辭也。曷爲以外內同若辭。重師也。曷爲重師。師出不正反。戰不正
勝也。何氏云兵凶器。戰危事。不得已而用之爾。乃以假人。故重而不暇別外內也
者。是其不與無惡之義。
公會晉侯。
解詁曰。會沙隨也。
將執公。季孫行父曰。此臣之罪也。於是執季孫行父。成公將會晉厲公。
解詁曰。謂上伐鄭也。言說者。別嬰齊所請也。明言公會晉侯者。嬰齊所請事也。故
下與嬰齊傳同。
會不當期。將執公。季孫行父曰。臣有罪。執其君。子有罪。執其父。此聽失之大者也。今此
臣之罪也。舍臣之身而執臣之君。吾恐聽失之爲宗廟羞也。於是執季孫行父。
解詁曰。善其過則稱己。美則稱君。畢代公執。在危殆之地。故地言舍而月之者。痛
傷忠臣不得其所。爲代公執。不稱行人者。在君側。非出使。○疏曰。注爲代至出使。
解云。正以文十四年冬。齊人執單伯。傳云。執者曷爲或稱行人。或不稱行人。稱行

人而執者。以其事執也。注云。以其所銜奉國事執之。晉人執我行人叔孫舍。是也。傳又云。不稱行人而執者。以已執也。注云。自以大夫之罪執之。以此言之。則知自爲已執者。乃不稱行人。今此行父爲代公執。而亦不稱行人者。正以其在君側。非出使故也。

○冬十月乙亥。叔孫僑如出奔齊。○十有二月乙丑。季孫行父及晉郤州盟于扈。

解詁曰。執釋不致者。舉公至爲重。

○公至自會。○乙酉。刺公子偃。

疏曰。僖二十八年注云。內殺大夫例。有罪不日。無罪日者。正謂此文是也。

○十有七年。冬。公會單子、晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊人、邾婁人伐鄭。十有一月。公至自伐鄭。○壬申。公孫嬰齊卒于貍軫。非此月日也。曷爲以此月日卒之。

解詁曰。據下丁已朔。知壬申在十月。

待君命。然後卒大夫。曷爲待君命然後卒大夫。前此者嬰齊走之晉。

解詁曰。不書者。以爲公請。除出奔之罪也。

公會晉侯。將執公。嬰齊爲公請。公許之反爲大夫。歸至于貍軫而卒。無君命。不敢卒大夫。

解詁曰。國人未被君命。不敢使從大夫禮。

公至。曰。吾固許之反爲大夫。然後卒之。

解詁曰。善其不敢自專。故引其死日。下就公至月卒之。起其事。所以激當世之驕臣。

案晉侯欲執公。而行父請代公執者。皆二次。一爲夏六月晉侯使欒黶來乞師。以備鄢陵之戰而不與之故。一爲秋公會伐鄭不當期之故。以乞師不與之故而欲執公。嬰齊爲公請。行父代公執。晉侯猶不見公以辱之。春秋舉不見公爲重。故行父之執不書。傳知之者。及見不脩春秋也。以會不當期之姑而欲執公。行父復代公執。故傳以公會晉侯。成公將會晉厲公二語分別之。公會晉侯。兼與嬰齊卒傳公會晉侯語相應。成公將會晉厲公。專爲行父代執發也。欲執之意。皆出自晉侯。左氏謂晉由宣伯之譖訴。於公之會沙隨曰。使告郤犨曰。魯侯待於壞隤。以待勝者。晉侯不見公。於公之會伐鄭也。曰。使告郤犨曰。季孟謀曰。魯事齊楚。從矣。晉晉人執季文子。無晉侯欲執公。行父請代公執之言。行父被執。止有一次。又曰。公使子叔聲伯請季孫于晉。謂郤犨曰。僑如之情。子必知之矣。僑如之情。謂宣伯（即僑如）通於穆姜。欲去季孟而取其室。公將行。穆姜使逐二子。公請反而聽命。姜怒。公子偃公子鉏趨過。指之曰。女不可。是皆君也。說皆誣也。穆姜非成公母。詳夫人篇繆姜章。叔孫僑如公子偃皆無罪。知者。春秋之義。內大夫出奔與見刺。例皆無罪者日。（出奔無罪日。見閔二年注。刺無罪日。見僖二十八年注。）叔孫僑如出奔。刺公子偃。皆日故也。且偃與鉏皆爲穆姜所指。而獨刺偃。杜預謂偃與謀。正與內殺大夫無罪日之例相違。漢書五行志下之上曰。釐公十五年九月己卯。晦震夷伯之廟。劉向以爲晦。瞑也。震雷也。夷伯。世大夫。正晝雷其廟。獨冥。天戒若曰。勿使大夫世官。將專事瞑晦。明年。公子季友卒。果世官。政在季氏。至成公十六年六月甲午。晦。正晝皆瞑。陰爲陽臣。制君也。成公不寤。其冬。季氏殺公子偃。是殺公子偃。由季氏專權蔽君所致。亦足證成無罪日之義也。

○襄公二年秋七月。仲孫蔑會晉荀罃、宋華元、衛孫林父、曹人、邾婁人于戚。○五年夏。仲孫蔑、衛孫林父會吳于善稻。

解詁曰。不殊會者。晉侯欲會吳于戚。使魯衛先通好。見使卑。故不殊。蓋起所恥。

○秋。公會晉侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、齊世子光、吳人、鄫人、于戚。吳何以稱人。

解詁曰。据上善稻之會。不稱人。

吳鄫人云則不辭。

解詁曰。孔子曰。言不順則事不成。方以吳抑鄫。國列在稱人上。不以順辭。故進吳稱人。（下詳滅國章是節下）

○八年夏。季孫宿會晉侯、鄭伯、齊人、宋人、邾婁人、于邢丘。○十有一年秋。公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊世子光、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、伐鄭。會于蕭魚。此伐鄭也。其言會于蕭魚何。

解詁曰。据伐鄭常離。今有詳錄之文。○疏曰。謂以上伐鄭。多以伐致。作不得意之

文。故曰常難。言今有詳錄之文者。謂錄其會蕭魚。并下文公至自會之屬。是也。與前經異。故難之。

蕭鄭與會爾。

解詁曰。中國以鄭故。三年之中五起兵。至是乃服。其後無干戈之患二十餘年。故喜而詳錄其會。起得鄭爲重。○疏曰。卽上文九年冬。公會晉侯以下伐鄭。同盟于戲。一也。十年秋。公會晉侯以下伐鄭。二也。冬戍鄭虎牢。三也。今年。公會晉侯以下伐鄭。同盟于京城北。四也。通此則五矣。故曰三年之中五起兵耳。云其後無干戈之患二十餘年者。謂鄭之遂服。不復伐之。不謂不伐餘國。

公至自會。○十四年冬。季孫宿會晉士匄、宋華閱、衛孫林父、鄭公孫囆、莒人、邾婁人。于戚。○二十有一年冬。公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子。于商任。○二十有二年。春王正月。公至自會。

解詁曰。月者。危公前彊隨𧊒有邾婁地。又受其叛臣邑。而今與會。不於上月會者。與日食同月。不得復見。○疏曰。注月者危公者。解云。正以凡致例時。故如此解。云前彊隨𧊒有邾婁地者。卽上十九年春。取邾婁田自漷水。是也。云又受其叛臣邑者。卽上二十一年春。邾婁庶其以漆閭丘來奔。是也。云不于上會云云者。言所以不於上商任會時書月者。正以與上冬十月庚辰朔日有食之同在十月。不得見此義。是以於此危。

○冬。公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子。于沙隨。公至自會。○二十有四年秋。公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子。于陳儀。○冬。公至自會。○二十有六年夏。公會晉人、鄭良霄、宋人、曹人。于澶淵。○三十年冬。晉人、齊人、宋人、衛人、鄭人、曹人、莒人、邾婁人、滕人、薛人、杞人、小邾婁人。會于澶淵。傳詳內女篇宋共姬章。貶稱人章。○昭公元年春。叔孫豹會晉趙武、楚公子圍、齊國酌、宋向戌、衛石惡、陳公子招、蔡公孫歸生、鄭軒虎、許人、曹人。于漷。傳詳諸侯篇楚靈王章。下經詳君弑使討書葬章。○十有一年秋。季孫隱如會晉韓起、齊國酌、宋華亥、衛北宮佗、鄭軒虎、曹人、杞人。于屈銀。○二十有五年夏。叔倪會晉趙鞅、宋樂世心、衛北宮喜、鄭游吉、曹人、邾婁人、滕人、薛人、小邾婁人。于黃父。○二十有七年秋。晉士鞅、宋樂祁犂、衛北宮喜、曹人、邾婁人、滕人。會于扈。

案自襄三十年以下諸會。皆所謂大夫爲政也。

○定公十年冬。齊侯、衛侯、鄭遊遬。會于鞍。○十有四年夏。公會齊侯、衛侯。于堅。公至自會。○哀公十有二年秋。公會衛侯、宋皇瑗。于運。○十有三年夏。公會晉侯及吳子。于黃池。傳詳吳主章。○秋。公至自會。

殊會

○僖公九年夏。公及齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯。會王世子于首戴。曷爲殊會王世子。世子貴也。世子。猶世世子也。

解詁曰。據宰周公不殊別也。○疏曰。卽傳九年。公會宰周公、齊侯、宋子、己下于葵丘。是也。

解詁曰。解貴意也。言當世父位。儲君副主。不爲以諸侯會之爲文。故殊之。若使諸侯爲世子所會也。自王者言之。以屈遠世子。在三公下。禮喪服斬衰曰。公士大夫之衆臣。是也。自諸侯言之。世子尊於三公。此禮之威儀。各有所施。言及者。因其文可得見汲汲也。世子所以會者。時桓公德衰。諸侯背叛。故上假王世子。示以公義。○疏曰。注使若至會也。解云。使若世子爲會主。致諸侯於此而會之。故言使若諸侯爲世子所會也。注自王至是也。解云。何氏引喪服者。欲言三公臣有爲之斬衰。世子則無。是卑於三公之義。注自諸至所施。解云。卽殊與不殊。是也。何者世子於諸侯。將有君臣之義故也。注言及至會者。解云。及汲汲之文。故隱元年傳云。及猶汲汲。及我欲之。然則此言及者。因會王世子之經。得見魯侯汲汲于齊桓矣。注時桓至公義。解云。卽上四年傳文。桓公不脩其師。楚叛盟。下文鄭伯逃歸不盟。九年葵丘之會。書日以見危之屬皆是也。○陳立義疏曰。注言當世父位。白虎通爵篇云。天子諸侯世。故稱世子。明當世世父位也。大夫士以下稱嫡子。長子不世故也。

●宣公元年秋。楚子鄭人侵陳。遂侵宋。

解詁曰。敵者不得言遂。遂者楚子之遂也。不從鄭人去遂者。兵尊者兼將。

案兵尊者兼將。謂此鄭人亦楚子所將也。

○晉趙盾帥師救陳。宋公、陳侯、衛侯、曹伯、會晉師于斐林。伐鄭。此晉趙盾之師也。

解詁曰。据上趙盾救陳。微者不能會諸侯。○疏曰。謂若是微者。即不能爲會主。以致諸侯于斐林而會之。

曷爲不言趙盾之師。

解詁曰。据公子遂會晉趙盾于衡雍。伊雒戎盟。再出名氏。○疏曰。即文八年冬十月壬午。公子遂會晉趙盾盟于衡雍。乙酉。公子遂會伊雒戎盟于暴。是。

君不會大夫之辭也。

解詁曰。時諸侯爲趙盾所會。不與卑致尊。故正之。去大夫名氏。使若更有師也。殊會地之者。起諸侯爲盾所會。○疏曰。言殊會者。正謂先序諸侯訖。乃言會晉師。是也。所以不言宋公陳侯衛侯曹伯帥師伐鄭。而先言會晉師于斐林。乃言伐鄭者。若以趙盾之師先在是。致諸侯來會之然也。故曰。起諸侯爲盾所會耳。

○成公十有五年冬十有一月。叔孫僑如會晉士燮齊高無咎、宋華元、鄭公子鰌。邾婁人、會吳于鍾離。曷爲殊會吳。

解詁曰。据楚不殊。○疏曰。即僖二十一年秋。宋公、楚子、陳侯、蔡侯、鄭伯、許男、曹伯、會于霍。是也。

外吳也。曷爲外也。

解詁曰。据襄五年不外之。○疏曰。其經云。秋公會晉侯宋公以下、齊世子光、吳人、鄫人于戚。是也。

春秋內其國而外諸夏。內諸夏而外夷狄。

解詁曰。內其國者。假魯以爲京師也。諸夏。外土諸侯也。謂之夏者。大總下土言之辭也。不殊楚者。楚始見所傳聞世。尙外諸夏。未得殊也。至於所聞世。可得殊。又卓然有君子之行。吳似夷狄差醇。而適見於可殊之時。故獨殊吳。○疏曰。春秋內其國而外諸夏。解云。即經云叔孫僑如會晉士燮齊高無咎以下。是也。云內諸夏而外夷狄者。即經序諸大夫訖。乃言會吳于鍾離。是也。注不殊至殊也。解云。即僖二十一年秋。宋公、楚子、陳侯、蔡侯、鄭伯、許男、曹伯、會于霍之屬。是也。注至於至之行。解云。即宣十一年夏。楚子陳侯鄭伯盟于辰陵者。是不殊楚之經也。言卓然有君子之行者。即彼注云。不日月者。莊王行霸。約諸侯。明王法。討徵舒。善其憂中國。故爲信辭也。

○襄公十年春。公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊世子光。會吳于柤。○十有四年春王正月。季孫宿叔老會晉士匄、齊人、宋人、衛人、鄭公孫囆曹人、莒人、邾婁人、滕人、薛人、杞人、小邾婁人會吳于向。

解詁曰。月者。危刺諸侯委任大夫。交會彊夷。臣日以彊。三年之後。君若贅旒然。

離會

解詁曰。二國會曰離。二國議。各是其所是。非其所非。所道不同。不能決事。定事非。立善惡。不足采取。故謂之離會。（桓二年）春秋始錄內小惡。書內離會。略外小惡。不書外離會。至所聞之世。著治升平。內諸夏而詳錄之。乃書外離會。（桓五年）

○隱公二年春。公會戎于潛。

解詁曰。所傳聞之世。外離會不書。書內離會者。春秋王魯。明當先自持正。躬自厚而薄責於人。故略外也。王者不治夷狄。錄戎者。來者勿拒。去者勿追。

○九年冬。公會齊侯于邴。○十有一年夏。公會鄭伯于祁黎。○桓公元年三月。公會鄭伯于垂。

解詁曰。桓公會皆月者。危之也。桓弒賢君。篡慈兄。專易朝宿之邑。無王而行。無仁義之心。與人交接則有危也。故爲臣子憂之。不致之者。爲下去王。適足以起無王。未見以見無王罪之深淺。故復奪臣子辭成誅文也。○疏曰。注桓公至危之也。解云。即此文及下二年三月公會齊侯以下于稷。三年春正月。公會齊侯于嬴之屬。是也。

○三年春正月。公會齊侯于嬴。（註詳桓有正月而無王章）○六月。公會紀侯于盛。○秋。公會齊侯于讙。夫人姜氏至自齊。（傳詳夫人議文姜章）○五年夏。齊侯鄭伯如紀。外相如不書。此何以書。離不言會也。

解詁曰。時紀不與會。故略言如也。春秋始略外小惡。不書外離會。故變文見意。以別嫌明微。

案此文雖變。其實仍是外離會。所傳聞世不書外離會。此何以書。起滅紀也。左

氏謂齊侯鄭伯朝于紀。春秋豈有書外相朝者乎。

○六年夏四月。公會紀侯于成。○十有一年秋。公會宋公于夫童。○冬十有二月。公會宋公于闞。○十有二年秋。公會宋公于郯。○冬十有一月。公會宋公于龜。○十有四年春正月。公會鄭伯于曹。○十有五年夏。公會齊侯于鄗。○十有八年春。公會齊侯于濼。下詳夫人篇文姜齊○莊公二十有七年春。公會齊侯于城濮。○文公元年秋。公孫敖會晉侯于戚。

○十有一年夏。叔彭生會晉郤缺于承匡。○宣公元年夏。公會齊侯于平州。

案左氏曰。會於平州。以定公位。杜注。簒立者。諸侯既與之會。則不得復討。臣子殺之。與弒君同。此說非也。襄公三十年。蔡世子般弒其君固。昭公四年。稱楚子蔡侯會于申。至十一年而楚子誘般殺之。春秋以爲誅君。未聞既與之會。不得復討也。

○十有一年秋。晉侯會狄于攢函。

解詁曰。離不言會。言會者。見所聞世治近升平。内諸夏而詳錄之。殊夷狄也。

○十有四年冬。公孫歸父會齊侯于穀。○十有五年春。公孫歸父會楚子于宋。○夏。仲孫蔑會齊高固于牟婁。○成公五年夏。叔孫僑如會晉荀秀于穀。○襄公十有九年冬。叔孫豹會晉士匄于柯。○昭公九年春。叔弓會楚子于陳。○三十有一年春。季孫隱如會晉荀櫟于適歷。

解詁曰。時晉侯使荀櫟責季氏不納昭公。爲此會也。季氏負菙謝過。欲納昭公。昭公創惡季氏。不敢入。公出奔在外。無君命。所以書會。而殊外言來者。從王魯錄。○疏曰。注公出至魯錄。解云。春秋之義。待君命。然後卒大夫。明其非君命者不錄之也。今昭公不在。所以書季孫隱如會晉荀櫟于適歷。又書黑弓以濫來奔。又以殊外者。從王魯錄。文故得然。不爲爾時有君命也。

○定公八年夏。公會晉師于瓦。公至自瓦。

解詁曰。此晉趙鞅之師也。但言晉師者。君不會大夫之辭也。公會大夫。不別得意。雖得意不致。此致者。諱公爲大夫所會。故使若得意者。○疏曰。下經云。晉趙鞅帥師侵鄭。遂侵衛。故知此言公會晉師。是趙鞅之師矣。

●十年春王三月。及齊平。

解詁曰。月者。頰谷之會。齊侯欲執定公。故不易。○疏曰。下十一年冬。及鄭平。叔還如鄭莅盟。則知平例書時。而有月者。皆見義矣。而言不易者。即莊十三年冬。公會齊侯盟于柯。傳云。何以不日。易也。何氏云。易猶佼易也。相親信無後患之辭。然則此書月者。頰谷之會。齊侯欲執定公。故不易。

○夏。公會齊侯于頰谷。公至自頰谷。

解詁曰。上平。爲頰谷之會不易。故月。致地者。頰谷之會。齊侯作侏儒之樂。欲以執定公。孔子曰。匹夫而熒惑諸侯者誅。於是誅侏儒。首足異處。齊侯大懼。曲節從教。得意故致地。○疏曰。莊六年何注云。公與一國出會盟。得意致地。不得意不致。即桓二年秋。公及戎盟于唐。冬公至自唐。隱二年秋八月庚辰。公及戎盟于唐之屬。足也。今此上平。爲頰谷之會不易。故月。即此平不得意也。而致地者。正以初雖見脅。終竟得意故也。云頰谷之會至曲節從教。家語及晏子春秋文也。

案此會無盟。左氏加入盟辭。非經意也。

○十有四年秋。齊侯宋公會于洮。○哀公六年夏。叔還會吳于柤。○七年夏。公會吳于鄫。○十有二年夏。公會吳于槖皐。

離至

○襄公五年冬。戍陳。孰戍之。諸侯戍之。曷爲不言諸侯戍之。

解詁曰。据下救陳言諸侯。

離至不可得而序。

解詁曰。離至。離別前後至也。陳坐欲與中國。被強楚之害。中國宜雜然同心救之。乃解怠前後至。故不序。以刺中國之無信。

故言我也。

解詁曰。言我者。以魯至時書。與魯微者同文。微者同文者。使若城楚丘。辟魯獨成之。成例時。○疏曰。以不載名氏及國。直言其事者。若莊公二十八年冬築微之文。故云。與魯微者同文矣。云微者同文者。使若城楚丘。辟魯獨成之者。城楚丘在僖二年。彼時亦直言城楚丘。作魯微者之文。魯之微者。焉能獨城乎。明其更有餘國。今此戍陳之經。亦作魯微者之文。使若城楚丘。辟魯獨成之。云成例時者。正以此

文直書冬。十年冬戍鄭虎牢。故知例時也。

○十年冬。戍鄭虎牢。孰戍之。諸侯戍之。曷爲不言諸侯戍之。離至不可得而序。故言我也。

解詁曰。刺諸侯既取虎牢。以爲蕃蔽。不能雜然同心安附之。○疏曰。注既取虎牢者。即二年冬。遂城虎牢。傳云。虎牢者何。鄭之邑也。其言城之何。取之也。取之曷爲不言取之。爲中國諱也。曷爲爲中國諱。諱伐喪也。是也。

解詁曰。諸侯本無利虎牢之心。欲共以距楚爾。無主有之者。故不當坐取邑。故反繫之鄭。諸侯已取之矣。曷爲繫之鄭。諸侯莫之主。有故反繫之鄭。見其意也。

○定公五年夏。歸粟于蔡。孰歸之。諸侯歸之。曷爲不言諸侯歸之。離至不可得而序。故言我也。

解詁曰。時爲蔡新被强楚之兵。故歸之粟。與戍陳同義。

案左氏於戍陳戍鄭虎牢皆言諸侯。此獨不言諸侯。一若魯獨歸之者。經文同而釋之異。未免自亂其例矣。杜預於此年不能言諸侯不告。故不書。則於彼年不書諸侯。皆言不告。豈可通乎。

如會後會

■莊公十有四年春。齊人、陳人、曹人、伐宋。○夏單伯會伐宋。其言會伐宋何。後故也。

解詁曰。本期而後。故但舉會。書者。刺其不信。因以分別功惡有深淺也。從義兵而後者功薄。從不義兵而後者惡淺。

●僖公十有九年夏六月。宋人、曹人、邾婁人、盟于曹南。鄫子會盟于邾婁。其言會盟何。後會也。注詳內女篇鄫季姬章 ○二十有八年五月癸丑。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、衛子、莒子、盟于踐土。陳侯如會。其言如會何。後會也。

解詁曰。說與會伐宋同。刺陳侯不慕霸者。反歧意于楚。失信後會。

○襄公三年六月。公會單子、晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、莒子、邾婁子、齊世子光。己未。同盟于雞澤。陳侯使袁僑如會。其言如會何。後會也。

解詁曰。不直言會盟者。時諸侯不親與袁僑盟。又下方殊及之。○疏曰。若其諸侯親與[illegible]盟[illegible]公[illegible]單子諸侯以下盟于雞澤。陳侯使袁僑來會盟。正由諸侯不親與之盟。故正得言如會矣。又下方殊及之者。即下云。及諸侯之大夫。及陳袁僑盟。是以此處。未勞道會盟。

案文公七年。公會諸侯晉大夫盟于扈。諸侯何以不序。大夫何以不名。公失序也。諸侯不可使與公盟。昳晉大夫使與公盟也。左氏曰。公後至。故不書所會。凡會諸侯。不書所會。後也。後至不書其國。辟不敏也。杜注。不書所會。謂不具列公侯及卿大夫。十五年。諸侯盟于扈。解詁曰。不序不日者。順上諱文。使若扈之盟。都不可得而知。左氏曰。凡諸侯會。公不與。不書。諱君惡也。與而不書。後也。杜注。不書。謂不國別序諸侯。然則左氏所謂不書所會。即此傳所謂諸侯不序。左氏所謂後至。即經之所謂會伐會盟如會。特左氏以此傳所謂諸侯不序當之。則經之所謂會伐會盟如會者。其義云何。且左氏曰。後至不書其國。則伐宋下言單伯會伐宋。盟于踐土。盟于雞澤下。言陳侯如會。陳侯使袁僑如會。豈可謂非後至。皆書其國。其義又云何。左氏知其不可通於此而不釋。遁辭知其所窮矣。

遇

○隱公四年夏。公及宋公遇于清。遇者何。不期也。一君出。一君要之也。

解詁曰。古者有遇禮。爲朝天子。若朝罷朝。卒相遇于塗。近者爲主。遠者爲賓。稱先君以相接。所以崇禮讓。絕慢易也。當春秋時。出入無度。禍亂奸宄。多在不虞。無故卒然相要。小人將以生心。故重而書之。所以防禍原也。言及者。起公要之。明非常遇也。地者。重錄之。遇例時。○疏曰。其常遇者。即朝天子罷朝之時。相遇于塗。是也。

案左氏曰。公與宋公爲會。將尋宿之盟。未及期。衛人來告亂。夏公及宋公遇于清。如此。則與不期之義相反。

○八年春。宋公衛侯遇于垂。

案左氏曰。齊侯將平宋衛。有會期。宋公以幣請于衛。請先相見。衛侯許之。故遇于犬丘。亦與不期之義相反。

○莊公四年夏。齊侯陳侯鄭伯遇于垂。○二十有三年夏。公及齊侯遇于穀。○三十年冬。公及齊侯遇于魯濟。○三十有二年夏。宋公齊侯遇于梁丘。

案左氏曰。齊侯爲楚伐鄭之故。請會于諸侯。宋公請先見于齊侯。夏遇于梁丘。

亦與不期之義相反。

〇僖公十有四年夏六月。季姬及鄫子遇于防。使鄫子來朝。傳詳內女篇鄫季姬章

案左氏曰。鄫季姬來寧。公怒。止之。以鄫子之不朝也。夏遇于防而使來朝。夫以季姬使鄫子來朝。因公怒鄫子之不朝。則亦相期於前。左氏凡四述所遇之事。皆與不期之義相反。果爾則與會何異。而經變文言遇乎。是故信左氏之事。必無由通春秋之義也。

弗遇

〇桓公十年秋。公會衛侯于桃丘。弗遇。會者何。期辭也。其言弗遇何。公不見要也。

解詁曰。時實桓公欲要見衛侯。衛侯不肎見公。以非禮動見拒。有恥。故諱。使若會而不相遇。言弗遇者。起公要之也。弗者。不之深也。起公見拒深。傳言公不見要者。順經諱文。

春秋復始卷十一

比例類　　吳興崔適

盟

解詁曰。盟者。殺牲歃血。詛命相誓。以盟約束也。會盟戰皆錄地。其所期處。重期也。凡書盟者。惡之也。爲其約誓大甚。朋黨深背之。生患禍重。胥命於蒲。善近正。是也。

隱元年

〇隱公元年三月。公及邾婁儀父盟于眛。儀父者何。邾婁之君也。

解詁曰。以言公及。不諱。知爲君也。〇疏曰。凡公與外大夫盟。皆諱。不言公。故莊二十二年秋七月丙申。及齊高傒盟于防。傳曰。公則曷爲不言公。諱與大夫盟也之屬。是也。今此不沒公。故知是君矣。其莊九年。公及齊大夫盟于蔇。不沒公者。皆傳注分明。不煩逆說。

何以名。

解詁曰。据齊侯以祿父爲名。

字也。曷爲稱字。

解詁曰。据諸侯當稱爵。

襃之也。

解詁曰。以宿與微者盟。書卒。知與公盟。當襃之。有土嘉之曰襃。無土建國曰封。稱字所以爲襃之者。儀父本在春秋前失爵。在名例爾〇疏曰。所傳聞之世。微國之卒。本不合書。而此年九月。及宋人盟于宿。宿爲地主。與在可知。以其與微者盟。故至八年。得變例書卒見恩矣。云有土嘉之曰襃者。謂加爵與字。卽儀父滕侯之屬。是也。云無土建國曰封者。卽封邢衛之屬。是也。

曷爲襃之。爲其與公盟也。與公盟者衆矣。曷爲獨襃乎此。因其可褎而褎之。

解詁曰。春秋王魯。託隱公以爲始受命王。因儀父先與隱公盟。可假以見褎賞之法。故云爾。

此其爲可褎奈何。漸進也。

解詁曰。漸者。物事之端。先見之辭。去惡就善曰進。譬若隱公受命而王。諸侯有倡

始先歸之者。當進而封之。以奉其後。

昧者何。地期也。

解詁曰。會盟戰。皆錄地其所期處。重期也。凡書盟者。惡之也。（中詳隱首）君大夫盟。例日。惡不信也。此月者。隱推讓以立。邾婁慕義而來。相親信。故爲小信辭也。大信者時。柯之盟是也。○疏曰。注凡書盟者惡之。解云。此言與公盟而得褒。何言惡者。直善其慕新王之義而得褒。豈善其盟乎。注君大至信也。解云。言內君與大夫共他外盟之時。其書日。皆是惡其不信也。即下二年秋八月庚辰。公及戎盟于唐。文八年冬十月壬午。公子遂會趙盾于衡雍之屬是也。故爲小信辭也。解云。邾婁儀父歸于新王而見褒賞。不爲大信者。以下七年秋。公伐邾婁。是其背信也。功不足錄。但假託以爲善。故爲小信辭也。（下詳五伯會齊桓章）

○九月。及宋人盟于宿。孰及之。內之微者也。

解詁曰。內者謂魯也。微者謂士也。不名者。略微也。大者正。小者治。近者說。遠者來。是以春秋上刺王公。下譏卿大夫而逮士庶人。宋稱人。亦微者也。魯不稱人者。自內之辭也。宿不出主名者。主國主名。與可知。故省文。明宿當自首其榮辱也。微者盟例時。不能專正。故責略之。此月者。隱公賢君。雖使微者。有可采取。故錄也。○疏曰。注微者謂士也。解云。正以大夫悉見名氏。與卿同。今此不見名氏。故知士也。○陳立義疏曰。莊二十二年秋七月丙申。及齊高傒盟于防。文二年三月乙巳。及晉處父盟。彼皆公。故此別之曰內之微者也。彼二文沒公之義。當文自解。無庸逆說。注宿不至辱也。惠士奇春秋說云。春秋會盟以國。地以國者。國主必與盟。則盟不序。隱元年及宋人盟于宿。不序宿人。僖十九年。陳人蔡人楚人鄭人盟于齊。不序齊人是也。

○二年秋八月庚辰。公及戎盟于唐。

解詁曰。後不相犯。日者。爲後背隱而善桓能自復。爲唐之盟。○疏曰。春秋之例。不信者日。故後不相犯。日者。言爲後背隱而善桓能自復。爲唐之盟者。即桓二年秋九月。公及戎盟于唐是也。言背隱者。桓是弒君之賊。而與桓盟。是背隱之義矣。言善桓能自復者。戎與桓同好相隨。繼其所能。故善其得國矣。

案陳立義疏。謂此注爲後背隱而善桓爲句。能自復爲唐之盟爲句。謬甚。此注固簡質難讀。桓二年注則明白易曉。不能相通。以此易舊疏。如治絲而棼之矣。

○冬。紀子伯莒子盟于密。紀子伯者何。無聞焉爾。○三年冬十有二月。齊侯鄭伯盟于石門。○六年夏五月辛酉。公會齊侯盟於艾。○八年秋七月庚午。宋公、齊侯、衛侯、盟于瓦屋。○九月辛卯。公及莒人盟于包來。公曷爲與微者盟。

解詁曰。據與齊高傒盟。諱之。○疏曰。莊二十二年秋。及齊高傒盟于防。傳云。齊高傒者何。貴大夫也。曷爲就吾微者而盟。公也。公則曷爲不言公。諱與大夫盟也。是也。

稱人則從不疑也。

解詁曰。從者。隨從也。實莒子也。言莒子則嫌公行微不肖。諸侯不肯隨從公盟。而公反隨從之。故使稱人。則隨從公不疑矣。隱爲桓立。狐壤之戰。不能死難。又受湯沐邑。卒無廉恥。令聲有緣。諂爲桓所疑。故著其不肖。僅能使微者隨從之耳。蒸席錄隱所以失之。又見獲受邑皆諱不明。因與上相起也。○疏曰。見獲諱不明者。即言輸平是也。六年受邑諱不明者。即庚寅我入邴是也。

○桓公元年夏四月丁未。公及鄭伯盟于越。○二年九月。公及戎盟于唐。

解詁曰。不日者。戎怨隱不反國。善桓能自復。翕然相親信。

○冬。公至自唐。

解詁曰。致者。君子疾賢者失其所。不肖者反以相親榮。故與隱相違也。明前隱與戎盟。雖不信。猶可安也。今桓與戎盟。雖信。猶可危也。所以深仰小人也。凡致者。臣子喜其君父脫危而至。○疏曰。注故與隱相違也。解云。即隱二年秋八月。公及戎盟于唐。不書致故也。注明前至安也。解云。隱公之盟書日。故言不信也。不書至。故言猶可安。注而桓至而致。解云。不日。故爲信。書致。故言危也。

案左氏曰。公至自唐。告于廟也。凡公行。告于宗廟。反行飲至。舍爵策勳焉。禮也。此說謬也。尊王攘夷。功之大者。僖二十八年五月。踐土之盟。不告于廟。是年冬圍許。乃告之。舍其鉅而舉其細。何也。成十八年秋。公會晉侯于沙隨。不見公。公會晉侯伐鄭。晉人執季孫行父。此辱之甚者。定十二年十二月。公圍成。成乃叛

邑。公親圍之而不克。何勳可策。而行飲至禮耶。以此釋經。是指鹿爲馬也。又曰。
特相會。往來稱地。自參以上。則往稱地。來稱會。此又誣也。桓元年。公會鄭伯于
垂。三年。公會齊侯于不。蓏書公至自垂。公至自嬴。則特相會有書往不書來者。
何稱地之有。隱十年。公會齊侯鄭伯于中丘。桓十二年。公會紀侯莒子盟于毆
蛇。皆不書公至自會。則自參以上有書往不書來者。何稱會之有。則其言無一
讐矣。經又有來稱伐者。左氏不釋。豈未見乎。信言左哉。

○十有一年春正月。齊人衞人鄭人盟于惡曹。

解詁曰。月者。桓公行惡。諸侯所當誅。屬上三國來戰于郎。今復使微者盟。故爲魯
懼。危錄之。○疏曰。正以微者盟。例合時。今而書月。故須解之。

○九月柔會宋公陳侯蔡叔盟于折。柔傳在大夫不氏章。蔡叔注在諸侯奪爵稱字章。○十有二年夏六月壬寅。公
會紀侯、莒子。盟于毆蛇。○秋七月丁亥。公會宋公燕人。盟于穀丘。○十有一月丙戌。公
會鄭伯盟于武父。○十有七年春正月丙辰。公會齊侯、紀侯。盟于黃。○二月丙午。公及
邾婁儀父盟于趡。○莊公九年春。齊人殺無知。○公及齊大夫盟于暨。公曷爲與大夫
盟。

解詁曰。据與高傒盟。不言公。

齊無君也。然則何以不名。

解詁曰。据高傒名。

爲其諱與大夫盟也。使若衆然。

解詁曰。都國之臣。猶吾臣也。君之於臣。當告從命行。而反歃血約誓。故諱。使若悉
得齊諸大夫約束之者意也。不月者。是時齊以無知之難。小白奔莒。子糾奔魯。齊
迎子糾。欲立之。魯不與而與之盟。齊爲是更迎小白。然後乃伐齊。欲納子糾。不能
納。故深諱。使若信者也。不致者。魯地也。子糾出奔不書者。本未命爲嗣。賤故不錄
之。

○十有三年冬。公會齊侯盟于柯。傳詳五霸篇齊桓章○十有六年冬十有二月。公會齊侯、宋公、陳
侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、滑伯、滕子。同盟于幽。同盟者何。同欲也。

解詁曰。同心欲盟也。同心爲善。善必成。同心爲惡。惡必成。故重而言同也。

○十有九年秋。公子結媵陳人之婦于鄄。遂及齊侯宋公盟。傳詳婚禮章。大夫無遂事章。○二十有
三年。十有二月甲寅。公會齊侯盟于扈。桓之盟不日。此何以日。危之也。何危爾。我貳也。

解詁曰。莊公有汙貳之行。○疏曰。莊公之行。既不清絜。又不專壹。故謂之汙貳矣。

魯子曰。我貳者。非彼然。我然也。

解詁曰。嫌上託以齊惡我貳。相疑而盟。故日也。解言非齊惡我也。我行汙貳。動作
有危。故日之也。

○二十有七年夏六月。公會齊侯、宋公、陳侯、鄭伯。同盟于幽。○閔公元年秋八月。公及
齊侯盟于洛姑。注詳習貫篇季友章○僖公四年春王正月夏。屈完來。盟于師。盟于召陵。傳詳五霸篇齊桓章
●五年夏。公及齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、會王世子于首戴。○秋八月。諸侯
盟于首戴。諸侯何以不序。

解詁曰。据上會序。

一事而再見者。前目而後凡也。

解詁曰。省文。從可知。間無事。不省諸侯。會盟一事。不舉盟者。時世子不與盟。○疏
曰。注間無事諸侯。解云。昭十三年秋。公會劉子晉侯已下于平丘。八月甲戌。同盟
于平丘。然則彼經以其間無事。不重言諸侯。今重言諸侯盟于首戴。故解之。注會
盟一事。解云。文十四年冬。會宋公陳侯衛侯已下同盟于新城。然則彼是會盟
一事。舉盟以爲重。不言會于某。今此會盟並舉。故須解之也。言時世子不與盟者。
若不言諸侯。則恐世子亦與之盟。故須言諸侯盟于首戴。則世子不與可知。

鄭伯逃歸不盟。其言逃歸不盟者何。不可使盟也。

解詁曰。時鄭伯內欲與楚。外依古不盟爲解。安居會上。不肯從桓公盟。故後言不
盟。

不可使盟。則其言逃歸何。魯子曰。蓋不以寡犯衆也。

解詁曰。諸侯以義相約。而鄭伯懷二心。依古不肯盟。故言逃歸。所以抑一人之惡。
申衆人之善。故云爾。

○七年秋七月。公會齊侯、宋公、陳世子欵、鄭世子華。盟于甯母。●八年春王正月。公會
王人。齊侯、宋公、衛侯、許男、曹伯、陳世子款、鄭世子華。盟于洮。校勘記曰。左氏穀梁無鄭世子華。故下鄭伯乞盟。此蓋因誤書

甯母之盟。陳鄭遣世子。而謀曆。王人者何。微者也。曷爲序乎諸侯之上。先王命也。

解詁曰。銜王命會諸侯。諸侯當北面受之。故尊序於上。時桓公德衰。甯母之盟。常會者不至。而陳鄭又遣世子。故上假王人之重以自助。

鄭伯乞盟。乞盟者何。處其所而請與也。其處其所而請與奈何。蓋酌之也。注詳五霸篇齊桓章○九年夏。公會宰周公、齊侯、宋子、衞侯、鄭伯、許男、曹伯于葵丘。宰周公者何。天子之爲政者也。○九月戊辰。諸侯盟于葵丘。傳同上○十有五年三月。公會齊侯、宋公、陳侯、衞侯、鄭伯、許男、曹伯盟于牡丘。○十有九年夏六月。宋人、曹人邾婁人盟于曹南。下詳內女篇曾季姬章○冬公會陳人、蔡人、楚人、鄭人盟于齊。

解詁曰。因宋征齊。有隙。爲此盟也。是後楚遂得中國。霍之會。執宋公。○疏曰。即上十八年。襄公征齊。齊與宋有間隙。齊遂搆會諸侯之人。而爲此盟以謀宋兵。霍之會執宋公。即下二十一年秋。宋公楚子陳侯蔡侯鄭伯許男曹伯會于霍。執宋公以伐宋是也。

○二十年秋。齊人狄人盟于邢。

解詁曰。狄稱人者。能常與中國也。

○二十有一年春。宋人、齊人、楚人盟于鹿上。○秋宋公。楚子陳侯、蔡侯、鄭伯、許男、曹伯、會于霍。執宋公以伐宋。傳詳五霸篇宋襄章○十有二月癸丑。公會諸侯盟于薄。

解詁曰。言諸侯者。起霍之會諸侯也。

釋宋公。執未有言釋之者。此其言釋之何。公與爲爾也。公與爲爾奈何。公與議爾也。

解詁曰。善僖公能與楚議。釋賢者之厄。不言公釋之者。諸侯亦有力也。

○二十有五年冬十有二月癸亥。公會衞子。莒慶。盟于洮。注詳內女篇大夫妻章○二十有六年春王正月己未。公會莒子、衞甯邀、盟于向。○二十有七年冬。楚人、陳侯、蔡侯、鄭伯、許男、圍宋。傳詳五霸篇宋襄章○十有二月甲戌。公會諸侯盟于宋。

解詁曰。地以宋者。起公解宋圍。爲此盟也。宋得與盟。則宋解可知也。而公釋之見矣。

○二十有八年五月癸丑。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、衞子、莒子、盟于踐土。

案定公四年。公會劉子晉侯宋公蔡侯衞侯陳子、鄭伯、許男、曹伯、莒子、邾婁子、頓子、胡子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊國夏、于召陵。五月。公及諸侯盟于浩油。左氏曰。將長蔡於衞。衞侯使祝鮀私於萇弘曰。晉文公爲踐土之盟。衞成公不在。夷叔其母弟也。猶先蔡。其載書云。王若曰。晉重魯申衞武蔡甲午鄭捷齊潘宋王臣莒期。藏在周府。可覆視也。乃長衞侯於盟。今案此二年經文。皆蔡先於衞。與左氏之言相反。然則春秋不據魯史。左氏不傳春秋。得此二事證之。豈非南山可動。此案不可移乎。

○二十有九年夏六月。公會王人、晉人、宋人、齊人、陳人、蔡人、秦人、盟于狄泉。注詳五霸篇晉文章。微者章。

解詁曰。不地者。起因上侵。就狄盟也。復出衞人者。嫌與內微者同也。言及者。時出不得狄君也。稱人而言及。則知狄盟者卑。

○文公二年三月乙巳。及晉處父盟。此晉陽處父也。何以不氏。諱與大夫盟也。

解詁曰。諱去氏者。使若得其君。如經言邾婁儀父矣。不地者。起公就於晉也。日者。起公盟也。俱沒公。齊高傒不使若君。處父使若君者。親就其國。恥不得其君。故使若得其君也。如晉不書不致者。深諱之。

案左氏以此盟爲在夏四月己巳。相去一月。不可謂經周正。左夏正也。不可謂從告也。無說以通之矣。杜預曰。經傳必有誤。猶欲分過於經。不思經於此盟屬三月。故下節書夏六月。若此盟本在四月。夏字自當在四月上。何由割從下節耶。誤不在經明矣。

○夏六月。公孫敖會宋公、陳侯、鄭伯、晉士縠、盟于垂斂。

解詁曰。盟不日者。欲共誅商臣。雖不能誅。猶爲疾惡故也。褒與信辭也。不如平丘兩舉會盟。詳錄之者。時至即盟。會禮不成。

案左氏曰。盟于垂隴。晉討衞故也。陳侯爲衞請成于晉。執孔達以說。此事與古春秋異也。

○三年冬。公如晉。十有二月。公及晉侯盟。○四年春。公至自晉。

案此盟足以雪及晉處父盟之辱。故書如書致以榮之。

○七年秋八月。公會諸侯晉大夫盟于扈。諸侯何以不序。大夫何以不名。

解詁曰。序次也。据新城盟。諸侯序。趙盾名。○疏曰。即下十四年夏六月。公會宋公陳侯以下晉趙盾。癸酉。同盟于新城是。

公失序也。公失序奈何。諸侯不可使與公盟。眣晉大夫使與公盟也。

解詁曰。以目通指曰眣。文公內則欲久喪而後不能喪娶逆祀。外則貪利取邑。爲諸侯所薄賤。不見序。故深諱爲不可知之辭。不日者。順諱爲著文也。○疏曰。注文公至不能。解云。即上二年二月丁丑。作僖公主。傳云。何以書。譏。何譏爾。不時也。其不時奈何。欲久喪而後不能也。是也。注喪娶逆祀。解云。其喪娶。即二年冬。公子遂如齊納幣。傳云。何以書。譏喪娶。是也。其逆祀。即二年秋大事于大廟。躋僖公。傳云。何譏爾。逆祀也。是也。而先引喪娶者。正以納幣以前。仍有數禮。不妨在大事之前。故見之。註外則貪利取邑。解云。即上春。公伐邾婁。取須朐。是也。

○八年冬十月壬午。公子遂會晉趙盾盟于衡雍。○乙酉。公子遂會伊雒戎盟于暴。

解詁曰。四日不能再出。不卒名者。非一事再見也。○疏曰。欲道宣元年。公子遂如齊。三月。遂以夫人婦姜至自齊。傳云。遂何以不稱公子。一事而再見者。卒名也。注云。卒竟也。竟但舉名者。省文耳。言彼是一事再見。故得省文。與此異也。

案左氏曰。襄仲會晉趙孟盟于衡雍。報扈之盟也。遂會伊雒之戎。書曰。公子遂。珍之也。此又誣也。杜預曰。伊雒之戎將伐魯。公子遂不及復君。故專命與之盟。此杜造故實也。又曰。珍貴也。大夫出竟云云。詳下則且指鹿爲馬矣。案春秋。莊公十九年。公子結媵陳人之婦于鄄。遂及齊侯宋公盟。大夫無遂事。此其言遂何。大夫出竟。有可以安社稷。利國家者。則專之可也。僖公三十年。公子遂如京師。遂如晉。大夫無遂事。此其言遂何。公不得爲政爾。是年左氏以遂會伊雒之戎之遂。與遂及齊侯宋公盟遂如晉之遂同義。此經兩言公子遂。皆其名也。中無遂事之義。與僖三十年文不同。左氏乃横增之。且同一公子遂也。明知經書遂如晉。乃絕之。而故依附公子結之遂曰珍之。夫公子遂能矯命。能弒君。僞左珍公子遂。所以尊安濟公也。引左氏解經自歆始。此其徵也。

○十年秋。及蘇子盟于女栗。○十有四年六月。公會宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、晉趙盾。癸酉。同盟于新城。

解詁曰。盟下日者。剌諸侯微弱。信在趙盾。○疏曰。言信任在於趙盾。若如盟日定否。趙盾制之。然是以下日以近之。

秋。公至自會。○十有五年冬十有一月。諸侯盟于扈。

解詁曰。不序日。順上諱文。使若扈之盟。都不可得而知。

○十有六年六月戊辰。公子遂及齊侯盟于犀丘。○十有七年六月癸未。公及齊侯會于穀。○宣公十有一年。夏。楚子陳侯鄭伯盟于辰陵。注詳五霸楚莊章○十有二年冬。晉人宋人衛人曹人同盟于清丘。○十有七年六月己未。公會晉侯衛侯曹伯邾婁子同盟于斷道。○秋。公至自會。○成公元年夏。臧孫許及晉侯盟于赤棘。

解詁曰。時者。謀結鞌之戰。不相負也。後爲晉所執。不日者。執在三年外。尊舊盟後。非此盟所能保。○疏曰。注時者至負也。解云。正以春秋之義。大信者書時故也。鞌之戰。在下二年。注後爲至能保。解云。春秋之義。不信者日。故如此注也。言後爲晉所執者。即下十六年九月。晉人執季孫行父。舍之于招丘。是也。言執在三年外。尊舊盟後者。即下三年冬十有一月。晉侯使荀庚來聘。丙午。及荀庚盟。傳云。此聘也。其言盟何。聘而言盟者。尋舊盟也。是。

○二年秋七月。齊侯使國佐如師。己酉。及國佐盟于袁婁。傳詳諸侯會齊頃公章○十有一月。公會楚公子嬰齊于蜀。○丙申。公及楚人、秦人、宋人、陳人、衛人、鄭人、齊人、曹人、邾婁人、薛人、鄫人。盟于蜀。此楚公子嬰齊也。其稱人何。

解詁曰。据會而盟一處知一人也。

得一貶焉爾。

解詁曰。得一貶者。獨此一事。得具見其惡。故貶之爾。不然。則當沒公也。如齊高傒矣。不沒公者。明不主爲公故也。上會不序諸侯大夫者。嬰齊楚專政驕蹇臣也。數道其君率諸侯侵中國。故獨先舉於上。乃貶之。明本在嬰齊。當先誅其本。乃及其末。○疏曰。得一貶焉爾者。解云。於此處得一貶焉爾。注不然則至高傒矣。解云。即莊二十二年秋。及齊高傒盟于防。傳云。公則曷爲不言公。諱與大夫盟也。注不沒公至公故也。解云。言高傒本意敵公。故恥之。今嬰齊者。止自元性驕蹇。不主爲公。是以春秋不沒公以見之矣。注數道至侵中國。解云。即宣十四年秋。楚子圍宋。十

五年夏。宋人及楚人平。上文冬楚師鄭師侵衛之屬。是也。以其非一。故謂之數也。

○五年十有二月己丑。公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、邾婁子杞伯、同盟于蟲牢。

解詁曰。約備彊楚。

○六年春王正月。公至自會。

解詁曰。月者。前魯大夫獲齊侯。今親相見。故危之。○疏曰。諸致例時。卽桓二年冬公至自唐。僖二十六年冬。公自至伐齊。哀十三年秋。公至自會之屬。是也。今此書月。故解之也。言前魯大夫獲齊侯者。卽上鞍戰時也。

○七年秋。楚公子嬰齊帥師伐鄭。○公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、杞伯、救鄭。○八月戊辰。同盟于馬陵。○公至自會。○九年春王正月。公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、杞伯、同盟于蒲。

解詁曰。不日者。已得鄭盟。當以備楚。而不以罪執之。旋使離叛。楚緣隙潰莒。不能救。禍由中國無信。故諱爲信辭。使若莒潰非盟失信。所以甚中國。因與下潰日相起。○疏曰。注而不以罪執之。解云。卽下文秋。晉人執鄭伯。是也。注旋使離叛者。解云。卽下文晉欒書帥師伐鄭。是也。注楚緣潰莒。解云。卽下文冬。楚公子嬰齊帥師伐莒。庚申。莒潰。是也。

○公至自會。○十有五年三月癸丑。公會晉侯、衛侯、鄭伯、曹伯、宋世子成、齊國佐、邾婁人。同盟于戚。（上下經詳讓國篇喜時章）○公至自會。○十有六年十有二月乙丑。季孫行父及晉郤州盟于扈。（上下經詳會章）○十有七年夏。公會尹子、單子、晉侯、齊侯、宋公、衛侯、曹伯、邾婁人、伐鄭。○六月乙酉。同盟于柯陵。○公至自會。

案左氏於七年日同盟于馬陵。尋蟲牢之盟。且莒服故也。於九年曰。爲歸汶陽之田故。諸侯貳于晉。晉人懼。會于蒲。以尋馬陵之盟。於是年曰。尋戚之盟也。尋盟之名。竊取斯傳成三年冬十有一月。晉侯使荀庚來聘。衛侯使孫良夫來聘。丙午。及荀庚盟。丁未。及孫良夫盟。此聘也。其言盟何。聘而言盟者。尋舊盟也。是也。左氏移以釋此。是又指鹿爲馬矣。

○十有八年十有二月。仲孫蔑會晉侯、宋公、衛侯、邾婁子、齊崔杼、同盟于虛朾。

解詁曰。不日者。時欲行義。爲宋誅魚石。故善而爲信辭。

○襄公三年春。公如晉。○夏四月壬戌。公及晉侯盟于長樗。○公至自晉。

解詁曰。盟地者。不于都也。以晉致者。上盟不于都。嫌如晉。不得入。故以晉致起之。不別盟得意者。成公比失意於晉。公獨得容盟。得意亦可知。○疏曰。文三年冬。公如晉。十有二月己巳。公及晉侯盟。彼不舉地者。以其在國都故也。今此舉長樗。故言不于都矣。云以晉致起之者。昭二十八年春王三月。公如晉。次于乾侯。二十年春。公至自乾侯。居于運。何氏云。不致以晉者。不見容于晉。未至晉。然此經上言盟于長樗。今若又言至自長樗。卽嫌似次于乾侯。然亦不得入晉都。故以晉致起其文也。云不別至可知者。公與二國以上出會盟。得意致會。不得意不致。公與一國出會盟。得意致地。不得意不致。然則此襄公得與晉侯盟。宜致地。不致地。以其可知也。

○九年冬。公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊世子光、伐鄭。十有二月己亥。同盟于戲。（注詳夫人篇繼娶章）○十有一年夏。公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊世子光、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、伐鄭。○秋七月己未。同盟于京城北。○公至自伐鄭。○十有六年三月。公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、薛伯、杞伯、小邾婁子、于湨梁。戊寅。大夫盟。（傳詳大夫爲政章）●十有八年冬十月。公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、同圍齊。○十有九年春王正月。諸侯盟于祝阿。

解詁曰。下有執。不日者。喜同伐齊。故褒與信辭。○疏曰。不信者日。今上文同盟。下卽執邾婁子。是爲不信。而不日者。褒與信辭故也。

晉人執邾婁子。公至自伐齊。此同圍齊也。何以致伐。

解詁曰。据諸侯圍許。致圍。○疏曰。卽傳二十八年冬。諸侯遂圍許。二十九年。公至自圍許。是也。

未圍齊也。未圍齊。則其言圍齊何。抑齊也。曷爲抑齊。

解詁曰。据侵蔡伐楚。猶不抑。○疏曰。卽傳四年春王正月。公會齊侯以下侵蔡。蔡潰。遂伐楚。是也。言猶不抑者。正以楚爲彊夷。數害諸侯。論深淺。甚於齊矣。猶不抑之。故以爲難也。

為其亟伐也。或曰。為其驕蹇。使其世子處乎諸侯之上也。

解詁曰。以下葬略。或說是也。亟伐者。并數爾。加圍者。明當從滅死二等。奪其爵土。

○疏曰。或曰為其至上也。解云。即上十一年夏公會晉侯以下伐鄭之時。齊世子光。在於莒子之上之屬是也。注以下至是也。解云。下葬略者。即下文冬葬齊靈公。注云。不月者。抑其父。嫌子可得無過。故奪臣子恩。明光代父從政。處諸侯之上。不孝也者是。正以葬是生者之事。故略其父葬。得惡其子。則知或說近其義也。云亟伐者。并數爾者。即上圍成圍洮圍防之屬。注加圍者至爵土。解云。據未圍而言圍。故謂之加也。莊十年傳云。觕者曰侵。精者曰伐。戰不言伐。圍不言戰。入不言圍。滅不言入。書其重者。然則用兵之道。滅為最甚。入次之。圍次之。今加言圍。輕於滅入二等。明不合死。但合黜爵滅土耳。

案此注言見圍者之罪。引彼傳。謂圍人者之罪。得相通者。傳十五年。晉侯及秦伯戰于韓。獲晉侯。解詁曰。書者。以惡見獲。與獲人君者。皆當絕也。然則見圍與圍人。其罪亦當同之。加圍抑齊。則救圍人者。而坐見圍者爾。

○二十年春王正月辛亥。仲孫遬會莒人盟于向。○夏六月庚申。公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子。盟于澶淵。○秋公至自會。○二十有五年夏五月乙亥。齊崔杼弒其君光。○公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子于陳儀。○秋八月己巳。同盟于重丘。

解詁曰。會盟再出。不舉重者。起諸侯欲誅崔杼。故詳錄之。○疏曰。正以文十四年夏。公會宋公以下同盟于新城。舉盟以為重。不言會于某。今會盟並舉。故許解之。傳九年公會宰周公以下于葵丘之下。注云。會盟一事。不舉重者。時宰周公不與盟也。昭十三年平丘之下。注云。不舉重者。起諸侯欲討棄疾。故詳錄之。與此同。

案左氏曰。晉侯濟自泮。會于夷儀。伐齊。以報朝歌之役。齊人以莊公說。男女以班。賂晉侯以宗器樂器。自六正五吏三十帥。三軍之大夫。百官之正長師旅。及處守者皆有賂。果爾則與桓公二年公會齊侯陳侯鄭伯于稷。以成宋亂。取郜大鼎于宋。納于大廟。其事相同。此文何以不同。哀公十年左氏曰。吳子伐齊。齊人弒悼公。此非實。詳大國諸侯卒葬章。赴于師。吳子三日哭于軍門之外。徐承帥舟師。將自海入齊。齊人敗之。以彼例此。晉侯伐齊。雖以報朝歌之役。一聞齊君被弒。自當有惻怛不忍之心。以討弒君之賊。乃受賊之賂。與之行成。曾謂晉悼之行。同於魯桓。而劣於夫差乎。甚矣其誣也。且是年晉侯實無伐齊事。繁露竹林曰。春秋之敬賢重民如是。是故戰攻侵伐。雖數百起。必一二書。傷其害所重也。然則是年晉侯果有伐齊之事。春秋何以不書。春秋不書。則晉侯未伐齊也。

○二十有七年夏。叔孫豹會晉趙武、楚屈建、蔡公孫歸生、衛石惡、陳孔瑗、鄭良霄、許人、曹人、于宋。○秋七月辛巳。豹及諸侯之大夫盟于宋。曷為再言豹。

解詁曰。據盟于首戴。不再出公。○疏曰。即僖五年夏公及齊侯宋公以下會王世子于首戴。八月。諸侯盟于首戴是也。

殆諸侯也。

解詁曰。殆危也。危諸侯。故再出豹。懼錄之。

曷為殆諸侯。

解詁曰。據首戴不殆。

為衛石惡在是也。曰惡人之徒在是矣。

解詁曰。衛侯衎不信。而使惡臣石惡來。故深為諸侯危。懼其將負約。為禍原。

案豹不再言叔孫者。與宣元年公子遂如齊逆女。遂以夫人婦姜至自齊。文同。彼傳曰。一事而再見者。卒名也。可通之於此經。左氏以遂不稱公子。為尊夫人。豹不稱公子。為違公命。自相違異如此。且晉楚之盟。止此而已。左氏於成十一年曰。宋華元善于令尹子重。又善於欒武子。遂合晉楚之成。又於十二年曰。夏五月。晉士燮會楚公子罷、許偃。盟于宋西門之外。與是年曰。宋向戌善於趙文子。又善於令尹子木。欲弭諸侯之兵以為名。晉楚許之。為會於宋。此誤析一事而二之也。主謀皆宋臣。會盟皆宋地。此可為分析之證。此年盟後。晉楚絕無兵爭。成十六年。晉楚戰于鄢陵。十二年經無晉楚會盟事。此可為增飾之證。所謂末世口說流行者。實左氏之謂矣。審宣十五年子反答華元之辭。此真所謂信人也。左氏於成十五年曰。楚將北師。子囊曰。新與晉盟而背之。無乃不可乎。子反曰。敵利則進。何盟之有。可謂厚誣君子矣。

●昭公十有一年五月甲申。夫人歸氏薨。○仲孫貜會邾婁子盟于侵羊。

解詁曰。不日者。蓋諱喪盟。使若議結善事。

●十有三年秋。公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子于平丘。八月甲戌。同盟于平丘。十三年諸侯皆在是盟王會。下放此。公不與盟。晉人執季孫隱如以歸。公至自會。公不與盟者何。公不見與盟也。公不見與盟。大夫執。何以致會。不恥也。曷爲不恥。諸侯遂亂。反陳蔡。君子不恥不與焉。

解詁曰。時諸侯將征棄疾。棄疾乃封陳蔡之君。使說諸侯。諸侯從陳蔡之君言。還反。不復討楚。楚亂遂成。故云爾。公不與盟。不書成楚亂者。時不受賂也。諸侯實不與公盟。而言公不與盟者。遂亂。雖見與公。猶不宜與也。故因爲公張義。

案成十六年。公會晉侯以下于沙隨。不見公。大夫執。公致會。三者。經文皆與此同。其言不恥亦同。特彼年不恥爲公幼。此年不恥爲遂亂。皆我直而彼曲焉。然是年之會。雖終於遂亂。原其本意。欲爲楚靈討棄疾。與文二年。盟于垂斂。欲爲楚成討商臣。同一義舉。彼劉歆者。身爲亂賊。一聞討賊之事。深觸其忌。別造不信不義之事以易之。故於垂斂之盟曰。晉討衛故也。陳侯爲衛請成于晉。執孔達以說。案其上文。謂孔達爲衛伐晉。藉以見晉之不容忠於所事也。於是年曰。晉成虒祁。諸侯朝而歸者。皆有貳心。叔向曰。諸侯不可以不示威。乃並徵會。七月丙寅。治兵于邾南。甲車四千乘。遂合諸侯于平丘。八月辛未。治兵。建而不旆。壬申。復旆之。諸侯畏之。且懼魯曰。寡君有甲車四千乘在。雖以無道行之。必可畏也。牛雖瘠。僨於豚上。其畏不死。案城濮之戰。以七百乘勝楚。以漢陽諸姬。楚實盡之故也。鞍之戰。以八百乘勝齊。以齊師數侵魯衛故也。是時諸侯無侵叛者。舉四千乘。欲於何施。綜計左氏敘會盟之事。非尊王。非攘夷。以諸夏陵諸夏。專恃兵威相恐猲。強橫無理如此者。前後所未有也。其爲戰國後人所竄入。亦明矣。

○十有四年春。隱如至自晉。○二十有六年秋。公會齊侯、莒子、邾婁子、杞伯。盟于鄟陵。下經詳二十五諸侯出奔。

解詁曰。不月者。時諸侯相與約。欲納公。故內喜爲大信辭。

●定公三年三月辛卯。邾婁子穿卒。○秋。葬邾婁莊公。○冬。仲孫何忌及邾婁子盟于枝。校勘記曰。唐石經諸本同。釋文。子枝。二傳作拔。案枝當爲拔。字之誤也。如公孫拔之誤爲公孫枝。

解詁曰。相後犯。時者。諱公使大夫盟。又未踰年君。薄父子之恩。故爲易辭。使若議結善事。○疏曰。其後相犯者。卽哀元冬。仲孫何忌帥師伐邾婁之屬是也。云故爲易辭者。卽莊十三年冬。公會齊侯盟于柯。傳云。何以不日。易也。是也。

○四年三月。公會劉子、晉侯、宋公、蔡侯、衛侯、陳子、鄭伯、許男、曹伯、莒子、邾婁子、頓子、胡子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊國夏于召陵。侵楚。注詳昭章。○五月。公及諸侯盟于浩油。

解詁曰。再言公者。昭公數如晉。不見答。卒爲季氏所逐。定公初卽位。得與諸侯盟。故喜錄之。後楚復圍蔡。不救。不日者。善諸侯能翕然俱有疾楚之心。會同最盛。故褒與信辭。○疏曰。注再言至錄之。解云。正以僖五年夏。公及齊侯以下會王世子于首戴。秋八月。諸侯盟于首戴。九年夏。公會宰周公以下于葵丘。九月戊辰。諸侯盟于葵丘之屬。皆不再言公。今此再言公。故於此解之。言昭公數如晉。不見答者。卽昭十二年夏。公如晉。至河乃復。十三年冬。公如晉。至河乃復之屬。是數如晉之文也。竟不見晉人來聘之經。故云不見答也。卒爲季氏所逐者。卽二十五年九月己亥。公孫于齊。是也。何知再言公。爲喜錄之者。正以文承詳錄義兵謂上節注之下。而再言公。故知其喜。似若僖四年夏。楚屈完來盟于師。盟于召陵。傳云。曷爲再言盟。喜服楚也之類。注云。孔子曰。誓之重。辭之復。烏呼。不可不察。其中必有美者焉。義亦通於此。

○七年秋。齊侯鄭伯盟于鹹。○齊人執衛行人北宮結以侵衛。○齊侯衛侯盟于沙澤。

●十有二年冬十月癸亥。公會晉侯盟于黃。○十有一月丙寅朔。日有食之。○公至自黃。○哀公二年春王二月。季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾婁。取漷東田及沂西田。注詳取事。○癸巳。叔孫州仇仲孫何忌及邾婁子盟于句繹。

解詁曰。所以再出大夫名氏者。季孫斯不與盟。

殊盟

○襄公三年六月。公會單子、晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、莒子、邾婁子、齊世子光。己未。同盟于雞澤。

解詁曰。盟下日者。信在世子光也。○疏曰。言信任在於世子光。若如盟日定否。世子光制之然。是以下日以近之。如文十四年注云。盟下日者。刺諸侯微弱。信在趙盾之類。

陳侯使袁僑如會。其言如會何。

解詁曰。据曹伯襄言會諸侯。鄫子言會盟。○疏曰。据曹伯襄言會諸侯者。卽僖二十八年。冬。曹伯襄復歸于曹。遂會諸侯圍許。是也。云鄫子言會盟者。卽僖十九年。鄫子會盟于邾婁。是也。

後會也。

解詁曰。不直言會盟者。時諸侯不親與袁僑盟。又下方殊及之。

戊寅。叔孫豹及諸侯之大夫。及陳袁僑盟。曷爲殊及袁僑盟。

解詁曰。据俱諸侯之大夫也。言之大夫者。辟諸侯與大夫皆盟。

爲其與袁僑盟也。

解詁曰。陳鄭楚之與國。陳侯有慕中國之心。有疾。使大夫會諸侯。欲附疏。不復備責。遂與之盟。共結和親。故殊之。起主爲袁僑盟也。復出陳者。喜得陳國也。不重出地。有諸侯在。臣繫君。故因上地。○疏曰。注陳鄭至國也。解云。卽宣十一年。夏。楚子陳侯鄭伯盟于辰陵。是也。知陳侯有慕中國之心者。正謂使大夫如會。是也。且僖八年。鄭伯乞盟之下。注云。時鄭伯欲與楚。不肎自來盟。處其國。遣使挹取其血。而請與之約束。無汲汲慕中國之心。故抑之。使若叩頭乞盟者也。不錄使者。方抑鄭伯。使若自來也。然則鄭伯無慕中國之心。抑言乞盟。又不錄其使。則今不言乞盟。又錄其使。則有慕中國之心明矣。又知有疾者。非直以其不自來。又見下四年三月。陳侯午卒矣。云復出陳者。喜得陳國也者。欲決成二年及國佐盟于袁婁之經。彼不重言齊。今重言陳者。喜得陳國故也。孔子曰。書之重。辭之復。烏呼。不可不察。其中必有美者焉。是以僖四年傳云。曷爲再言盟。喜服楚也。故此注云。復出陳者。喜得陳也。春秋意必如此者。正以楚人强盛。諸夏微弱。陳侯背楚。故喜得之。所以奪夷狄之勢。益諸侯之榮也。注不重出地。解云。正決襄二十七年。夏。叔孫豹會晉趙武楚屈建以下于宋。秋七月辛巳。豹及諸侯之大夫盟于宋。彼所以再出地者。

正以上無君故也。今諸侯在。臣繫於君。故因上地矣。下十六年。春。公會晉侯以下于溴梁。戊寅。大夫盟之下。不重出地。亦以爲諸侯在。臣繫于君。得因上地。故彼注云。不重出地者。與三年雞澤大夫盟同義。是也。

來盟

案僖三年傳云。其言來盟者何。解詁曰。此因魯都以見王義。使若來之京師盟。白事于王。

○桓公十有四年。夏五。鄭伯使其弟語來盟。夏五者何。無聞焉爾。

解詁曰。來盟者。聘而盟也。不言聘者。舉重也。內不出主名者。主國也。莅盟可知。莅盟來盟。例皆時。此句疏亦引經釋之。此編引彼經。皆在此節下。故從省 時者。從內爲王義。明王者當以至信先天下。○疏曰。然則來盟例不言月。而此言夏五。師所不覩。何氏以五字或衍文。故如此解。

○閔公二年。冬。齊高子來盟。事詳五霸篇齊桓章○文公十有五年。三月。宋司馬華孫來盟。

解詁曰。月者。文公微弱。大夫秉政。宋亦蔽于三世之黨。二亂結盟。故不與信辭。不稱使者。宋無大夫。官舉者。見宋亂也。錄華孫者。明惡二國。非以月惡華孫也。○疏曰。注月者至之黨。解云。卽公子遂是也。注宋亦至之黨。解云。卽上八年傳云。曷爲皆官舉。宋三世無大夫。三世內娶也。是也。言三世妃黨皆强。而爲君之所蔽。故云蔽于三世之黨矣。注故不與信辭。解云。正以春秋之例。凡莅盟來盟。例皆書時。所以然者。欲見王者當以至信先于天下故也。是以桓十四年夏。鄭伯使其弟語來盟。注云。時者。從內爲王義。王者當以至信先天下。是也。今而書月。故言不與信辭耳。不稱使至大夫。解云。正決鄭伯使其弟語來盟之文也。注官舉至孫也。解云。大夫之義。例不官舉。而此言司馬者。正以見宋之亂。是以詳錄華孫。明其書月不與信辭者。不由華孫之故也。

○宣公七年。春。衛侯使孫良夫來盟。○襄公二十有九年。夏。杞子來盟。

莅盟

○僖公三年。冬。公子友如齊莅盟。莅盟者何。往盟乎彼也。

解詁曰。猶曰往盟于齊。莅臨也。時因齊都盟。主國主名不出者。春秋王魯。故言莅

以見王義。使若王者遺使臨諸侯盟。飭以法度。

其言來盟者何。來盟于我也。注詳章首○文公七年冬。公孫敖如莒涖盟。○昭公七年春。叔孫舍如齊涖盟。○定公十有一年冬。叔還如鄭涖盟。

尋盟

○成公三年冬十有一月。晉侯使荀庚來聘。○衛侯使孫良夫來聘。○丙午。及荀庚盟。○丁未。及孫良夫盟。此聘也。其言盟何。

解詁曰。不舉重。嫌生事。故此以輕問重也。○疏曰。春秋之義。舉重略輕。即莊十年傳。戰不言伐。圍不言戰。入不言圍。滅不言入。書其重者也。是也。今聘盟兩受命書。故云。不舉重矣。云嫌生事者。嫌是荀庚初受君命。但聘而已。至及于魯。生事而盟。故曰。嫌生事矣。云故此以輕問重也者。聘輕而盟重。即此傳云。此聘也。其言盟何。是也。

聘而言盟者。尋舊盟也。

解詁曰。尋猶尋繹也。以不舉重。連聘而言之。知尋繹舊故約誓也。書者。惡之。詩曰。

君子屢盟。亂是用長。二國既脩禮相聘。不能相親信。反復相疑。故舉聘以非之。○疏曰。若其特結約誓。當但舉重。即文十五年三月。宋司馬華孫來盟。宣七年春。衛侯使孫良夫來盟之屬。皆因聘而爲之。不言聘而言盟。故知特結盟。此則言聘又言盟。故知非特結盟。而尋繹舊事盟矣。

案左氏曰。丙午。盟晉。丁未。盟衛。禮也。此言與春秋義違也。春秋于莊十三年曰。桓之盟不日。信之也。于二十三年傳九年。皆曰桓之盟不日。此何以日。危之也。然則盟不日爲信辭。盟日爲不信之辭。故有盟不信。諱之而不日者。如成九年春王正月同盟于蒲。十八年十二月。同盟于虛朾。是也。未有信而日者。此盟皆日。不信可知。不信則無禮矣。左氏以爲禮。可謂好惡與聖人同乎。

○十有一年春王三月。晉侯使郤州來聘。已丑。及郤州盟。

疏曰。此經及上三年荀庚盟之屬。皆書日者。蓋以既脩禮相聘。不能相親信。反復相疑。是故不與信辭耳。

○襄七年冬十月。衛侯使孫林父來聘。○壬戌。及孫林父盟。○十有五年春。宋公使向戌來聘。○二月已亥。及向戌盟于劉。

弗及盟

○文公十有六年春。季孫行父會齊侯于陽穀。齊侯弗及盟。其言弗及盟何。不見與盟也。

解詁曰。與齊㧑盟。爲叔姬故。中見簡賤。不見與盟。侮辱有恥。故諱使若行父會而去。齊侯不及得與盟。故言齊侯弗及。亦所以起齊侯不肯。

胥命

○桓公三年夏。齊侯衛侯胥命于蒲。胥命者何。相命也。

解詁曰。胥相也。時盟不歃血。但以命相誓。

何言乎相命。

解詁曰。据盟亦相命。不道也。

近正也。

解詁曰。以不言盟也。

此其爲近正奈何。古者不盟。結言而退。

解詁曰。善其近正。似於古而不相背。故書以撥亂也。

春秋復始卷十二

比例類　　　吳興崔適

侵

解詁曰。侵伐圍入例時。

○莊公十年三月。公侵宋。曷爲或言侵。或言伐。觕者曰侵。

解詁曰。觕麤也。將兵至竟。以過侵責之。服則引兵而去。用意尚麤。○疏曰。曷爲或言侵。或言伐。解云。卽此文公侵宋。及上九年夏公伐齊納糾之屬是。注以過侵責之。解云。以其犯過而侵責之。

精者曰伐。

解詁曰。精、猶精密也。侵責之不服。推兵入竟伐擊之。益深。用意稍精密。○疏曰。注侵責至益深。解云。推、猶擧也。言淺侵不服。則更擧兵深入其竟而伐擊之。益深於前。

戰不言伐。圍不言戰。入不言圍。滅不言入。書其重者也。

解詁曰。明當以重者罪之。猶律一人有數罪。以重者論之。月者。屬北敗彊齊之兵。南侵彊宋。南北有難。復連禍於大國。故危之。○疏曰。注月者至危之。解云。正以侵伐例時。即上九年夏公伐齊之屬是也。今書月。故如此解。

案隱公五年傳曰。曷爲或言率師。或不言率師。將尊師衆。稱某率師。將尊師少。稱將。將卑師衆稱師。將卑師少。稱人。君將不言率師。書其重者也。義例與此同。

○十有五年秋。鄭人侵宋。○二十有四年冬。戎侵曹。曹羈出奔陳。（傳及下經詳滅章）○二十有九年夏。鄭人侵許。○僖公四年春王正月。公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯侵蔡。蔡潰。（傳詳潰章）○十有四年秋。狄侵鄭。○二十有一年秋。狄侵衛。○三十有三年夏。狄侵齊。○文公四年夏。狄侵齊。○十年冬。狄侵宋。○十有一年秋。狄侵齊。○十有三年冬。狄侵衛。●十有五年秋。齊人侵我西鄙。○十有二月。齊人來歸子叔姬。（傳詳內女篇子叔姬章）○齊侯侵我西鄙。遂伐曹入其郛。郛者何。恢郭也。入郛書乎。曰不書。入郛不書。此何以書。動我也。

解詁曰。諱使若爲同姓見入郛。故動懼我也。

動我者何。內辭也。其實我動焉爾。

解詁曰。齊侵魯。魯實爲子叔姬故。動懼失操云爾。鄉者不去。幾亦入我郛。故擧入郛。以起魯恥。且明兵之所鄉。苟得其罪。則莫敢不懼。

○宣公元年秋。楚子鄭人侵陳。遂侵宋。（下經詳會章）○冬。晉趙穿帥師侵柳。（傳詳晉伐天子章）○二年夏。晉人宋人衛人陳人侵鄭。○三年夏。楚人侵鄭。○四年夏。赤狄侵齊。○六年春。晉趙盾衛孫免侵陳。（傳詳加弒章）○成公六年春。衛孫良夫率師平宋。○秋。仲孫蔑叔孫僑如率師侵宋。○冬。晉欒書率師侵鄭。

案此文上承秋楚公子嬰齊率師伐鄭。則左氏經作晉欒書率師救鄭。似乎較合。然左氏於是年曰。與楚師遇于繞角。楚師還。晉師遂侵蔡。楚公子申公子成以申息之師救蔡。禦諸桑隧。趙同趙括欲戰。知莊子范文子韓獻子諫。乃遂還。於襄二十六年曰。繞角之役。晉侵蔡。敗申息之師於桑隧。獲申麗而還。重叙一事。一謂晉師不戰而還。一謂晉敗楚師。獲楚將。以左證左。亦相柄鑿矣。

○八年春。晉欒書帥師侵蔡。○十年春。衛侯之弟黑背率師侵鄭。○十有六年夏。鄭公

子喜帥師侵宋。○十有八年冬。楚人鄭人侵宋。○襄公元年秋。楚公子壬夫帥師侵宋。○二年夏。晉師宋師衛甯殖侵鄭。○八年夏。鄭人侵蔡。獲蔡公子燮。（傳詳獲章）○十有一年夏。鄭公孫舍之帥師侵宋。○十有二年冬。楚公子貞帥師侵宋。○二十有四年春。仲孫羯帥師侵齊。○定公四年三月。公會劉子、晉侯、宋公、蔡侯、衛侯、陳子、鄭伯、許男、曹伯、莒子、邾婁子、頓子、胡子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊國夏于召陵。侵楚。

解詁曰。月而不擧重者。楚以一裘之故。拘蔡昭公數年。然後歸之。諸侯雜然侵之。會同最盛。故善錄其行義兵也。拘不書者。惡蔡侯吝一裘而見拘執。故匹夫之執歸不書。從執例。○疏曰。陳子解云。上文二月陳侯吳卒。下云六月葬陳惠公。然則其父未葬。宜稱子某。而言陳子。傳九年宋子之下注云。宋未葬。不稱子某者。出會諸侯。非尸柩之前。故不名。然則今此陳子亦然。但從宋子省文。不復注之。注月而至兵也。解云。春秋之義。侵伐例時。卽上二年秋楚人伐吳之屬是也。善其義兵則書月。卽傳十八年春王正月。宋公曹伯以下伐齊。注云。月者。與襄公之征齊。善錄義兵。是也。若其擧重。宜云公會劉子晉侯以下侵楚。不言于召陵也。似若成十六

年秋。公會尹子晉侯齊國佐邾婁人伐鄭之屬。今而書月。復不舉重者。書錄其行義兵故也。若然。案傳四年春王正月。公會齊侯以下侵蔡。何氏云。月者。善義兵也。然則彼亦是義兵。而舉重者。正以彼下經云。楚屈完來盟于師。盟于召陵。傳云。師在召陵。則曷爲再言盟。喜服楚也。彼注云。孔子曰。書之重。辭之復。烏呼。不可不察。其中必有美者焉。然則正以下有喜服楚之文。爲義兵可知。是以不勞具錄也。桓十五年冬十一月。公會齊侯宋公以下于侈。伐鄭。彼注云。月者。善諸侯征突。善錄義兵也。不舉伐爲重者。用兵重於會。嫌月爲桓伐有危舉。不爲義兵錄。故復錄會。注云之屬。當文皆有成解。不勞逆説也。言楚以一裘之故。拘蔡昭公數年。然後歸之者。卽下傳云。蔡昭公朝乎楚。有美裘焉。囊瓦求之。昭公不與。爲是拘昭公於南郢數年。然後歸之是也。注拘不至夫之。解云。傳二十一年。霍之會。執宋公以伐宋之屬。皆舉其執。今此不書。故決之。所以不直言賤之而已。而言匹夫之者。以楚人執良霄之屬。大夫猶書。今反不書。賤於大夫。故言匹夫之。注執歸至執例。解云。即傳二十一年注云。凡出奔歸書。執獲歸不書者。出奔己失國。故錄。還應盜國。與執獲者異。臣下尙隨君事之。未失國。不應盜國。無爲錄也。是其被執而歸。不書之義。今此蔡侯之執。經雖不書。其實見執。故得從其例矣。

○六年二月。公侵鄭。

解詁曰。月者。內有彊臣之讎。不能討。而外結怨。故危之。

○公至自侵鄭。○七年秋。齊人執衛行人北宮結以侵衛。○八年春王正月。公侵齊。○公至自侵齊。○二月。公侵齊。○三月。公至自侵齊。

解詁曰。出入月者。內有彊臣之讎。外犯彊齊。再出。尤危於侵鄭。故知入亦當蒙上月。○疏曰。注出入至上月。解云。正以春秋之例。有雖在月下。而不蒙月者。故賈氏云。還至不月。爲曹伯卒月。是也。（下節云曹伯露卒。故賈氏云然。）故何氏分疏之云。此定公侵齊。所以出入月者。正以內有強臣之讎不能討。而外犯强齊。頻煩再出。尤危於六年侵鄭之時。故知其入亦當蒙月也。上六年二月公侵鄭。彼注云。月者。內有強臣之讎。不能討而外結怨。故危之也。下經始云。公至自侵鄭。則知何氏以爲至不蒙月。故此注云。再出尤危於侵鄭。則知入以當蒙月也。

○秋。晉趙鞅帥師侵鄭。遂侵衛。○季孫斯仲孫何忌帥師侵衛。○襄公七年春。宋皇瑗帥師侵鄭。○晉魏曼多帥師侵衛。○十年夏。晉趙鞅帥師侵齊。

伐

○隱公二年冬。鄭人伐衛。

解詁曰。書者。與入向同。（疏詳入章）侵伐圍入例時。

○四年夏。宋公、陳侯、蔡人、衛人、伐鄭。○秋。翬帥師會宋公、陳侯、蔡人、衛人、伐鄭。（傳詳滅國篇隱公章）

○五年秋。邾婁人鄭人伐宋。

解詁曰。邾婁小國。序上者。主會也。○疏曰。謂相共伐宋時。邾婁爲首故也。

○七年秋。公伐邾婁。○十年夏。翬帥師會齊人、鄭人、伐宋。（傳詳滅國篇隱公章）○桓公五年秋。蔡人、衛人陳人從王伐鄭。其言從王伐鄭何。

解詁曰。据河陽舉王狩。別出朝文。文不連王。王師不道所加。○疏曰。据河至連王。解云。傳二十八年冬。公會晉侯以下于溫。天王狩于河陽。壬申。公朝于王所。彼舉王狩。此不舉之。彼別出公朝之文。其文不連上王。今言從王伐鄭。經連王言之。故難之。注王師不道所加。解云。成元年秋。王師敗績于貿戎。不道伐某。今言伐鄭。故難之。

從王。正也。

解詁曰。美其得正義也。故以從王征伐錄之。蓋起時天子微弱。諸侯背叛。莫肯從王者征伐。以善三國之君。獨能尊天子死節。稱人者。刺王者也。天下之君。海內之主。當秉綱撮要。而親自用兵。故見其微弱。僅能從微者。不能從諸侯。猶莒稱人。則從不疑也。不使王者首兵者。本不爲王舉也。知實諸侯。以美得正。○疏曰。猶莒至疑也。解云。卽隱八年。公及莒人盟於包來。傳曰。公曷爲與微者盟。稱人則從不疑也。注云。從者。隨從也。實莒子也。言莒子則嫌公行微不肯。諸侯不肯隨從公盟。而公反隨從之。故稱人則隨從公不疑矣。是也。注不使至得正。解云。若使王者首兵。宜言王以蔡人衛人陳人伐鄭。似若傳二十六年。公以楚師伐齊取穀然。

案左氏曰。王以諸侯伐鄭。鄭伯禦之。戰于繻葛。王卒大敗。祝聃射王。中肩。此說譌也。莊十年傳曰。戰不言伐。此經言伐不言戰。則未戰也。經曰。莊九年。及齊師

戰于乾時。我師敗績。成元年。王師敗績于貿戎。十六年。晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵。楚子鄭師敗績。傳曰。敗者稱師。楚何以不稱師。王痍也。王痍者何。傷乎矢也。以彼文例之。乃與戰于繻葛。射王中肩之說合。經亦當言戰言敗。豈但書伐而已耶。

○八年秋。伐邾婁。○十有四年冬。宋人以齊人、衛人、蔡人、陳人伐鄭。以者何。行其意也。（注詳貫貰禁祭仲章）○十有五年冬十有一月。公會齊侯宋公、衛侯陳侯、于侈伐鄭。（注同上）○十有六年夏四月。公會宋公衛侯陳侯蔡侯伐鄭。○秋七月。公至自伐鄭。（注同上）○十有七年秋。及宋人。衛人伐邾婁。○莊公二年夏。公子慶父帥師伐於餘丘。於餘丘者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。國之也。曷爲國之。君存焉爾。

解詁曰。慶父幼少將兵。不譏者。從不言弟。意亦起之。○疏曰。曷爲至焉爾。解云。桓七年傳云。咸丘者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。國之也。曷爲國之。君存焉爾。然則彼已有傳。而復發之者。正以邑不繫國。凡有二種。故須解之。卽昭三十二年取闞。傳云。闞者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。諱亟也。注云。與受濫爲亟是。（受濫在三十一年。○故彼疏云。二年之閒。比取兩邑。故以爲亟而諱之矣。）注慶父至起之。解云。正以桓六年九月丁卯子同生。則莊公年十五矣。慶父之年。宜十二三。故云。幼少將兵矣。所以不書月以譏之者。正以不言弟。意亦起之。何者。文元年注云。不稱王子者。時天子諸侯不務求賢。而專貴親親。故尤其在位子弟。刺其早任以權也。魯得言公子者。方錄異辭。（故彼疏云。謂上繫於天子。下異於諸侯。見其爲新王之義。故曰方錄異辭矣。）故獨不言弟也。諸侯得言子弟者。一國失賢輕。然則魯不言在位之弟者。刺其專貴親親而厚任以權。今慶父實是公之母弟。若於凡平諸侯之國。則合言弟。但是魯公之弟。故于例不得言之。旣不言弟。刺其專貴親親。早任以權。則於幼少將兵之義。亦自見矣。故云。從不言弟。意亦起之也。杜氏云。慶父者。莊公異母兄。何氏知其幼者。正以稱仲非兄明矣。

○三年春王正月。溺會齊師伐衛。（傳詳大夫不氏章。注同。又詳諸侯叛王章。）○五年冬。公會齊人、宋人、陳人、蔡人、伐衛。（傳及經上下文詳諸侯叛王章。）○十有五年秋。宋人、齊人、邾婁人伐兒。○十有六年夏。宋人齊人、衛人、伐鄭。○秋。荆伐鄭。○十有九年冬。齊人宋人、陳人、伐我西鄙。

解詁曰。鄙者。邊垂之辭。

○二十有六年春。公伐戎。○夏。公至自伐戎。○二十有八年秋。荆伐鄭。（下經入救章。）○三十年冬。齊人伐山戎。（傳詳從稱人章。）○僖公三年冬。楚人伐鄭。○七年春。齊人伐鄭。○八年夏。狄伐晉。○十年夏。齊侯、許男、伐北戎。○十有一年冬。楚人伐黃。○十有五年春。楚人伐徐。○秋七月。齊師曹師伐厲。（注詳五霸齊桓章。）○十有七年春。齊人徐人伐英氏。

解詁曰。稱氏者。春秋前黜稱氏也。伐國而舍氏言之者。非主名。故伐之得從國舉。

○疏曰。若其主名。卽爵等是也。

案左氏曰。齊人爲徐伐英氏。以報婁林之役也。於十五年曰。楚敗徐于婁林。徐恃救也。然則敗徐于婁林者。楚也。何與於英氏。而齊人爲徐伐英氏以報之耶。

○十有八年春王正月。宋公會曹伯衛人邾婁人伐齊。（注詳五霸宋襄章。）○十有九年秋。衛人伐邢。○二十有一年冬。公伐邾婁。○二十有二年夏。宋公衛侯許男滕子伐鄭。○二十有三年秋。楚人伐陳。○二十有六年夏。齊人伐我北鄙。○衛人伐齊。○三十有三年秋。公子遂率師伐邾婁。○文公元年夏。晉侯伐衛。

案左氏曰。晉襄公使告于諸侯而伐衛。先且居曰。請君朝王。臣從師。晉侯朝王于溫。先且居胥臣伐衛。杜預曰。雖大夫親伐。而稱晉侯。從告辭也。此妖言也。先且居而稱晉侯。晉侯其失位乎。

○衛人伐晉。○二年冬。晉人、宋人、陳人、鄭人、伐秦。○三年夏。秦人伐晉。

案左氏曰。秦伯伐晉。濟河焚舟。取王官及郊。晉人不出。遂自茅津濟。封殽尸而還。遂霸西戎。用孟明也。君子是以知秦穆之爲君也。舉人之周也。與人之壹也。此說亦不合於經。此果秦伯耶。經乃稱秦人。以齊侯伐山戎而稱齊人。（莊三十年）楚子圍宋而稱楚人。（僖二十七年）例之。是貶辭也。左氏以此盛稱秦穆。是違經也。其非秦伯耶。左氏之言。爲失實矣。

○四年秋。晉侯伐秦。○七年冬。徐伐莒。（注詳諸侯用夷狄之章）○九年春。楚人伐鄭。○十年夏。秦伐晉。（注詳諸夏用夷狄之章）○十有一年春。楚子伐圈。○十有四年春。邾婁人伐我南鄙。○叔彭生帥師伐邾婁。○十有七年春。晉人、衛人、陳人、鄭人、伐宋。○夏。齊侯伐我西鄙。○宣公元年秋。宋公陳侯衛侯曹伯會晉師于斐林。伐鄭。（傳詳殊會章。）○二年春。秦師伐晉。

解詁曰。秦稱師者。閔其衆。惡其將。本秦之弦。起殽之戰。今襄公繆公已死。可以止

矣。而復伐晉。惡其猜貳無已。○疏曰。注秦稱王其將。解云。正以文十二年。秦
伯使遂來聘。始有大夫。宜見將之名氏。若其貶之。宜稱人。稱國而言師者。正以閔
其衆。惡其將故也。注本秦至之戰。解云。在傳三十三年夏。注今襄至已死。解云。卽
文六年晉侯讙卒。文十八年秦伯罃卒。是也。
案左氏曰。秦師伐晉。以報崇也。注伐崇在元年。此改元年經文。晉趙穿帥師侵
柳爲侵崇而爲是言。(詳讓侯服王章)
○三年春。楚子伐賁渾戎。○四年冬。楚子伐鄭。○五年冬。楚人伐鄭。
案左氏亦稱楚子伐鄭。巢𠌫則經於上年稱楚子。何以是年稱楚人。若十一年。
盟于辰陵稱楚子。殺陳夏徵舒稱楚人。彼年楚人雖實楚子。傳特發經。此不發
經。非其例也。
○七年夏。公會齊侯伐萊。○秋公至自伐萊。○八年夏。晉師白狄伐秦。○冬楚師伐陳。
○九年夏。齊侯伐萊。○秋晉荀林父帥師伐陳。○冬楚子伐鄭。○十年六月。宋師伐滕
○晉人宋人衞人曹人伐鄭。○冬楚子伐鄭。○十有一年夏。公孫歸父會齊人伐莒。○

春秋復始　卷十二　七

十有二年冬。宋師伐陳。○十有三年春。齊師伐衞。○夏楚子伐宋。○十有四年夏。晉侯
伐鄭。○十有五年夏。秦人伐晉。○十有八年春。晉侯衞世子臧伐齊。○公伐杞。○成公
二年春。齊侯伐我北鄙。○三年春王正月。公會晉侯宋公衞侯曹伯伐鄭。○二月。公至
伐鄭。○夏鄭公子去疾率師伐許。○秋晉郤克衞孫良夫伐將咎如。冬鄭伐許。
解詁曰。謂之鄭者。惡鄭襄公與楚同心。數侵伐諸夏。自此之後。中國盟會無已。兵
革數起。夷狄比周爲黨。故夷狄之。
●四年三月壬申。鄭伯堅卒。○夏四月葬鄭襄公。○冬鄭伯伐許。
解詁曰。未踰年君稱伯者。時樂成君位。親自伐許。故如其意以著其惡。○疏曰。正
以莊三十二年傳曰。君存稱世子。君薨稱子某。既葬稱子。踰年稱公。卽傳二十五
年夏衞侯燬卒。秋葬衞文公。冬衞子莒慶盟于洮。是也。今此鄭伯。未踰年而已稱
伯。故如此注矣。
繁露竹林篇曰。春秋曰。鄭伐許。奚惡於鄭而夷狄之也。曰。衞侯速卒。(在上年八月)鄭師
侵之。(在冬)是伐喪也。鄭與諸侯盟于蜀。(在十一月)以盟而歸諸侯。(注以盟卽已盟)於是伐許。是叛盟

也。伐喪無義。叛盟無信。無信無義。故大惡之。問者曰。是君死。其子未踰年。有稱伯
不子。法辭。其罪何。曰。先王之制。有大喪者。三年不呼其門。順其志之不在事也。詩
(注當作書)曰。高宗諒闇。三年不言。居喪之義也。今縱不能如是。奈何其父卒未踰年。卽
以喪舉兵也。春秋以薄恩。且施失其子心。故不復得稱子。謂之鄭伯。以辱之也。且
其先君襄公伐喪叛盟。得罪諸侯。諸侯怒之未解。惡之未已。繼其業者。宜務善以覆之。
今又重以無故。居喪以伐人。父伐人喪。子以喪伐人。父加不義於人。子施失恩於
親。以犯中國。是父負故惡於前。已起大惡於後。諸侯果怒而憎之。率而俱至。謀共
擊之。鄭乃恐懼。去楚而成蟲牢之盟。(在五年)楚與中國挾而擊之。鄭罷敝危亡。終身
愁辜。(注辜當爲苦)吾(再字讀誤)本其端。無義而敗。由輕心然。孔子曰。道千乘之國。敬事而信。知
其爲得失之大也。故敬而慎之。今鄭伯既無子恩。又不熟計。一舉兵不當。被患不
窮。自取之也。是以生不得稱子。云其義也。死不得書葬。(在六年)見其罪也。
○六年秋。楚公子嬰齊率師伐鄭。○七年春。吳伐郯。
解詁曰。吳國見者。罕與中國交。至升平乃見。故因始見以漸進。○疏曰。正以莊十

春秋復始　卷十二　八

年秋。荊敗蔡師于莘。傳云。荊者何。州名也。州不若國。國不若氏云云。何氏云。不書
楚言荊者。楚强而近中國。卒暴責之。則恐爲害深。故進之以漸。從此七等之極始
也。然則吳楚相敵。亦宜言揚。當以揚州言之。而經言吳者。正以罕與中國交。至今
升平之世。乃始見經。故因其始見于升平。故經直以漸進之。
○八年冬。叔孫僑如會晉士燮齊人邾婁人伐郯。○九年秋。晉欒書帥師伐鄭。
案左氏曰。欒書伐鄭。鄭人使伯蠲行成。晉人殺之。此又譏也。襄十一年秋。楚人
執鄭行人良霄。昭八年夏。楚人執陳行人于徵師。殺之。然則執之書。殺之書。晉
人若果殺鄭行人伯蠲。何以不書。
○冬。楚公子嬰齊帥師伐莒。(下經在救事)○秦人白狄伐晉。○十年五月。公會晉侯、齊侯、宋
公、衞侯、曹伯伐鄭。
解詁曰。不致者。成公數卜郊不從。怨懟。故不免牲。不但不免牲而已。故奪臣子辭
以起之。○疏曰。注不致者至牲而已。解云。莊六年傳云。得意致會。不得意致伐。注
云。此謂公與二國以上也。然則此經公會晉侯宋公以下伐鄭。亦是二國以上。若

得意宜致會。不得意。宜致伐。今全不致。故如此解也。言成公數卜郊不從者。即此上文五卜郊不從是也。不但不免牲而已者。謂成公意卒竟而不復郊。知如此者。正以不免牲。上文已有說。今此仍不致。故知更有郊也。

案左氏曰。四月。晉侯有疾。五月。晉立大子州蒲以爲君。而會諸侯伐鄭。杜預於經下注云。稱僭。見其生代父居位。失人子之禮。此又誣也。春秋桓九年。曹伯使其世子射姑來朝。諸侯來曰朝。此世子也。其言朝何。春秋有譏父老子代從政者。則未知其在齊與。在曹與。襄十八年冬十月。公會晉侯宋公以下同圍齊。十九年春王正月。公至自伐齊。此同圍齊也。何以致伐。未圍齊也。未圍齊則其言圍齊何。抑齊也。曷爲抑齊。爲其驕蹇。使其世子處乎諸侯之上也。今案襄十年。公會晉侯以下伐鄭。齊世子光處乎滕子薛伯之上。十一年。公會晉侯以下伐鄭。齊世子光并處乎莒子邾婁子之上。故傳云然。然春秋仍稱世子。不曰曹伯齊侯也。果使是年晉立州蒲爲君。會諸侯以伐鄭。春秋仍當正其名曰世子。知者。昭十一年夏四月。楚子虔已誘殺蔡侯般矣。至十一月。執蔡世子有以歸。此雖未踰年君。猶以誅君之子不立。而稱世子。是年晉侯獳尙在。若稱大子州蒲爲晉侯。是並時有兩晉侯也。名不正則言不順之謂何。必不然矣。

●十有三年三月。公如京師。○夏五月。公自京師遂會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、邾婁人、滕人、伐秦。其言自京師何。

解詁曰。据僖公二十八年。諸侯遂圍許。不言自王所。

公鑿行也。

解詁曰。以起公鑿行也。鑿、猶更造之意。

公鑿行奈何。不敢過天子也。

解詁曰。時本欲直伐秦。塗過京師。不敢過天子而不朝。生事脩朝禮而後行。故起時善而褒成其意。使若故朝。然後生事也。間無事。復出公者。善公鑿行。

案左氏曰。晉師以諸侯之師及秦師戰于麻隧。秦師敗績。此又誣也。繁露竹林曰。戰攻侵伐。雖數百起。必一二書。傷其害所重也。莊十年傳曰。戰不言伐。書其重者也。此果戰邪。春秋豈應略其重而錄其輕者耶。

○十有四年秋。鄭公子喜帥師伐許。

案左氏曰。鄭子罕伐許。敗焉。戊戌。鄭伯復伐許。庚子。入其郛。增一伐爲二伐。與春秋異矣。

○十有五年夏。楚子伐鄭。

案左氏於十二年增晉楚之盟。於是年曰。楚將北師。子囊曰。新與晉盟而背之。無乃不可乎。子反曰。敵利則進。何盟之有。申叔時老矣。在申。聞之曰。子反必不免。信以守禮。禮以庇身。信禮之亡。欲免得乎。此又誣矣。楚莊王圍宋。使司馬子反乘堙而窺宋城。宋華元出見之。子反曰。子之國何如。華元曰。易子而食之。析骸而炊之。子反曰。吾軍亦有七日之糧爾。其信如此。豈競利背盟者乎。況實無此盟耶。詳盟章襄二十七年盟于宋下。

○十有六年秋。公會尹子晉侯齊國佐邾婁人伐鄭。上下經詳會章 ○十有七年夏。公會尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾婁人伐鄭。下經入盟章 ○冬。公會單子晉侯宋公衛侯曹伯齊人邾婁人伐宋。○十有一月。公至自伐鄭。注詳會章 ○襄公一年春。帥師伐宋。

案左氏曰。鄭師侵宋。杜注。書伐。從告。則是改輕就重。亦非經旨。

○三年春。楚公子嬰齊帥師伐吳。○冬。晉荀罃帥師伐許。○八年夏。莒人伐我東鄙。○冬。楚公子貞帥師伐鄭。○九年冬。楚子伐鄭。○十年冬。楚公子貞鄭公孫輒帥師伐宋。○晉師伐秦。○秋。莒子伐我東鄙。○公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、齊世子光、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、伐鄭。

案左氏曰。諸侯伐鄭。齊崔杼使大子光先至于師。故長於滕。又於十一年曰。四月己亥。齊大子光宋向戌先至于鄭。門于東門。杜預曰。傳釋齊大子光所以序莒上也。此以至之先後。爲會之次序也。然左氏渾言齊大子光先至者再。是兼視在會之諸侯。其至最先。非但是年先滕薛。至明年先莒邾至也。經何不序之於晉侯宋公之先邪。不可通也。且下二十七年夏。叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡陳孔奐鄭良霄許人曹人于宋。左氏曰。五月甲辰。晉趙武至于宋。丙午。鄭良霄至。戊申。叔孫豹齊慶封陳須無衛石惡至。秋七月庚辰。子木至自陳。陳孔奐蔡公孫歸生至。何以鄭良霄先楚蔡大夫至。經在陳後。楚子

木陳孔奐蔡公孫歸生同日至、其至最後。經序楚蔡於衛前。陳於衛後耶。以左證左。彼年不以至之先後爲序。此年以至之先後爲序。更不可通也。

〇冬。公至自伐鄭。〇十有一年夏。公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊世子光、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子伐鄭。下經在盟章 〇秋。楚子鄭伯伐宋。〇公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊世子光、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子伐鄭。下經在會章 〇冬。秦人伐晉。

案左氏曰。秦晉戰于櫟。晉師敗績。此又違戰不言伐之義。

〇十有四年夏四月。叔孫豹會晉荀偃、齊人、宋人、衛北宮結、鄭公孫蠆、曹人、莒人、邾婁人、滕人、薛人、杞人、小邾婁人伐秦。

案莊六年傳八年傳曰。王人者何。微者也。隱元年注曰。宋稱人。亦微者也。然則是年齊宋稱人亦微者也。左氏曰於是齊崔杼、宋華閱、仲江、會伐秦。不書。惰也。向之會。亦如之。衛北宮括不書於向。書於伐秦。攝也。此說非也。是年正月會于向。齊衛稱人。亦微者也。非崔杼北宮結也。雖春秋亦有貶稱人例。然如莊二十年。齊人伐山戎。實齊侯也。以操之已蹙而貶。襄三十年。晉人以下會于澶淵。宋

災故。實皆卿也。以卿不得憂諸侯而貶。此皆過之大者。故貶。若但以情與不攝之故。不應貶科。

〇秋。楚公子貞帥師伐吳。

案左氏曰。吳人敗之。獲楚公子宜穀。此說非也。上八年夏。鄭人侵蔡。獲蔡公子燮。此年如左氏言。雖所獲有客主之異。然伐而獲於人。與侵而獲人。事亦相似。彼經書。此經不書。則吳無敗楚獲楚公子宜穀之事也。

〇十有五年秋。邾婁人伐我南鄙。〇十有六年春。齊侯伐我北鄙。〇夏。叔老會鄭伯。晉荀偃。衛甯殖。宋人伐許。

案左氏曰。齊子會晉荀偃伐許。晉荀偃欒黶帥師伐楚。楚公子格帥師及晉師戰于湛阪。楚師敗績。晉師復伐許而還。伐楚以下皆經所無而增之也。

〇十有七年春。宋人伐陳。

案左氏曰。獲陳司徒卬。此則全與上八年鄭人侵蔡。獲蔡公子燮。事例相同。亦不應彼經書。此經不書也。

〇冬。邾婁人伐我南鄙。〇十有八年秋。齊師伐我北鄙。〇冬。楚公子午帥師伐鄭。〇十有九年夏。衛孫林父帥師伐齊。〇二十年秋。仲孫遬帥師伐邾婁。〇二十有三年秋。齊侯伐衛。遂伐晉。下經在救章 〇二十有四年夏。楚子伐吳。〇秋。齊崔杼帥師伐莒。〇二十有五年春。齊崔杼帥師伐我北鄙。〇冬。鄭公孫囆帥師伐陳。〇十有二月。吳子謁伐楚門于巢卒。傳詳弒書卒章 〇二十有六年冬。楚子蔡侯陳侯伐鄭。

案自此伐以後。終春秋之世。無復晉楚爭鄭之事。二十七年晉趙武楚屈建盟于宋之力也。

〇昭公四年秋七月。楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳。執齊慶封殺之。詳傳諸侯篇楚靈王章。伯討章。 〇五年冬。楚子蔡侯陳侯許男頓子沈子徐人越人伐吳。

解詁曰。吳未服慶封之罪故也。越稱人者。俱助義兵。意進于淮夷。加人以進之。義兵不月者。進越。爲義兵明。故省文。

案左氏曰。吳人敗諸鵲岸。此亦增經。

〇六年秋。楚薳頗帥師伐吳。

案左氏曰。吳人敗其師於房鍾。此又增經。

〇冬。齊侯伐北燕。〇十年秋七月。季孫隱如叔弓仲孫貜帥師伐莒。

案左氏曰。平子伐莒。取郠。此亦增經。何者。宣四年。公伐莒。取向。十年。公孫歸父伐邾婁。取蘱。是伐國而又取邑。必兼書之。是年經。但書伐莒。不言取郠。則無取郠之事也。

〇十有二年秋。楚子伐徐。〇晉伐鮮虞。注詳篇夏稱國爲狄之章 〇十有五年秋。晉荀吳帥師伐鮮虞。

案左氏曰。晉荀吳伐鮮虞。圍鼓。以鼓子鳶鞮歸。此又增經。

〇十有六年春。齊侯伐徐。〇十有九年春。宋公伐邾婁。

案左氏曰。宋公伐邾。圍蟲。三月。取之。增經。與十年伐莒同。

秋。齊高發帥師伐莒。

案左氏曰。齊師入莒。此言違經更甚矣。莊十年傳曰。入不言圍。圍不言戰。戰不言伐。是年經言伐。而左氏言入。增齊罪三等矣。

〇二十有二年春。齊侯伐莒。〇三十有二年夏。吳伐越。〇定公七年秋。齊國夏帥師伐

我西鄙。○八年夏。齊國夏帥師伐我西鄙。○十有二年夏。衞公孟彄帥師伐曹。○十有五年夏。鄭罕達帥師伐宋。

案左氏曰。鄭罕達敗宋師于老丘。此又增經。

○哀公元年秋。齊侯衞侯伐晉。○冬。仲孫何忌帥師伐邾婁。

解詁曰。邾婁子新來奔喪。伐之不諱者。期外恩殺惡輕。明當與根牟有差。○疏曰。邾婁子來奔喪在十五年夏也。既來奔喪于魯有恩而魯伐之。爲惡明矣。內之有惡而不諱者。既在期外。恩殺惡輕故也。奔喪于去年之夏。伐在今年冬。故曰期外矣。宣九年秋。取根牟。傳曰。曷爲不繫乎邾婁。諱亟也。注云。亟疾也。屬有小君之喪。邾婁子來加禮。未期而取其邑。故諱不繫邾婁也。然則彼以加禮未期。其恩猶重。伐之取邑。其惡深矣。是以諱之。今乃期外惡輕。由是不諱。故曰當與根牟有差。

○三年夏。宋樂髡帥師伐曹。○五年夏。齊侯伐宋。○晉趙鞅帥師伐衞。○六年春。晉師伐曹。○八年春。吳伐我。

解詁曰。不言鄙者。起圍我也。不言圍者。諱使若伐而去。

○九年夏。楚人伐陳。○秋宋公伐鄭。○十年春。公會吳伐齊。○夏宋人伐鄭。○五月。公至自伐齊。○十有一年春。齊國書帥師伐我。○十有二年秋。宋向巢帥師伐鄭。○十有三年夏。楚公子申帥師伐陳。

春秋復始卷七訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	十一	九	于	於
三	十五	十	于	於
三	二一	八	于	於
三	二四	十六	于	於
三	二六	十五	于	於
四	三	二四	于	於
六	二	十六	候	侯
七	七	二五	暇	暇
七	九	九	暇	暇
七	十一	三十	閫	暇
七	十三	十二	日	曰
九	六	二四	乎	於
九	六	二八	于	於
十	十四	六	于	於
十三	十一	十六	于	於
十三	十四	二七	于	於
十三	十七	十二	夫	失

誤低一格

葉	行	葉	行
一	七	九	十
四	四	九	十一
四	二十	九	十五
六	八	十	十至十二
七	十六	十	二四
七	二一	十二	十三
九	八	十二	二二

誤低一格

葉	行
十二	二四至二五
十三	七
十四	十五
十四	二十
十五	十四
十六	八

誤高一格

葉	行
五	二十

春秋復始卷八訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	六	十四	于	於
一	六	二八	于	於
二	十七	十一	寘	最
三	十九	十三	至	主
四	七	十七	于	於
五	二六	十四	婦	歸

誤低一格

葉	行
一	五
二	三
八	十一
八	二十

葉	行
四	十二
六	十二
九	三
十	八

誤高一格

葉	行
五	二四至二五

春秋復始卷九訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	二五	六	度	庭
八	十六	十一	注（注）	法
八	二一	十二	盧	盧
九	一	十八	盧	盧
九	二一	十七	決	決
十三	十二	二二	又（注）	分
十三	十三	十三	沓	沓
十三	十四	二十	沓	沓
十四	二一	十七	河	何
十六	四	九	宜	宜
十六	十二	五	齊	楚

誤低一格

葉	行
一	三
六	三
十	二一
十	二四
六	十七
七	十二
七	十七
七	十九
八	二
八	五
八	六
八	二十
九	三
九	五
九	六
九	十一
九	十二
十	八
十	十二
十	十四
十	十七
十	二六
十二	四
十六	六
十二	八
十二	九
十二	十五
十三	十一
十五	十二
十五	二三
十五	二四
十六	十二
十七	六
十七	十四
十七	十八
十七	二一
十七	二三

春秋復始訂誤　二

誤低二格

葉	行
二	十三
三	十二
三	二十
四	四
六	一

誤高一格

葉	行
二	二二至二六
三	一至二

春秋復始卷十訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	十七	十	師	師
五	二三	二九	故	姑
十二	七	十一	癸	癸
十二	十	三	是	足
十五	三	十八	防	見

誤倒

葉	行	格	正	倒
六	二	十一十二	晉矣	矣晉

春秋復始訂誤　三

誤低二格

葉	行
一	三
八	六
十	七
十二	十五
十三	十六
十四	十四
十五	八

春秋復始卷十一訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
三	四	十六	于	於
三	十一	二四	壞	壞
六	十	三一	矣	兵

十二	三	七	日	日
十二	十九	三一	須	許

誤倒

葉	行	格	正	倒
四	三	十二十三	後相	相後
十五	三	六七	贏不	不贏

誤低二格

葉	行
一	三
八	六
十	七
十二	十五
十三	十六
十四	十四
十五	八

春秋復始卷十二訂誤

誤字

春秋復始訂誤

葉	行	格	正	誤
一	十八	十一	師	帥
一	二一	一	蔡	侵
一	二一	七	有	宥
十	十三	二四	二	一
十	十五	十五	罃	瑩
十二	十一	七	兕	兕

誤低一格

葉	行
一	二

誤低二格

葉	行
一	三
四	三

誤空一格誤脫一字補

葉	行	格	補
七	十五	一	自

春秋復始卷十三

吳興崔適

比例類

偏戰日

解詁曰。偏、一面也。結日定地。各居一面。鳴鼓而戰。不相詐。

案傳三十三年傳曰。詐戰不日。則偏戰日矣。昭十七年傳曰。詐戰不言戰。則偏戰言戰矣。然亦有詐戰言戰者。昭十七年冬。楚人及吳戰于長岸。是也。知其非偏戰者。不日也。有偏戰不言戰者。傳元年冬十月壬午公子友帥師敗莒師于犁。獲莒挐。是也。知其非詐戰者。日也。有詐戰日者。傳三十三年夏四月辛巳。晉人及姜戎敗秦于殽。是也。知其非偏戰者。不言戰也。故有詐戰而日者。無偏戰而不日者。解詁釋偏戰曰。結日定地。足以盡之。

○桓公十年冬十有二月丙午。齊侯衛侯鄭伯來戰于郎。郎者何。吾近邑也。吾近邑。則其言來戰于郎何。

解詁曰。据齊師宋師次于郎。不言來。公敗宋師。不言戰。龍門之戰。不舉地也。○疏曰。据齊師宋師不言來。解云。在莊十年。注公敗宋師不言戰。解云。隱十年。公敗宋師于菅。莊十年。公敗宋師于乘丘。十一年。公敗宋師于鄑。宜隱十年以當之。

近也。惡乎近。近乎圍也。

解詁曰。地而言來者。明近都城。幾與圍無異。不解戰者。從下說可知。

此偏戰也。何以不言師敗績。

解詁曰。据十三年。師敗績。下肆章首

內不言戰。言戰乃敗矣。

解詁曰。春秋託王於魯。戰者。敵文也。王者兵。不與諸侯敵。戰乃其已敗之文。故不復言師敗績。魯不復出主名者。兵近都城。明舉國無大小。當戮力拒之。

○十有二年十有二月。及鄭師伐宋。丁未。戰于宋。戰不言伐。此其言伐何。辟嫌也。惡乎嫌。嫌與鄭人戰也。

解詁曰。時宋主名不出。不言伐。則嫌內微者與鄭人戰于宋地。故舉伐以明之。宋不出主名者。兵攻都城。與郎同義。

此偏戰也。何以不言師敗績。內不言戰。言戰乃敗矣。

疏曰。上十年郎戰之下。已有此傳。今復發之者。上經來戰于魯。此則往戰于宋。嫌其異。故明之。

案穀梁氏曰。非與所與伐戰也。不言與鄭戰。恥不和也。於伐與戰。敗也。范注曰。非責於伐宋而與鄭戰。內敗也。此譏責內本與鄭師伐宋。反與鄭人戰于宋地而敗。故與戰而言伐。辟與鄭人戰之嫌。其義相反。且魯果於是年十二月丁未。與鄭人戰。何以明年二月己巳。遂能會紀侯鄭伯。戰勝齊宋衛燕之師耶。雖欲破經。正足以自破耳。

○十有三年春二月。公會紀侯鄭伯。己巳。及齊侯宋公衛侯燕人戰。齊師宋師衛師燕師敗績。曷爲後日。

解詁曰。据鞍之戰。先書日。

恃外也。其恃外奈何。得紀侯鄭伯。然後能爲日也。

解詁曰。得紀侯鄭伯之助。然後乃能結戰日以勝。君子不掩人之功。不蔽人之善。

故後日以明之。

內不言戰。此其言戰何。

解詁曰。据公敗宋師于菅。○疏曰。在隱十年。

從外也。

解詁曰。從外諸侯相與戰例。

曷爲從外。

解詁曰。据戰于宋。不從外言敗。

恃外。故從外也。

解詁曰。明當歸功於紀鄭。故從紀鄭言戰。

何以不地。近也。惡乎近。近乎圍。郎亦近矣。郎何以地。郎猶可以地也。

解詁曰。郎雖近。猶尚可言其處。今親戰龍門。兵攻城池。尤危。故恥之。績功也。非義不戰。故以功言之。不言功者。取其積聚師衆。有尊卑上下。次第行伍。必出萬死而不奔北。故以自敗爲文。明當坐也。燕戰稱人。敗績稱師者。重績也。戰少而敗多。言

及者。明見伐者爲主。故得汲汲敗勝之文。

○十有七年五月丙午。及齊師戰于奚。注詳去夏章 ○莊公九年八月庚申。及齊師戰于乾時。我師敗績。內不言敗。此其言敗何。

解詁曰。据郎之戰。

伐敗也。

解詁曰。自誇大其伐而取敗。

曷爲伐敗。復讎也。下傳詳復讎章

解詁曰。復讎以死敗爲榮。故錄之。高齊襄。上四年 賢仇牧。下十二年 是也。

○十有一年夏五月戊寅。公敗宋師于鄑。

案此不言戰。而知爲偏戰者。日也。以傳元年文例知之。左氏曰。宋侵我。公禦之。宋師未陳而薄之。敗諸鄑。果爾則是詐戰。與經義相反。亦詳傳元年下。

○僖公元年冬十月壬午。公子友帥師敗莒師于犂。獲莒挐。莒挐者何。莒大夫也。莒無大夫。此何以書。大季子之獲也。何大乎季子之獲。中詳賢賢篇季友章 公子慶父弒閔公。走而之

莒。莒人逐之。中間上 以求賂乎魯。魯人不與。爲是興師而伐魯。季子待之以偏戰。

解詁曰。傳云爾者。善季子忿不加暴。得君子之道。

案左氏於莊十一年曰。凡師。敵未陳曰敗某師。以例此文。是亦以詐戰誣季友也。穀梁氏曰。內不言獲。此其言獲何也。惡公子之紿。紿者奈何。公子友謂莒挐曰。吾二人不相說。士卒何罪。屏左右而相搏。公子友處下。左右曰孟勞。孟勞者。魯之寶刀也。公子友以殺之。然則何以惡乎紿也。棄師之道也。此視敵未陳而薄之之說。其詐更甚矣。穀梁氏爲左氏驅除。比而叛春秋也。范注江熙曰。經書敗莒師。而傳云二人相搏。則師不戰。何以得敗。理自不通也。夫王赫斯怒。貴在爰整。子所慎三。戰居其一。季友令德之人。豈當舍三軍之整。佻身獨鬥。潛及相害。以決勝負者哉。是則范甯且知其非矣。

○十有五年十有一月壬戌。晉侯及秦伯戰于韓。獲晉侯。此偏戰也。何以不言師敗績。君獲。不言師敗績也。

解詁曰。据泓之戰。言宋師敗績。

解詁曰。舉君獲爲重也。釋不書者。以獲君爲惡。書者。以惡見獲。與獲人君者。皆當絕也。主書者。從獲人例。○疏曰注釋不書主人例。解云。正決二十一年釋宋公之經矣。然莊十年荆敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。傳云。曷爲不言其獲。不與夷狄之獲中國也。然則秦楚同類。得獲晉侯者。正以爵稱伯。非眞夷狄。故與楚異。

案穀梁氏曰。韓之戰。晉侯失民矣。以其民未敗而君獲也。此更不通事理也。勇如劉曜石閔。猶必軍敗而後身獲。晉侯豈如長狄兄弟。皆能獨身挑戰。故民未敗而身獲乎。且成十六年。晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵。楚子鄭師敗績。穀梁氏曰。楚不言師。君重於師也。然則此年不言師敗績。亦君重於師也。於彼年知之。於此年不知。可謂知其類乎。以穀梁破穀梁。其何說之辭。

○十有八年五月戊寅。宋師及齊師戰于甗。齊師敗績。[傳詳五霸篇宋襄章。客主章。]○二十有二年秋八月丁未。及邾婁人戰于升陘。

案桓十年十二年傳曰。內不言戰。言戰乃敗矣。是年左氏曰。我師敗績。偶不違異。非獨尊經。改易古史。亦有未盡者。

○冬十有一月己巳朔。宋公及楚人戰于泓。宋師敗績。偏戰者日爾。此其言朔何。

解詁曰。据奚之戰。不言朔。○疏曰。即桓十七年五月丙午。及齊師戰于奚。春秋說以爲五月朔日也。

春秋辭繁而不殺者。正也。[下傳詳五霸篇宋襄章]

解詁曰。繁多也。殺省也。正得正道。尤美。

○二十有八年夏四月己巳。晉侯齊師宋師秦師及楚人戰于城濮。楚師敗績。[傳詳五霸篇晉文章]

[貶稱人章]○文公二年春王二月甲子。晉侯及秦師戰于彭衙。秦師敗績。

解詁曰。稱秦師者。惡其衆。惡其將前以不用賢者之言。匹馬隻輪無反者。今復重師敗績。師敵君。不正者。賤之。不嫌得敵君。○疏曰注稱秦至其將。解云。正以秦于是時未有大夫。則不合稱師。今而稱師。故解之。注前以至敗績。解云。在僖三十三年矣。注師敵至敵君。解云。傳二十八年夏。晉侯以下及楚人敗于城濮。傳云。此大戰也。曷爲使微者。子玉得臣也。子玉得臣則其稱人何。貶。大夫不敵君也。然則彼是大夫。嫌其與君敵。故正之稱人。此師者。乃是秦之衆人。是以不勞正之耳。

○七年夏四月戊子。晉人及秦人戰于令狐。晉先眜以師奔秦。此偏戰也。何以不言師敗績。敵也。[下傳詳諸侯爲晉宣公章貶稱人章]

解詁曰。俱無勝負。

○十有二年冬十有二月戊午。晉人秦人戰于河曲。此偏戰也。何以不言師敗績。敵也。曷爲以水地。

解詁曰。以水地者。謂以水曲折。起地遠近所在也。据戰于泓。不言曲。

河曲流矣。[校勘記曰。爾雅釋水注引公羊傳曰。河曲流。案此是流字。鄂本唐石經等作矣。乃譌字耳。流屬所據已譌。]河千里而一曲也。

解詁曰。河曲流。以据地明。故可以曲地。因以起二國之君。數與兵伐相伐戰無已時。故不言及。不別曲直。而地以河曲。明兩曲也。

案不言及者。不分客主也。不分客主者。不別曲直也。詳客主章。

○宣公二年春王二月壬子。宋華元帥師及鄭公子歸生帥師戰于大棘。宋師敗績。獲宋華元。

解詁曰。復出宋者。非獨惡華元。明恥辱及宋國。○疏曰。宋鄭皆言帥師者。其將皆尊。其師皆衆故也。

案穀梁氏曰。獲者。不與之辭也。言盡其衆以救其將也。以三軍敵華元。華元雖獲。不病矣。范注。先言敗績而後言獲。知華元得衆心。軍敗而後見獲。晉與秦戰于韓。未言敗績而君已獲。知晉侯不得衆心明矣。然則公子友敗莒師于犁。獲莒挐。亦先言敗而後言獲。與此文同。穀梁氏於彼不曰以三軍敵莒挐。莒挐雖獲不病。而於此言之。是書矛盾也。春秋大季子之獲。穀梁氏誣之以給。春秋惡華元之辱國。穀梁氏阿之曰不病。好聖人之所惡。惡聖人之所好。穀梁與左氏代興也。范甯援晉侯以反證之。不當也。韓之戰。以君獲爲重。故不書師敗績。華元非君。則其獲與師敗績正自相當。何得不兼言之。大夫獲與師敗績兼言。猶將尊師衆稱某帥師也。此經上兼言華元帥師。下安得不兼言敗獲以惡之。

○十有二年夏六月乙卯。晉荀林父帥師及楚子戰于邲。晉師敗績。[傳詳五霸篇楚莊章]○成公二年夏四月丙戌。衞孫良夫帥師及齊師戰于新築。衞師敗績。○六月癸酉。季孫行父。臧孫許。叔孫僑如。公孫嬰齊帥師會晉郤克。衞孫良夫。曹公子手。及齊侯戰于鞌。齊師敗

績。下經及傳詳齊侯篇齊喚公章。王者章。〇十有六年六月甲午晦。晦者何。冥也。下傳詳吳冥章 〇晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵。楚子鄭師敗績。敗者稱師。楚何以不稱師。

解詁曰。據宋公戰于泓。敗績稱師。

王痍也。王痍者何。傷乎矢也。

解詁曰。時爲飛矢所中。

然則何以不言師敗績。末言爾。

解詁曰。末無也。無所取於言敗績也。凡舉師敗績爲重衆。今親傷人君。當舉傷君爲重。以言戰。又言敗績。知非詐。當案上月也。

〇昭公五年秋七月戊辰。叔弓帥師敗莒師于濆泉。傳詳吳異章 〇二十有三年秋七月戊辰。吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父。胡子髡沈子盈滅。獲陳夏齧。此偏戰也。曷爲以詐戰之辭言之。

解詁曰。據甲戌。齊國書及吳戰于艾陵。哀十一年 俱與夷狄言戰。今此從詐戰辭言敗。不與夷狄之主中國也。下傳詳寄主章。疾章。滅章。 〇定公四年冬十有一月庚午。蔡侯以吳子及楚

人戰于柏莒。楚師敗績。傳詳復讐章 〇哀公二年秋八月甲戌。晉趙鞅帥師。及鄭罕達帥師。戰于栗。鄭師敗績。〇十有一年五月。公會吳伐齊。甲戌。齊國書帥師及吳戰于艾陵。齊師敗績。獲齊國書。

解詁曰。戰不言伐。舉伐者。魯與伐而不與戰。不從內與伐與吳爲主者。吳主會。故不與夷狄主中國也。言獲者。能結日偏戰。少進也。〇疏曰。獲齊國書。解云。宣二年春。獲宋華元之下。何氏云。復出宋者。非獨惡華元。明恥辱及宋國。然則今此復出齊者亦然。但省文。從可知。故不注。注不從至國也。解云。成二年六月癸酉。季孫行父云云會晉郤克云云及齊侯戰于鞌。齊師敗績。注云。大夫敵君。不貶者。隨從王者大夫。得敵諸侯也。然則郤克之戰。得敵齊侯者。正以魯人與在。隨從王者大夫。是以得序于上。而主齊侯。今亦云魯公與伐。而不使吳爲主。序齊下者。正以吳是時爲主會。若其與之。而序于齊上。即是夷狄之主中國。是以退之矣。若然。案宣十二年。晉荀林父帥師及楚子戰于邲。林父序于楚子之上。亦應是不與夷狄之主中國。而注云。不與晉而反與楚子。爲君臣之禮以惡晉者。正以楚莊王稱子。據彼君文成矣。有王伯之事。雖以臣及君。不嫌晉直。今吳稱國。君文不成。而序國書之下。寧得類乎。注言獲。主進也。解云。莊十年秋。荊敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。傳云。曷爲不言其獲。不與夷狄之主中國也。又昭二十三年秋。吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父。獲陳夏齧。傳云。不與夷狄之主中國。則其言獲陳夏齧何。吳少進也。注云。能結日偏戰。行少進。故從中國辭治之。今經亦然。故以言此。

繁露竹林篇曰。難者曰。春秋之書戰伐也。有惡有善也。惡詐戰而善偏戰。恥伐喪而榮復讐。奈何以春秋爲無義戰而盡惡之也。曰凡春秋之記災異也。雖畝有數莖。猶謂之無麥苗也。今天下之大。三百年之久。戰攻侵伐。不可勝書。而復讐者有二焉。是何異於無麥苗之有數莖哉。不足以難之。故謂之無義戰也。若春秋之於偏戰也。善其偏不善其戰。春秋愛人。而戰者殺人。故春秋之於偏戰也。猶其於諸夏也。引之魯則謂之外。引之夷狄則謂之內。比之詐戰。則謂之義。比之不戰。則謂之不義。故盟不如不盟。然而有所謂善盟。戰不如不戰。然而有所謂善戰。不義之中有義。義之中有不義。非精心達思者。其孰能知之。

詐戰月

〇隱公六年春。鄭人來輸平。輸平者何。輸平猶墮成也。何言乎墮成。

解詁曰。據盟會諸侯伐鄭。未道平也。何道墮成。〇疏曰。上四年秋。翬帥師會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭。是也。

敗其成也。

解詁曰。翬伐鄭後。已相與平。但外平不書。故云爾。〇疏曰。魯與鄭平。而言外平者。謂伐鄭之後。時公子翬在外與鄭平。不得公命。是以不書。故曰外平不書耳。

曰吾成敗矣。

解詁曰。吾魯也。

吾與鄭人末有成也。

解詁曰。末無也。此傳發者。解鄭稱人爲共國辭。校勘記段玉裁曰。疏云。一國人兩國共有者。當是國共。非共國也。下注。稱人共國辭者。同誤。 〇疏曰。傳發此吾與鄭人末有成一段事者。非直解鄭擅獲諸侯爲有罪。而魯侯不能死難。亦當絕。故令鄭人言輸平。則魯侯亦合稱人矣。一個人字。兩國共

有。故云稱人爲共國辭。（案此亦當作國共辭）

吾與鄭人則曷爲末有成。

解詁曰。据無戰伐之文。

狐壤之戰。隱公獲焉。

解詁曰。時與鄭人戰於狐壤。爲鄭所獲。

然則何以不言戰。

解詁曰。戰者內敗文也。据鞌戰。君獲。言師敗績。○疏曰。注据鞌至敗績。解云。成二年。季孫行父以下帥師會晉郤克云云及齊侯戰于鞌。齊師敗績。秋七月。齊侯使國佐如師云云。傳云。君不行使乎大夫。此其行使乎大夫何。佚獲也。注云。佚獲者。已獲而逃亡也。然則彼獲言敗績。則知此時魯侯被獲。亦宜言戰。故難之。

諱獲也。

解詁曰。君獲不言師敗績。故以輸平諱也。與鞌戰辟內敗文異。戰例時。偏戰日。詐戰月。不日者。鄭詐之。不月者。正月也。見隱終無奉正月之意。不地者。深諱也。使若實輸平。故不地也。稱人共國辭者。（依校勘記亦當作國共辭者。）嫌來輸平。獨惡鄭。明鄭擅獲諸侯。魯不能死難。皆當絕之。○疏曰。注君獲至諱也。解云。君獲不言師敗績。即傳十五年晉侯及秦伯戰于韓。獲晉侯。傳云。此偏戰也。何以不言師敗績。注云。舉君獲爲重也。是也。然則此由魯公見獲。是以不得言戰。故以輸平諱之。注與鞌至敗績。解云。成二年傳云。君不行使乎大夫。此其行使乎大夫何。佚獲也。注云。當絕賤使與大夫敵體以起之。君獲不言師敗績等。起不去師敗績者。辟內敗文也。（彼疏云。然則君若被獲。則不言師敗績。今此經等欲起見齊侯被獲。何不去師敗績以見之而。書行使乎大夫以起之者。正欲辟內敗之文故也。何者。春秋王魯。內不言戰。言戰乃敗。若直書季孫行父以下及齊侯戰于鞌。不言齊師敗績。則是內敗之文。）然則鞌戰之時。實齊侯被獲。宜去敗績。直言戰而已。但時內大夫在焉。辟內敗文。故不得言戰矣。今此輸平之經。自由魯公見獲。是以不得言戰。故云。與鞌戰辟內敗文異。注不地者深諱也。解云。若地。宜言輸平于狐壤。似若戰于之類。

案狐壤之戰。傳者及見不脩春秋。故云爾。君子爲隱公諱獲。故諱戰。詐戰月。隱公不有其正月。（定元年傳曰。正月者正即位也。隱十一年傳曰。隱將讓乎桓。故不有其正月也。）故繫時。而變文爲輸平。董

生所謂時諱其實以有避也。與公子翬弒隱公。而春秋移之宋督文同。左氏改經之輸爲渝。改傳之墮成爲更成。蓋生於木而還寇木。可爲古文晚出於今文之證。既改墮成爲更成。則不得不移狐壤之戰於公之爲公子時。此展轉更易之跡也。

○莊公十年春王正月。公敗齊師于長勺。

案左氏以此爲曹劌之功。此因十三年盟于柯。曹子劫桓公於壇上之事而幻化之者也。穀梁氏亦作曹劌。史記作曹沫。沫劌聲近。明是一字。餘詳五霸篇齊桓章。左氏載曹劌之言曰。夫戰。勇氣也。一鼓作氣。再而衰。三而竭。彼竭我盈。故克之。此誠兵家之名言。劉歆剿取古書。沒其主名。託之是役耳。揆之經義。自爲之說。亦不可通。何者。於明年公敗宋師於鄑。曰宋師未陳而薄之。敗諸鄑。凡師。敵未陳曰敗某師。皆陳曰戰。於是年曰戰于長勺。公將鼓之。劌曰。未可。齊人三鼓。劌曰。可矣。齊師敗績。則是皆陳而戰。非敵未陳而敗之明矣。其如經曰公敗齊師于長勺。與公敗宋師于鄑文同何。左氏以敗宋師于鄑爲敵未陳而敗之。敗齊師于長勺。爲皆陳而戰。其可通乎。今列彼文於偏戰。列此文於詐戰者。曰不日也。不因敗某師也。

○秋九月。荆敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。（傳詳夷狄荆州章。蔡侯生名章。楚章。）○二十有八年春王三月甲寅。齊人伐衛。衛人及齊人戰。衛人敗績。伐不日。此何以日。

解詁曰。据鄭人伐衛。不日。○疏曰。在隱二年冬。按彼文雖在十二月乙卯夫人子氏薨之下。不蒙其日月。故得据之。

至之日也。

解詁曰。用兵之道。當先至竟。侵責之。不服。乃伐之。今日至。便以今日伐之。故日以起其暴也。

戰不言伐。此其言伐何。至之日也。（下傳詳吾主章）

解詁曰。主日便伐。明暴。故舉伐。

案主日便伐。則不及結日定地而爲偏戰。詐戰不日。此日。起伐非起戰。

○僖公元年九月。公敗邾婁師于纓。（注詳夫人哀姜章）○十有五年冬。楚人敗徐于婁林。（注詳諸夏荆圖夷狄）

之章○三十有三年夏四月辛巳。晉人及姜戎敗秦于殽。其謂之秦何。
解詁曰。据敗者稱師。未得師。稱人。
夷狄之也。
案左穀皆於經秦下增師字。則夷狄之之義沒矣。
曷爲夷狄之。
解詁曰。据俱見敗。
秦伯將襲鄭。
解詁曰。輕行疾至。不戒以入曰襲。
百里子與蹇叔子諫曰。千里而襲人。未有不亡者也。
解詁曰。行疾不假塗。變必生。道遠多險阻。情變必亡。
秦伯怒曰。若爾之年者。宰上之木拱矣。
解詁曰。宰冢也。拱可以手對抱。
爾曷知。師出。百里子與蹇叔子送其子而戒之曰。爾卽死。必於殽之嶔巖。是文王之所
辟風雨者也。吾將尸爾焉。子揖師而行。
解詁曰。揖其父於師中。介胄不拜。爲其拜如蹲。
百里子與蹇叔子從其子而哭之。秦伯怒曰。爾曷爲哭吾師。對曰。臣非敢哭君師。哭臣
之子也。弦高者。鄭商也。遇之殽。矯以鄭伯之命而犒師焉。
解詁曰。詐稱曰矯。犒勞也。見其軍行非常。不似君子。恐其虜掠。故生意矯君命勞
之。
或曰。往矣。或曰。反矣。然而晉人與姜戎要之殽而擊之。匹馬隻輪無反者。其言及姜戎
何。姜戎。微也。稱人。亦微者也。何言乎姜戎之微。先軫也。
解詁曰。先軫。晉大夫也。言姜戎微。則知稱人者。
或曰。襄公親之。
解詁曰。以既貶。又危文公葬。○疏曰。卽下經云。癸巳。葬晉文公。是也。何者。隱三年
傳云。當時而不日。正也。當時而日。危不得葬也。今此文公。去年十二月薨。至今年
四月。正宜合葬。而書其日。故云危文公葬。

襄公親之。則其稱人何。
解詁曰。据桓十三年。衛侯背殯用兵。不稱人。○疏曰。卽二月公會紀侯鄭伯。己巳。
及齊侯宋公衛侯燕人戰云云。是也。知彼衛侯背殯用兵者。卽以桓十二年十一
月丙戌。衛侯晉卒。至十三年三月。葬衛宣公。然則三月乃葬先君。二月而已出戰。
故知背殯明矣。
貶。曷爲貶。
解詁曰。据俱背殯用兵。
君在乎殯而用師。危不得葬也。
解詁曰。與衛迫齊宋異。故惡不子也。○疏曰。卽彼注云。背殯用兵而月。不危之者。
衛弱于齊宋。不從亦有危。故量力不書。是也。
詐戰不日。此何以日。
解詁曰。据不言敗績。外詐戰文。詐卒也。齊人語也。
盡也。
解詁曰。惡晉不仁。
案此經與傳元年冬十月壬午。公子友帥師敗莒師于犁。日同。不言戰亦同。傳
知彼爲偏戰。此爲詐戰者。彼稱公子友名氏。此貶晉侯爲人也。
○成公十有二年秋。晉人敗狄于交剛。○昭公元年六月。晉荀吳帥師敗狄于大原。此
大鹵也。曷爲謂之大原。地物從中國。
解詁曰。以中國形名言之。所以曉中國。教殊俗也。
邑人名從主人。
解詁曰。邑人名。自夷狄所名也。不若他物有形名可得正。故從夷狄辭言之。
原者何。上平曰原。下平曰隰。
解詁曰。分別之者。地勢各有所生。原宜粟。隰宜麥。當教民所宜。因以制貢賦。
○十有七年冬。楚人及吳戰于長岸。詐戰不言戰。此其言戰何。
敵也。
解詁曰。据于越敗吳于醉李。

解詁曰。俱無勝負。不可言敗。故言戰也。不月者。略兩夷。

定公十有四年五月。於越敗吳于醉李。

敗變文

○文公十有一年冬十月甲午。叔孫得臣敗狄于鹹。狄者何。

解詁曰。以日。嫌夷狄不能偏戰。故問也。

長狄也。

解詁曰。蓋長百尺。○疏曰。何氏蓋取關中記曰。秦始皇二十六年。有長人十二見於臨洮。身長百尺。皆夷狄服。天誡若曰。勿大爲夷狄行。將滅其國。始皇不知。反喜。是時初併六國。以爲瑞。乃收天下兵器。鑄作銅人十二象之。是也。其文。穀梁左氏與此長短不同者。不可强合。

兄弟三人。

解詁曰。言相類如兄弟。○疏曰。正以別之三國。不相援助。是以知其非親兄弟。

一者之齊。一者之魯、一者之晉。其之齊者。王子成父殺之。其之魯者。叔孫得臣殺之。

解詁曰。經言敗。殺不明。故復云爾。

則未知其之晉者也。其言敗何。

解詁曰。据敗者。內戰文。非殺一人也。○疏曰。正以春秋之義。內魯爲王。王於諸侯。無敵之義。但當戰。戰則是內敗之文。言敗其師。則是內戰之文。今敵其一人。而言敗狄于鹹。作內戰之經。故難之。

大之也。下傳詳大之大其事又見異篇下

解詁曰。長狄之三國。皆欲爲君長。大非一人所能討。興師動衆。然後殺之。如大戰。故就其事言敗。

○成公元年秋。王師敗績于貿戎。孰敗之。蓋晉敗之。

解詁曰。以晉比侵柳圍郊。知王師討晉而敗之。○疏曰。宣元年冬。晉趙穿帥師侵柳。傳云。柳者何。天子之邑也。曷爲不繫于周。不與伐天子也。昭二十三年春。晉人圍郊。傳云。郊者何。天子之邑也。曷爲不繫于周。不與伐天子也。然則圍郊之事。超在此經之後。得如此明義者。正以往前晉人侵柳。已犯天子。王於在後圍郊。復犯天子。二經之間。天子敗績。据上下。更無餘國犯王之處。故知正是天子討晉而爲所敗。故如此解。

或曰。貿戎敗之。

解詁曰。以地貿戎故。○疏曰。蓋晉侯不臣。知王討之。逆往敗之。亦何傷。

然則曷爲不言晉敗之。

解詁曰。据侵柳圍郊言晉。

王者無敵。莫敢當也。

解詁曰。正其義。使若王自敗于貿戎。莫敢當敵敗之也。不日月者。深正之。使若不戰。○疏曰。春秋之義。託魯爲王。而使舊王無敵者。見任爲王。寧可會奪。正可時時內魯見義而已。

春秋復始卷十四

比例類

吳興崔適

客主

○莊公二十有八年春王三月甲寅。齊人伐衞。衞人及齊人戰。衞人敗績。傳首詳偏戰日章 春秋伐者爲客。

解詁曰。伐人者爲客。讀伐長言之。齊人語也。○疏曰。謂伐人者必理直而兵强。故引聲唱伐長言之。喻其無畏矣。

伐者爲主。

解詁曰。見伐者爲主。讀伐短言之。齊人語也。○疏曰。謂被伐之主必理曲而寡援。恐得罪於鄰國。故促聲短言之。喻其恐懼也。公羊子齊人。因其俗可以見長短。故言此。

故使衞主之也。

解詁曰。戰序上言及者爲主。

曷爲使衞主之。

解詁曰。据宋襄公伐齊。宋主齊。

衞未有罪爾。

解詁曰。蓋爲幽之會。服喪未終而不至故。○疏曰。上二十七年夏。公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟于幽。是也。按上二十五年夏五月癸丑。衞侯朔卒。至二十七年六月。幽之會時。始二十六月未盡。今傳復以爲無罪。故知正爲父喪未終。是以不至。則幽之會不至之衞侯。惠公朔之子。懿公也。

敗者稱師。衞何以不稱師。

解詁曰。据桓十三年已巳。燕人戰。敗績稱師也。

未得乎師也。

解詁曰。未得成列爲師也。詐戰不言戰。言戰者衞未有罪。方欲使衞主齊。見直文也。不地者。因都主國也。

繁露竹林篇曰。其書戰伐甚謹。其惡戰伐無辭。何也。曰。會同之事。大者主小。戰伐之事。後者主先。苟不惡。何爲起之者居下。是其惡戰伐之辭已。

●僖公四年春王正月。公會齊侯、宋公、陳侯、衞侯、鄭伯、許男侵蔡。蔡潰。傳詳潰章 ○遂伐楚。次于陘。傳詳五霸篇齊桓章 ○楚屈完來。盟于師。盟于召陵。傳首嗣上 其言來何。

解詁曰。据陳袁僑如會。不言來。

與桓爲主也。

解詁曰。以從內文。知與桓公爲天下霸主。

前此者有事矣。

解詁曰。謂城邢衞。是也。

後此者有事矣。

解詁曰。謂城緣陵。是也。

則曷爲獨于此焉。與桓公爲主。序績也。

解詁曰。序、次也。績、功也。累次桓公之功德。莫大于服楚。明德及强夷。最爲盛。

案此以伐人者爲主。與莊二十八年齊人伐衞。衞人及齊人戰異。與下十八年

宋公以下伐齊。宋師及齊師戰于甗同。說詳下。

●十有八年春王正月。宋公會曹伯、衞人、邾婁人伐齊。○五月戊寅。宋師及齊師戰于甗。齊師敗績。戰不言伐。此其言伐何。宋公與伐而不與戰。故言伐。春秋伐者爲客。伐者爲主。曷爲不使齊主之。

解詁曰。据甲寅衞人及齊人戰。

與襄公之征齊也。曷爲與襄公之征齊。桓公死。豎刁易牙爭權不葬。爲是故伐之也。

解詁曰。不爲文實者。保伍連率。本有用兵征伐之道。

案董生曰。戰伐之事。後者主先。又曰春秋無通辭。從變而移。變用於變。常用於常。各止其科。非相妨也。然則齊人伐衞。使衞主之。後者主先也。常辭也。宋公伐齊。使宋主之。非後者主先也。變辭也。穀梁氏於宋公伐齊曰。非伐喪也。桓十二年范注未實於宋師及齊師戰曰。戰不言伐。客不言及。言及。惡宋也。仍以宋公爲客。依常辭釋變例。釋經如是之易也。何以游夏不能贊一辭哉。范注云。何休曰。戰言及者。所以別客主直不直也。鄭君釋之曰。及者。別異客主耳。不施於直不直也。案何

君謂直爲主。不直爲客。故宋公伐齊。純以宋公爲主。鄭君謂主不因直。不直不因客。則宋公是客。經顧反客爲主乎。吾見廢疾不能起。起之者復成廢疾矣。且宋公所以伐齊者。以桓公死。豎刁易牙爭權不葬。是伐不成喪也。安得譏以伐喪而非之。

○昭公十有二年春。齊高偃帥師納北燕伯于陽。伯于陽者何。

解詁曰。即納上伯款。非犯父命。不當言于陽。又微國出入不兩書。伯不當再出。故斷三字問之。○疏曰。納上伯款者。即上三年冬。北燕伯款出奔齊。是也。其犯父命而見納言于邑者。即哀二年夏。趙鞅帥師納衞世子蒯聵于戚。傳云。戚者何。衞之邑也。曷爲不言入于衞。父有子。子不得有父也。明父得有子而廢之。子不得有父之所有。故奪其國文。正其義也者是也。然則今此納北燕伯于陽。若是納上伯款。即非犯父之命者。正以出奔稱伯。不似蒯聵稱世子故也。是以何氏於款之上。連伯言之。見非犯父之命云。又微國出入不兩書者。傳二十五年秋。楚人圍陳。納頓子于頓。傳云。何以不言遂。兩之也。注云。頓子出奔不書者。小國例也。是也。

公子陽生也。子曰。我乃知之矣。

解詁曰。子、謂孔子。乃、乃是歲也。時孔子年二十三。當作二十二。說詳史記探源孔子世家。具知其事。後作春秋。案史記。知公誤爲伯。子誤爲于。陽在。生刊滅闕。

在側者曰。子苟知之。何以不革。曰、如爾所不知何。

解詁曰。如、猶奈也。猶曰。奈女所不知何。寧可强更之乎。此夫子欲爲後人法。不欲令人妄億措。子絕四。毋意毋必毋固毋我。

春秋之信史也。其序。則齊桓晉文。

解詁曰。唯齊桓晉文會。能以德優劣、國大小、相次序。

其會。則主會者爲之也。

解詁曰。非齊桓晉文。則如主會者爲之。如字疑衍 雖優劣大小相越。不改更信史也。

其詞。則丘有罪焉爾。

解詁曰。丘、孔子名。其貶絕譏刺之辭。有所失者。是丘之罪。聖人德盛尚謙。故自名爾。主書者。惡納篡也。不書所篡出奔者。微國雖未踰年君。猶不錄。不足陽下言于

北燕者。史文北燕本在上。從史文也。

○二十有三年秋七月戊辰。吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父。胡子髡沈子楹滅。獲陳夏齧。此偏戰也。曷爲以詐戰之辭言之。注詳偏戰章 不與夷狄之主中國也。

解詁曰。序上言戰。別客主人直不直也。今吳序上而言戰。則主中國辭也。○疏曰。以莊二十八年云云。傳十八年云云。以此言之。若主人直。則主序上。若客直。則客序上。故云序上言戰。別客主人直不直。今吳人序其上而言戰。則是吳人爲主中國之辭。故不得言戰。直言敗而已。故云不與夷狄之主中國。

然則曷爲不使中國主之。

解詁曰。据齊國書主吳。

中國亦新夷狄也。下傳詳滅章。獲章。

解詁曰。中國所以異乎夷狄者。以其能尊尊也。王室亂。莫肯救。君臣上下壞敗。亦新有夷狄之行。故不使主之。不稱國國出師者。賤略之。言之師者。辟許獨稱師。上五國稱國之嫌。○疏曰。不稱至略之。解云。决桓十三年春。齊師宋師衞師燕師敗績之文。注言之師者。解云。若不言之。直言吳敗頓胡沈蔡陳許師于雞父。則嫌師文獨使許稱。自陳以上單稱國。是故言之以散之矣。

○哀公十有三年夏。公會晉侯及吳子于黃池。吳何以稱子。

解詁曰。据救陳稱國。○疏曰。十年冬。吳救陳是也。

吳主會也。

解詁曰。以言及也。時吳彊而無道。敗齊臨菑。菑字有作晉字。誤下。乘勝。大會中國。齊晉前驅。魯衞驂乘。滕薛俠轂而趨。以諸夏之衆。冠帶之國。背天子而事夷狄。恥甚不可忍言。故深爲諱辭。使若吳大以禮義會天下諸侯。以尊事天子。故進稱子。○疏曰。注以言至而趨。解云。以經言及吳。即知吳主會。何者。正以及者。汲汲之辭。即傳五年夏。公及齊侯宋公以下會王世子于首戴。注云。凡言及者。因其文可得見汲汲也。然則彼云及齊侯。齊侯主會。則知此言及吳子。吳子主會明矣。故云以言及也。云時吳强而無道。敗齊臨菑。乘勝。大會中國者。即上十一年五月。公會吳伐齊。甲戌。齊國書帥師及吳戰于艾陵。齊師敗績者。正以吳爲夷狄。數伐中國而貶之。故謂

之無道。萬字然有作晉字。若作晉字。以黃池爲近晉。晉人恐而會之。故曰臨晉。云
齊晉前驅。魯衛驂乘。滕薛俠轂而趨者。春秋說文也。以下傳及注云。則天下盡會。
而春秋說特舉此六國時爲之役。故偏舉之。言不盡意故也。

吳主會則曷爲先言晉侯。

解詁曰。据中之會。楚子主會序上。○疏曰。卽昭四年夏。楚子蔡侯以下會于申是。

不與夷狄之主中國也。

解詁曰。明其實。自以夷狄之彊會諸侯爾。不行禮義。故序晉於上。

其言及吳子何。

解詁曰。据鍾離之會。殊會吳。不言及。傳五年。公及齊侯。齊侯主會。益明矣。

會兩伯之辭也。

解詁曰。晉序上者。主會文也。吳言及者。亦人往爲主之文也。方不與夷狄主中國。而又事實當見。不可醇奪。故張兩伯辭。先晉言及吳子。使若晉主會爲伯。吳亦主會爲伯。半抑半起。以奪見其事也。語在下。○疏曰。注吳言至文也。解云。凡言及者。

汲汲之辭。今言及吳子。則似吳子先在是。天下之人。慕而往事之然。故曰。人往爲主之文。注半抑至在下。解云。序晉于上。是其抑之。言及吳子。起其爲伯也。故曰。半抑半起矣。序晉于上。是其奪。言及吳子。亦見其爲伯之事。故曰。奪見其事。

不與夷狄之主中國。則曷爲以會兩伯之辭言之。

解詁曰。据伯。主人。○疏曰。謂爲伯者。主領會上之人也。

重吳也。

解詁曰。其實重在吳。故言及。舉晉者。諱而不盈。○疏曰。經言公會晉侯。是其諱爲吳所主也。晉侯之下。卽言及吳子。是其不忍滿其諱文也。何者。晉是大國。而汲汲乎吳。還是吳爲會主之義也。傳二十三年夏。宋公慈父卒。傳云。何以不書葬。盈乎諱也。注盈滿也。相接足之辭也。然則此言諱而不盈者。意欲取彼傳文矣。

曷爲重吳。吳在是。則天下諸侯莫敢不至也。

解詁曰。以晉大國。尙猶汲汲於吳。則知諸侯莫敢不至也。不書諸侯者。爲微辭。使若天下盡會之。而魯侯蒙俗會之者。惡愈也。齊桓衆舉遠明近。此但舉大者。非尊天子。故不得褒也。主書者。惡諸侯君事夷狄。○疏曰。注不書至惡愈。解云。若欲實而言之。天下諸侯。寧可悉至。但欲見其重在吳。偏至之辭而已。其歷言某侯某侯。則實不至者。不可空言。是以舉其最大之國。作天下盡會之義矣。注齊桓至褒也。解云。傳二年秋九月。齊侯宋公江人黃人會于貫。傳云。江人黃人者何。遠國之辭也。遠國至矣。則中國曷爲獨言齊宋。大國言齊宋。遠國言江黃。則以其餘爲莫敢不至也。然則齊桓之時。非獨舉大以明小。亦兼舉遠以明近。今此但舉晉者。非尊天子。不得褒爲遠夷皆至之辭。則傳云天下諸侯莫敢不至者。据九州之內言之。亦得謂之天下矣。注主書至夷狄。解云。春秋見義。非唯一種。一則見吳之強暴。一則見晉之衰微。但主書之情。本惡諸侯君事夷狄。餘者兼見之矣。

案此則春秋先言晉侯。不謂先歃也。吳語曰。吳王以日中爲期。而昧明振旅。聲動天地。又使罪人自剄關客。凡以爭先歃耳。故下文曰。吳公先歃。晉侯亞之。左氏曰。趙鞅呼司馬寅曰。建鼓陳列。二臣死之。長幼必可知也。對曰。請姑侯之。反曰。今吳王有墨。國勝乎。大子死乎。且夷德輕。不忍久。請少待之。注少待。無與爭。

據此則下文無言先晉之理。而曰乃先晉人。以此釋經。不惟背經文。背國語。且自背其上文矣。且襄二十七年盟于宋。左氏曰。晉楚爭先。晉人曰。晉固爲諸侯盟主。未有先晉者也。楚人曰。子言晉楚匹也。若晉常先。是楚弱也。乃先楚人。書先晉。晉有信也。亦以先晉爲書法。非事實也。乃春秋先晉於吳。與先晉於楚文同。左氏一以爲書法。一以爲事實。亦自相矛盾矣。穀梁氏曰。吳進矣。王尊稱也。子卑稱也。辭尊稱而居卑稱。以會乎諸侯。以尊天王。吳王夫差曰。好冠來。孔子曰。大矣哉夫差。未能言冠而欲冠也。案國語。晉人不能與吳人爭先。故今改吳王稱吳公以易之。穀梁氏襲國語而失其本旨。爾吳於是會能使天下諸侯莫敢不至。雖復問鼎。請隧天子。曷敢不與。區區一冠。何繫輕重而貶王稱子以求之乎。且吳楚皆稱王。昭四年會于申。以楚子爲主。豈亦貶王稱子而然乎。彼不云爾。則此言何所據耶。

復讎

○隱公十一年。子沈子曰。君弒。臣不討賊。非臣也。子不復讎。非子也。○莊公四年夏。紀

侯大去其國。大去者何。滅也。孰滅之。齊滅之。曷爲不言齊滅之。爲襄公諱也。春秋爲賢者諱。何賢乎襄公。

解詁曰。据楚莊王亦賢。滅蕭。不爲諱。○疏曰。卽宣十二年冬十有二月戊寅。楚子滅蕭。彼注云。月者。屬上有王言。今反滅人。故深責之是也。若然。莊十年。齊師滅譚。莊十三年。齊人滅遂之屬。不爲賢者諱滅。而不據之者。滅遂之下注云。不諱者。桓公行霸。不任文德而尙武力。又功未足以除惡。然則桓公是時實德未著。不爲諱。適是其宜。寧得据之乎。楚莊是時已有王言。實德已著。宜爲之諱。而書其滅。故据之也。

復讎也。何讎爾。遠祖也。哀公亨乎周。

解詁曰。亨。煑而殺之。○疏曰。鄭氏云。懿始受譖而亨齊哀公。是也。齊世家亦有其事。

紀侯譖之。以襄公之爲於此焉者。事祖禰之心盡矣。盡者何。襄公將復讎乎紀。卜之曰。師喪分焉。

解詁曰。龜曰卜。蓍曰筮。分。半也。師喪亡其半。○疏曰。盡者何。解云。以襄公淫泆。行同鳥獸。而言事祖禰之心盡。故執不知問。卜之至分焉。解云。卜之者。謂襄公之辭。

寡人死之。

解詁曰。襄公答卜者之辭。

不爲不吉也。遠祖者幾世乎。九世矣。九世猶可以復讎乎。雖百世可也。

解詁曰。百世。大言之爾。猶詩云。嵩高惟嶽。峻極于天。君子萬年。○疏曰。寡人死之。不爲不吉也。解云。皆齊侯之語。故注云。答卜者之辭。所以謂死爲吉事者。以復讎以死敗爲榮故也。

家亦可乎。

解詁曰。家謂大夫家。

曰不可。國何以可。國君一體也。先君之恥。猶今君之恥也。今君之恥。猶先君之恥也。國君何以爲一體。

解詁曰。非据一世。

國君以國爲體。諸侯世。故國君爲一體也。

解詁曰。雖百世。號猶稱齊侯。

今紀無罪。

解詁曰。今紀侯也。

此非怒與。

解詁曰。怒遷怒。齊人語也。此非怒其先祖。遷之於子孫與。

曰。非也。古者有明天子。則紀侯必誅。必無紀者。紀侯之不誅。至今有紀者。猶（校勘記曰。惠棟云。猶）無明天子也。古者諸侯必有會聚之事。相朝聘之道。號辭必稱先君以相接。然則齊紀無說焉。不可以並立乎天下。

解詁曰。無說。無說懌也。

故將去紀侯者。不得不去紀也。有明天子。則襄公得爲若行乎。

解詁曰。若。如也。猶曰得爲如此行乎。

曰。不得也。不得。則襄公曷爲爲之。上無天子。下無方伯。

解詁曰。有而無益於治曰無。猶易曰。闃其無人。

緣恩疾者可也。

解詁曰。疾。痛也。賢襄公爲諱者。以復讎之義。除滅人之惡。言大去者。爲襄公明義。但當遷徙去之。不當取而有。明亂義也。不爲文實者。方諱。不但貶。○疏曰。緣恩疾者可也。解云。時無明王賢伯。以誅無道。緣其有恩痛於先祖者。可以許其復讎矣。注賢襄至之惡。解云。擅滅同姓。（桓九年經曰。紀季姜歸于京師。是紀與齊同姓也）合書而絕之。今不書者。以復讎除罪故也。注不當至義也。解云。謂但當推逐而已。不當取而有之。明其亂正義矣。然則襄公亂義而不惡者。正以復讎除之。注不爲至得貶。解云。凡爲文實者。皆初以常事爲罪而貶之。然後計功除過。是以僖元年經云。齊師宋師曹師次于聶北救邢。傳云。曷爲先言次。後言救。君也。君則其稱師何。不與諸侯專封也。曷爲不與。實與而文不與。文曷爲不與。諸侯之義。不得專封也。諸侯之義。不得專封。則其曰實與之何。上無天子。下無方伯。天下諸侯有相滅亡者。力能救之。則救之可也者。是文實之義耳。今此若作文實。經宜言齊師滅紀。或言齊人滅紀。傳曰。孰滅

之。襄公滅之。曷爲不言襄公滅之。不與諸侯擅滅。曷爲不與。實與而文不與。文曷爲不與。諸侯之義。不得擅滅。諸侯之義。不得擅滅。則其曰實與之何。上無天子。下無方伯。緣恩疾者可。若其如此。則經不免貶惡襄公。若貶惡襄公。則不名之爲諱。是以不得作文實之義矣。而後桓公得作文實者。桓公非滅人。其罪惡輕也。

○冬。公及齊人狩于郜。公曷爲與微者狩。

解詁曰。据與高傒盟諱。此兢逐。恥同。○疏曰。謂與微者兢逐禽獸。與大夫盟不異矣。

齊侯也。

解詁曰。以不沒公。知爲齊侯也。

齊侯則其稱人何。諱與讎狩也。

解詁曰。禮父母之讎。不同戴天。兄弟之讎。不同國。九族之讎。不同鄉黨。朋友之讎。不同市朝。稱人者。使若微者。不沒公。言齊人者。公可以見齊微者。至於魯人皆當復讎。不可以見齊侯也。○疏曰。皆出曲禮上篇與檀弓上篇。何氏差約而爲此言也。

前此者有事矣。

解詁曰。溺會齊師伐衞。是也。○疏曰。在上三年春。

後此者有事矣。

解詁曰。師及齊師圍成。是也。○疏曰。在下八年夏。

則曷爲獨於此焉譏。於讎者將壹譏而已。故擇其重者而譏焉。莫重乎其與讎狩也。

解詁曰。狩者。上所以共承宗廟。下所以教習兵行義。

於讎者則曷爲將壹譏而已。讎者無時焉可與通。通則爲大譏。不可勝譏。故將壹譏而已。其餘從同同。

解詁曰。其餘輕者從義。與重者同。不復譏。都與無讎同文論之。所以省文達其異義矣。凡二同。故言同同。○疏曰。注其餘至者同。解云。謂皆是與讎交接矣。注不復至論之。解云。謂更無貶文矣。注所以至義矣。解云。一則省文。二則達其異義矣。其異義者。圍成不稱公者。諱其滅同姓。溺會齊師伐衞。不稱氏者。見未命大夫故也。

若不省文。無以見此義。故曰所以省文達其異義矣。注凡二同。故言同同。解云。輕者不譏。見與重者同。一同也。都與無讎同文論之。一同也。故曰凡二同矣。此疏下文又云考諸古本。傳及此注同字之下。皆無重疊。有者。衍文。且理亦宜爾。然則注云。凡二同。故言同同。何謂耶。竊所未悉。

○九年八月庚申。及齊師戰于乾時。我師敗績。內不言敗。此其言敗何。

解詁曰。据郎之戰。○解云。桓十年冬十有二月丙午。齊侯衞侯鄭伯來戰于郎。傳云。此偏戰也。何以不言師敗績。內不言戰。言戰乃敗矣。然則彼文師有成解。故此弟子据而難之。

伐敗也。

解詁曰。自誇大其伐而取敗。

曷爲伐敗。復讎也。

解詁曰。復讎以死敗爲榮。故錄之。高齊襄。見上賈仇牧。詳獄其肯及其大夫章是也。

此復讎乎大國。曷爲使微者。

解詁曰。据納子糾。公猶自行。即大夫。當有名氏。○疏曰。公羊之義。以大夫得見名氏。謂士爲微。故言此。

公也。公則曷爲不言公。不與公復讎也。曷爲不與公復讎。復讎者。在下也。

解詁曰。時實爲不能納子糾伐齊。諸大夫以爲不如以復讎伐之。於是以復讎伐之。非誠心至意。故不與也。書敗者。起託義戰。不致者。有敗文。得意不得意可知例。

○疏曰。注書敗者起託義。解云。春秋之例。內不言敗。言戰乃敗。今乃經上文云戰于乾時。卽內敗明矣。而又言我師敗績者。起託以敗爲榮故也。注戰不至知例。解云。六年不得意之下注云。公與一國及獨出用兵。得意不致。不得意致伐。今此亦不得意。合致伐。而不致伐者。既有我師敗績之文。不得意明矣。故言可知例。

○定公四年冬十有一月庚午。蔡侯以吳子及楚人戰于柏莒。楚師敗績。吳何以稱子。

解詁曰。据滅徐稱國。○疏曰。卽昭三十年冬十二月吳滅徐。徐子章禹奔楚。是也。

夷狄也而憂中國。

解詁曰。言子。起憂中國。言以。明爲蔡故也。與桓十四年同。○疏曰。桓十四年冬。宋人以齊人以下伐鄭。傳云。以者。行其意也。彼注云。以已從人曰行。言四國行宋意

也。是也。

其憂中國奈何。伍子胥父誅乎楚。挾弓而去楚。

解詁曰。挾弓。懷格意也。禮、天子雕弓。諸侯彤弓。大夫嬰弓。士盧弓。

以干闔廬。

解詁曰。不待禮見曰干。欲因闔廬以復讎。

闔廬曰。士之甚。

解詁曰。言其以賢士之甚。

勇之甚。將爲之興師而復讎于楚。伍子胥復曰。諸侯不爲匹夫興師。且臣聞之。事君。猶事父也。虧君之義。復父之讎。臣不爲也。于是止。蔡昭公朝乎楚。有美裘焉。囊瓦求之。昭公不與。爲是拘昭公于南郢數年。然後歸之。于其歸焉。用事乎河。

解詁曰。時北如晉。請伐楚。因祭河。○疏曰。正以河非楚蔡之閒也。

曰。天下諸侯苟有能伐楚者。寡人請爲之前列。楚人聞之怒。

解詁曰。見侵後。聞蔡有此言而怒。

案是年三月。公會劉子、晉侯、宋公、蔡侯、衞侯、陳子、鄭伯、許男、曹伯、莒子、邾婁子、頓子、胡子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊國夏于召陵。侵楚。據此傳則是蔡侯所請也。

爲是。興師。使囊瓦將而伐蔡。

案是年秋。楚人圍蔡。是也。

蔡請救于吳。伍子胥復曰。蔡非有罪也。楚人爲無道。君如有憂中國之心。則若時可矣。于是興師而救蔡。

解詁曰。不書與子胥俱者。舉君爲重。子胥不見于經。得爲善者。以吳義文得成之也。雖不舉子胥。爲非懷惡而討不義。君子不得不與之也。○疏曰。而救蔡解云。不書救蔡者。正以蔡爲兵首故也。注子胥至成之也。解云。案此傳文。有善子胥之意。子胥不得見于經。而得爲善之者。正以吳得進而稱子。是其義文。以是之故。得成子胥之善。故曰。以吳義文得成之也。注雖不至與之也。解云。吳子若直救蔡討楚而敗之也。是其憂中國尊事周室之義。但親用子胥之謀。兼有爲復讎之意。是以傳家取而說之。遂舉子胥之辭以見之。雖舉子胥之辭。但非懷惡而討不義。是以君子與之。昭十一年。楚子誘蔡侯之下。傳云。懷惡而討不義。君子不予也。故傳者取而況之。

曰。事君猶事父也。此其爲可以復讎奈何。曰、父不受誅。

解詁曰。不受誅。罪不當誅。

子復讎可也。

解詁曰。孝經曰。資于事父以事君而敬同。本取事父之敬以事君。而父以無罪爲君所殺。諸侯之君與王者異。于義得去。君臣已絕。故可也。孝經曰。資于事父以事母。莊公不得報讎文姜者。母所生。雖輕于父。重于君也。易曰。天地之大德曰生。故得絕。不得殺。○疏曰。注本取事父以事君。解云。何氏之意。以資爲取。與鄭異。鄭注云。資者。人之行也。注四制云。資、猶操也。然則言人之行者。謂人操行也。云云之說。具于孝經疏。注莊公至君也。解云。即莊元年注云。言遜者。明但當推逐去之。亦不可加誅。誅不加上之義。是也。

父受誅。子復讎。推刃之道也。

解詁曰。子復讎。非當復討其子。一往一來曰推刃。

復讎不除害。

解詁曰。取讎身而已。不得兼讎子。復將恐害已而殺之。時子胥因吳衆。墮平王之墓。燒其宗廟而已。昭王雖可得殺。不除去。

朋友相衞。

解詁曰。同門曰朋。同志曰友。相衞。不使爲讎所勝。時子胥因仕于吳。爲大夫。君臣言朋友者。闔廬本以朋友之道。爲子胥復讎。孔子曰。益者三友。損者三友。友直。友諒。友多聞。益矣。友便辟。友善柔。友便佞。損矣。

而不相迿。

解詁曰。迿出表辭。猶先也。不當先相擊刺。所以伸孝子之恩。

古之道也。

案此則伍子胥未及干王僚也。左氏于昭二十年曰。員如吳。言伐楚之利于州

于。杜汻州于。吳子僚。此與干闔廬之言不合。又曰。公子光曰。是宗爲戮。而欲反其讐。不可從也。此與闔廬將爲之興師而復讐于楚之言相反。又曰。彼將有大志。乃見鱄設諸焉。二十七年。鱄設諸抽劍弒王。然則闔廬弒僚。子胥與焉。自欲爲父復讐。因而助人弒君。弒君之惡。何補于復讐之善。而春秋善子胥以義闔廬耶。又于三十年對吳子伐楚之問曰。彼出則歸。彼歸則出。亟肆以罷之。多方以誤之。全是陰謀詭計。傳言蔡請救于吳。伍子胥復曰。君若有憂中國之心。則若時可矣。何等光明磊落。左氏擅造鬼蜮之謀。加誣賢者。惡聖人之所好而已。

春秋復始　卷十四　十三

春秋復始卷十五

吳興祺通

比例類

伯討

○僖公二十有八年三月丙午。晉侯入曹。執曹伯。畀宋人。傳首詳五霸信附文章 曹伯之罪何。甚惡也。下傳同上

解詁曰。曹伯數侵伐諸侯。以自廣大。傳曰。晉侯執曹伯。班其所取侵地于諸侯。是也。中同上 以兵得。不言獲者。晉文伯討。不坐獲者。故亦不責曹不死義兵。日者。喜義兵得時人。

案傳四年傳曰。稱侯而執者。伯討也。何氏曰。言有罪。方伯所宜討。然則是年晉侯入曹。執曹伯。畀宋人。成十五年。晉侯執曹伯。歸于京師。昭四年。楚子伐吳。執齊慶封。殺之。皆是也。左氏於成十五年曰。書曰。晉侯執曹伯。不及其民也。凡君不道于其民。諸侯討而執之。則曰某人執某侯。而於是年曰。數之以其不用僖負羈。而乘軒者三百人也。然則遠賢人。親小人。殃民之罪大矣。可謂不及其民平。經何以不書晉人執曹伯。蓋欲破春秋傳。而不顧自破其僞傳也。

○冬。晉人執衛侯。歸之于京師。歸之于者何。歸于者何。歸之于者。罪已定矣。歸于者。罪未定也。罪未定則何以得爲伯討。

解詁曰。此難成公十五年。晉侯執曹伯。歸于京師。歸之于者。執之于天子之側者也。罪定不定已可知矣。

解詁曰。歸之者。決絕之辭。執于天子之側。已白天子。罪定不定。自在天子。故言已可知。

歸于者。非執之于天子之側者也。罪定不定未可知也。

解詁曰。未得白天子。分別之者。但欲諸侯尊貴。不當自相治。當斷之于天子。爵大惡雖未可知。執有罪。當爲伯討矣。無罪而執人。當貶稱人。

衛侯之罪何。殺叔武也。中得寬國實叔武事 此晉侯也。其稱人何。貶。曷爲貶。衛之禍。文公爲之也。文公爲之奈何。文公逐衛侯而立叔武。使人兄弟相疑。放乎殺母弟者。文公爲之也。

案傳四年傳曰。稱人而執者。非伯討也。此伯討。亦稱人而執者。衛侯有殺母弟

春秋復始　卷十五

之罪。自鄭伯討。昭衛侯於伯討之罪者。文公也。故稱人以執。罪及民也。例在成十五年。案彼年左氏曰。凡君不道于其民。諸侯討而執之。則曰。某人執某侯。不然。則否。然左氏於是年衛侯之執也。亦以爲殺叔武故。則非不道于其民也。經何以不書晉侯執衛侯。此又自戕其僞傳矣。且侯尊稱也。人卑稱也。以卑執尊。謂當其罪。以尊執尊。轉屬無辜。是非顚倒。一至於此。杜預曰。稱人示衆所欲執。此竊取隱四年衛人立晉傳意耳。然以衛人立衛君。故稱人爲衆。若某人執某侯。某人與某侯不同國。彼國之君。雖虐其民。何與於此國之衆。而欲執之乎。彼稱人爲衆。此稱人爲貶。終不可强通也。

○文公十有四年。冬。齊人執單伯。傳詳內女齊子叔姬章 ○宣公十有一年。冬十月。楚人殺陳夏徵舒。此楚子也。其稱人何。貶。曷爲貶。不與外討也。中詳五霸楚莊王章。注同。曷爲不與。實與而文不與。文曷爲不與。諸侯之義。不得專討也。上下同 ○成公十有五年三月。晉侯執曹伯。歸于京師。上下經傳之略。詳凜圖首伐時章。 ○昭公四年秋七月。楚子、蔡侯、陳侯、許男、頓子、胡子、沈子、淮夷、伐吳。執齊慶封殺之。此伐吳也。其言執齊慶封何。爲齊誅也。其爲齊誅奈何。慶封走之吳。詳昔諸侯篇楚靈王章。下放此。吳封之於防。然則曷爲不言伐防。不與諸侯專封也。慶封之罪何。脅齊君而亂國齊也。

繁露楚莊王篇曰。楚莊王殺陳夏徵舒。春秋貶其文。不予專討也。靈王殺齊慶封。而直稱楚子。何也。曰莊王之行賢。而徵舒之罪重。以賢君討重罪。其於人心善。若不貶。孰知其非正經。春秋常於其嫌得者。見其不得也。齊桓不予專地而封。晉文不予致王而朝。楚莊弗予專殺而討。三者不得。則諸侯之得殆此矣。問者曰。不予諸侯之專封。復見於陳蔡之滅。凌曙注。昭十三年經。蔡侯廬歸于蔡。陳侯吳歸于陳。傳以旹滅國也。其言歸何。不予諸侯專封也。不予諸侯之專封。復見於慶封之殺。復見上有謂不二字。衍也。下脫於字。今正。何也。曰春秋之用辭。已明者去之。未明者著之。今諸侯之不得專討。固已明矣。而慶封之罪。未有所見也。故稱楚子以伯討之。著其罪之宜死。以爲天下大禁。曰人臣之行。貶主之位。亂國之臣。雖不篡弑。其罪皆宜死。比於此其云爾也。

○定公元年三月。晉人執宋仲幾于京師。仲幾之罪何。

解詁曰。据言于京師。成伯討辭。知有罪。○疏曰。上言晉人。似非伯討。言于京師。是

伯討之文。與奪未明。故難之。

不衰城也。案釋文作不衰。云一本作蓑。唐石經亦作衰。閩監本作蓑。俗字也。說文。衰艸雨衣。從衣。象形。

解詁曰。若今以草衣城是也。禮諸侯爲天子治城。各有分丈尺。宋仲幾不治所主。○疏曰。不衰城也。解云。謂不以衰苫城也。公羊之義。以爲昭三十二年城成周者。旣是城訖。故於此處。責其不衰而已。不似左氏方始欲城耳。注衰若今以草衣城。解云。衣謂如衣輕袠之衣。注禮諸至所主。解云。正以宋人不治所主者。晉人執而歸之于京師。得爲伯討之文。故知禮有分丈尺之法。不謂更存禮文。

其言于京師何。

解詁曰。据城言成周。執不地。○疏曰。注据城言成周。解云。卽昭三十二年。冬。仲孫何忌會晉韓不信以下城成周。是也。注執不地。解云。謂春秋上下。大夫見執。例不舉地。卽下六年秋。晉人執宋行人樂祁黎。七年秋。齊人執衛行人北宮結之屬。是也。若然。成十六年九月。晉人執季孫行父。舍之于招丘。彼傳自有解。

伯討也。

解詁曰。大夫不得專執。執無稱名氏見伯討例。故地以京師。明以天子事執之。得伯討之義。

伯討則其稱人何。

解詁曰。据城稱名氏。諸侯伯執不稱人也。復發此難者。弟子未解。嫌大夫稱人相執。與諸侯同例。○疏曰。注据城稱名氏。解云。卽昭三十二年。冬。仲孫何忌會晉韓不信以下城成周。是也。注諸侯伯執不稱人也。解云。卽僖四年傳云。稱侯而執者。伯討也。稱人而執者。非伯討也。若欲指經言之。卽成十五年春。晉侯執曹伯。歸于京師。是也。

貶。

解詁曰。故稱人爾。不以非伯討故。

曷爲貶。

解詁曰。据晉侯伯執稱人。以他罪舉。○疏曰。卽傳二十八年。晉人執衛侯。歸之于京師。傳云。歸之于者。罪已定矣。此晉侯也。其稱人何。貶曷爲貶。衛之禍。文公爲之

也。文公爲之奈何。文公逐衛侯而立叔武。使人兄弟相疑。放乎殺母弟者。文公爲
之也。然則彼乃晉文之執衛侯。實得伯討之義。而稱人者。正由文公惡衛侯太深。
愛叔武太甚。故致此禍。是以貶之稱人。故曰。以佗罪舉也。今此晉人執仲幾。亦得
爲伯討之義。而貶稱人。故欲問其稱人之狀矣。

不與大夫專執也。曷爲不與實與。

解詁曰。言于京師。是也。

而文不與。

解詁曰。貶稱人。是也。

文曷爲不與大夫之義。不得專執也。

解詁曰。大夫不得專相執。辟諸侯也。不言歸者。諸侯當決於天子。犯之惡甚。故錄
所歸大夫當決主獄爾。犯之罪從外小惡。不復別也。無例。不在常書。又明者。着爲
天子執之。○疏曰。文曷爲不與。解云。据實與。但何氏省文。不復言大夫之義。不得
專執。則其曰實與之何。上無天子。下無方伯。天子大夫有爲無道者。力能執之。則

執之可也。異僖元年二年救邢城楚丘之傳者。正以諸侯相執。伯者之常事。大夫
相執。例之所略。詳尊略卑之義也。注不言至別也。解云。正以僖二十八年冬。晉人
執衛侯。歸之于京師。成十五年春。晉侯執曹伯。歸于京師。襄十六年春。晉人執莒
子邾婁子以歸者。是諸侯相執。錄其所歸之文。所以然者。正以諸侯尊貴。當決於
天子。若其犯之。其惡深大。故須錄其歸之所在。卽執衛侯曹伯。歸于京師。是其得
正。執莒子邾婁子以歸其國者。失所明矣。彼注云。錄以歸者。甚惡晉也。有罪無罪。
皆當歸京師。不得自治之。是也。若然。案襄十九年春。晉人執邾婁子。亦是諸侯相
執。而不錄其所歸者。正以會上執之。卽會上釋之。實無所歸。寧得錄之也。若執大
夫。當決於主獄之人耳。若其犯之。但爲小惡。故從外小惡例。不復分別之也。若然。
所見之世。錄外小惡。而言從外小惡不復別之者。正謂時時錄之。以見太平之世。
諸夏小惡。在治之限。文不盡錄。故得然解。注無例至執之。解云。欲道春秋上下。更
無大夫相執之義。卽是無其比例。不在常書之限。今而書之。又書其月。詳錄之。與
諸侯相執同例者。着爲天子執故也。知諸侯相執。例書月者。正以襄十六年三月

晉人執莒子邾婁子十九年正月晉人執邾婁子之屬。皆書月故也。舊云此事無
所以無歸于以歸之例。正由大夫相執。不在常書故也。既不在常書。而書月以執
之者。着爲天子執之故也。

●哀公二年夏四月丙子。衛侯元卒。○晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚。○三年春。齊
國夏衛石曼姑帥師圍戚。齊國夏曷爲與衛石曼姑帥師圍戚。伯討也。下傳詳諸侯當衛世子蒯聵衛君輒事

○四年夏。晉人執戎曼子。赤歸于楚。赤者何。

解詁曰。欲以爲戎曼子名。則晉人執曹伯。言畀宋人。不言名歸。欲言微者。則不當
書。故以不知問也。

戎曼子之名也。其言歸于楚何。

解詁曰。据執曹伯畀宋人。不言歸于宋。

子北宮子曰。辟伯晉而京師楚也。

解詁曰。此解名而言歸意也。前此楚比滅頓胡。諸侯由是畏其威。從而圍蔡。蔡遷
于州來。遂張中國。京師自置。晉人執戎曼子。不歸天子。而歸于楚。而不名而言歸

于楚。則與伯執歸京師同文。故辟其文而名之。使若晉非伯執。而赤微者自歸于
楚。言歸于楚者。起伯晉京師楚。主書者。惡晉背叛當誅之。○疏曰。辟伯至楚也。解
云。成十五年春。晉侯執曹伯。歸于京師。是伯執人歸于京師之文。今戎曼子不言
名。直言晉侯執戎曼子歸于楚。卽與伯者執人歸京師無異。故名戎曼子以辟之。
言赤歸于楚者。似楚之微者自歸。不于戎子然。故曰。辟伯晉而京師楚也。注此解
至誅之。解云。言赤歸于楚之意也。云前此楚比滅頓胡者。卽定十四年春。楚公子
結帥師滅頓。以頓子牄歸。十五年春。楚子滅胡。以胡子豹歸。是也。云從而圍蔡者。
卽上元年。楚子陳侯隨侯許男圍蔡是。云蔡遷于州來者。在二年冬。云遂張中國
者。猶言自爲大于中國也。云京師自置者。謂作天子自處置也。云晉人執戎曼子。
不歸天子而歸于楚者。謂晉人畏其張大之勢。若京師矣。云而不名而言歸于楚。
則與伯執歸京師同文者。若言執戎曼子歸于楚。則與成十五年晉侯執曹伯歸
于京師。同文。云故辟其文而名之者。爲辟伯執歸京師之文。而名戎曼子也。云使
若晉非伯執者。僖四年傳云。稱侯而執者。伯討也。稱人而執者。非伯討也。今此經

云。晉人執戎曼子。故云。使若皆非伯執也。云而赤微者自歸于楚者。若似楚之微者名赤。自歸于楚。然猶莊二十四年冬。赤歸于曹之類。云言歸于楚者。起伯晉京師楚者。正以僖二十八年。晉侯執曹伯。畀宋人。然則諸侯自相執。不言歸。今言歸者。欲起晉人以楚爲京師故也。云主書者。惡晉背叛。當誅之者。言主書此事者。正欲惡晉以楚爲京師。背叛天子。當命誅絕也。若然。楚人是時京師自置。寧知不惡之者。正以宣十八年秋七月甲戌。楚子旅卒。傳云。何以不書葬。吳楚之君不書葬。辟其號也。然則吳楚僭號。非一朝一夕。已不書葬。一譏而已。自餘京師自置之事。理應不譏。故以此。

非伯討

〇莊公十有七年春。齊人執鄭瞻。鄭瞻者何。鄭之微者也。

解詁曰。以無氏也。〇疏曰。欲言尊卿。名氏不具。欲言微者。書名見經。故執不知問。此鄭之微者。何言乎齊人執之。

解詁曰。据獲宋萬不書者。不坐獲微者。今書齊稱人。坐執文。〇疏曰。上十二年傳云。萬嘗與莊公戰。獲乎莊公。注云。獲不書者。士也。然則以獲微者。不罪坐。故不書。今書齊稱人。作坐執之文。故難之。

書甚佞也。

解詁曰。爲甚佞。故書惡之。所以輕坐執人也。然不得爲伯討者。事未得行。罪未成也。孔子曰。放鄭聲。遠佞人。罪未成者。但當遠之而已。

〇僖公四年夏。齊人執陳袁濤塗。濤塗之罪何。辟軍之道也。（中詳五霸齊桓章）執者。曷爲或稱侯。或稱人。稱侯而執者。伯討也。稱人而執者。非伯討也。此執有罪。何以不得爲伯討。古者周公東征則西國怨。西征則東國怨。桓公假塗于陳而伐楚。則陳人不欲其反由已者。師不正故也。不脩其師而執濤塗。古人之討。則不然也。

解詁曰。凡書執者。惡其專執。〇疏曰。言雖有罪。方伯所宜討。要須白天子。乃可執之。

〇十有九年春王三月。宋人執滕子嬰齊。

解詁曰。名者。著葵丘之會。叛天子命者也。不得爲伯討者。不以其罪執之。妄執之。

所以著有罪者。爲襄公殺恥也。襄公有善志。欲承齊桓之業。執一惡人。不能得其過。故爲見其罪。所以助賢者養善意也。月者。錄責之。〇疏曰。注名者至命者。解云。即上九年夏。公會宰周公。齊侯。宋子。衛侯。鄭伯。許男。曹伯于葵丘。九月戊辰。諸侯盟于葵丘。傳云。桓公震而矜之。叛者九國。是也。月者錄責之解云。正以執例書時。即上四年夏。齊人執陳袁濤塗。五年冬。晉人執虞公。是也。今此書月者。錄責之也。

案杜預曰。稱人以執。宋以罪及民告。例在成十五年。傳又於成九年。晉人執鄭伯。註曰。鄭伯既受盟于蒲。又受楚賂。會于鄧。故晉執之。稱人者。晉以無道于民告諸侯。例在十五年。案彼年左氏曰。凡君不道于其民。諸侯討而執之。則曰某人執某侯。依左氏之言。凡君不道于其民者。要必實有其事。据杜預說。但從執者所告耳。告者誣實爲詐。春秋亦從而書之。以著其爲詐乎。誘書穢史。不如是之失實焉。左既破經。杜復誣左以誣經。其罪大矣。

〇成公九年秋。晉人執鄭伯。〇十有六年九月。晉人執季孫行父。舍之于招丘。（傳詳會章）〇襄公十有一年秋。楚人執鄭行人良霄。〇十有六年三月。晉人執莒子邾婁子以歸。

解詁曰。錄以歸者。甚惡晉。有罪無罪。皆當歸京師。不得自治之。〇疏曰。稱人以執。非伯討。已是晉之惡也。復言以歸。不決于天子。又是其惡。故其錄以歸者。甚惡晉矣。

〇十有八年夏。晉人執衛行人石買。〇十有九年春王正月。晉人執邾婁子。〇二十有六年秋。晉人執衛甯喜。此執有罪。何以不得爲伯討。

解詁曰。据甯喜弒君者。稱人而執。非伯討。

不以其罪執之也。

解詁曰。明不得以爲功。當坐執人。

〇昭公四年夏。楚人執徐子。〇八年夏。楚人執陳行人于徵師。殺之。（上下經詳諸侯篡楚靈王章）〇冬十月壬午。楚師滅陳。執陳公子招。放之于越。殺陳孔瑗。（同上）〇十有三年秋。晉人執季孫隱如以歸。（同上）〇十有四年春。隱如至自晉。〇二十有三年春王正月。叔孫舍如晉。〇晉人執我行人叔孫舍。〇二十有四年春王二月。叔孫舍至自晉。

案左穀於經此節無叔孫字。與上十四年隱如至自晉。不言季孫。同文。故削之。

以徇其得晉之隱說爾。此二字不當無也。何者。隱如執鮝氏。主舍氏。卽宣元年傳所謂一事而再見者。卒名也。叔孫舍如晉而執而至。凡三見矣。再見鮝氏者。若言晉人執我行人舍。則不辭。再見不去氏。故三見不卒名也。

○定公六年秋。晉人執宋行人樂祁犂。○七年秋。齊人執衛行人北宮結以侵衛。○哀公四年春。宋人執小邾婁子。

獲

○隱公六年春。鄭人來輸平。傳言詐戰月章。狐壤之戰。隱公獲焉。然則何以不言戰。諱獲也。○莊公十年秋九月。荊敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。荊者何。州名也。

解詁曰。州謂九州。冀兗青徐揚荊豫梁雍。

州不若國。國不若氏。氏不若人。人不若名。名不若字。字不若子。

解詁曰。皆取精詳錄也。○疏曰。言荊不如言楚。言楚不如言潞氏甲氏。言潞氏不如言楚人。言楚人不如言介葛盧。言介葛盧不如言邾婁儀父。

解詁曰。爵最尊。春秋假行事以見王法。聖人爲文辭孫順。善善惡惡。不可正言其罪。由周本有奪爵稱國氏人名字之科。故加州文。備七等以進退之。若自記事者書人姓名。主人習其讀而問其傳。則未知已之有罪焉爾。猶此類也。○疏曰。言邾婁儀父不如言楚子吳子。注春秋至王法解云。卽孔子曰。我欲託諸空言。不如載諸行事。是也。註主人至焉爾解云。定元年傳文。彼注云。此假設而言之。主人。謂定哀也。習其經而讀之。問其傳解詁。則未知已之有罪于是是也。

蔡侯獻舞何以名。

解詁曰。据獲晉侯不名。○疏曰。僖十五年。晉侯及秦伯戰于韓。獲晉侯。是也。

絕。曷爲絕之。

解詁曰。据晉侯不名絕。○疏曰。禮。諸侯不生名。則書名者絕之。不以爲諸侯也。

獲也。

解詁曰。獲。得也。戰而爲敵所得。獻舞不言獲。故名以起之。

曷爲不言其獲。

解詁曰。据晉侯言獲也。

不與夷狄之獲中國也。

解詁曰。與凡伯同義。夷狄。謂楚。不言楚言荊者。楚張而近中國。卒暴責之。則恐爲害深。故進之以漸。從此七等之極治也。○不與至中國也解云。秦亦夷狄。而得獲晉侯者。非眞故也。是以爵得稱伯。居舊土耳。注與凡伯同義解云。卽隱七年注云。中國者。禮義之國也。執者。治文也。君子不使無禮義制治有禮義。故絕不言執。正之言伐也。所以降夷狄。尊天子。爲順辭。然則此亦獲者治文。君子不使無禮義制治有禮義。故絕不言獲。正之。所以降夷狄。尊中國。爲順辭矣。故云。與凡伯同義。然則彼已有傳。此復發之者。彼是天子大夫。此則諸侯。嫌其異。故同之。注夷狄至極治也解云。注言此者。欲道楚屬荊州。吳屬揚州。所以抑楚言荊。不抑吳言揚者。正以楚近中國。恐爲中國之害。故欲進之以漸。先從卑稱進之。若先得貴名。而後退之。則恐害于諸夏故也。臧氏云。荊楚一物。義能相發。吳揚異訓。故不得州名也。者與何氏異。穀梁傳曰。荊者。楚也。何爲謂之荊。狄之也。何爲狄之。聖人立。必後至。天

子弱。必先叛。故曰荊。狄之也。與此異。不得合也。

○僖公元年冬十月壬午。公子友帥師敗莒師于犁。獲莒挐。傳詳賓實篇季友章 ○十有五年十有一月壬戌。晉侯及秦伯戰于韓。獲晉侯。傳詳偏戰日章

解詁曰。釋不書。以獲君爲惡書者。以惡見獲。與獲人君者。皆當絕也。主書者。從獲人例。

○宣公二年春王二月壬子。宋華元帥師。及鄭公子歸生帥師。戰于大棘。宋師敗績。獲宋華元。注詳偏戰日章 ○襄公八年夏。鄭人侵蔡。獲蔡公子燮。此侵也。其言獲何。

解詁曰。据宋師敗績。獲宋華元。戰乃言獲也。

侵而言獲者。適得之也。

解詁曰。時適遇値其不備。獲得之易。不言取之者。封內兵不書。嫌如子糾取一人。故言獲。起有兵也。又將兵襲難。不明候伺。雖不戰鬬。當坐獲。○疏曰。春秋之義。取爲易辭。故隱十年。鄭伯伐取之。傳云。其言伐取之何。易也者。是春秋之義。封內之兵。例不書之。故定八年傳云。公歛處父帥師而至。經不書之。是也。莊九年。齊人取

子糾殺之者。是取一人之文。凡言獲者。用兵之文。即獲宋華元獲陳夏齧之類。是也。然則此傳言適得之。卽是易之甚者。所以不言取之者。其人是時將兵㐲鄭。但未至偏戰。封內之兵。例所不書。既不得書有蔡師。若言鄭人侵蔡。取公子燮。則嫌如莊九年齊人取子糾殺之然。但取一人而已。故言獲。起其文。是時亦將兵來也。

○昭公二十有二年秋七月戊辰。吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父。胡子髡沈子楹滅。獲陳夏齧。傳皆詳偏戰日章。其言滅獲何。

解詁曰。據蔡公孫歸生滅沈。以沈子嘉歸殺之。定四年。國言滅。君言殺。又獲晉侯傳十五年言獲。此陳夏齧亦言獲。君大夫無別。

解詁曰。大夫不世。故不別死位。○疏曰。君死于位曰滅者。卽此胡子髡沈子楹滅。是也。生得曰獲者。卽獲晉侯是。大夫生死皆曰獲者。大夫死曰獲。卽此獲陳夏齧。及哀十一年獲齊國書之徒。是也。大夫生得曰獲。宣二年獲宋華元。是也。

別君臣也。君死于位曰滅。生得曰獲。大夫生死皆曰獲。

不與夷狄之獲中國。則其言獲陳夏齧何。

解詁曰。據荊敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。不言獲。

吳少進也。

解詁曰。能結日偏戰。行少進。故從中國辭治之。

○哀公七年秋。公伐邾婁。八月己酉。入邾婁。以邾婁子益來。入不言伐。此其言伐何。

解詁曰。據當舉入爲重。○疏曰。莊十年傳例云。觕者曰侵。精者曰伐。戰不言伐。圍不言戰。入不言圍。滅不言入。書其重者也。然則傳例云。戰不言伐。入不言圍。此云。入不言伐者。正以此經舉伐言入。亦違舉重之例。是以舉經以釋之。傳例云者。序用兵之次第。輕重備言。不足怪也。

內辭也。若使他人然。

解詁曰。諱獲諸侯。故不舉重而兩書。使若魯公伐而去。他人入之。以來者。醇順他人來文。○疏曰。若其不諱。宜舉重云。公入邾婁。今不舉重而伐入兩書。故知諱獲諸侯。醇順他人來文者。以上諱獲諸侯。故不舉重。使若魯人伐而去。佗人自入之。今又言來。作外來詣魯之常文。故曰。醇順他人來文也。

邾婁子益何以名。

解詁曰。據以隗子歸。不名。○疏曰。卽僖二十六年秋。楚人滅隗。以隗子歸。是也。

絕。曷爲絕之。

解詁曰。據俱以歸。

獲也。曷爲不言其獲。

解詁曰。據獲晉侯言獲。

內大惡諱也。

解詁曰。故名以起之也。日者。惡魯侮奪邾婁無已。復入獲之。入不致者。得意可知例。○疏曰。注故名以起之解云。擅獲諸侯。乃爲大惡。是以諱之。不言其獲。既不言獲。故言其名。以起其見獲也。所以能起之者。諸侯之禮。當死位。今不能死位而生見獲。書其名。起其絕也。案隱二年。無駭入極之下。傳云。此滅也。其言入何。內大惡諱也。昭四年取鄫之下。傳云滅之則其言取之何。內大惡諱也。今此又言內大惡諱也。重發傳者。正以往前二文入取文異。今此上經。雖亦言入。但書名之由。事須備釋。是以又言。注日者至獲之解云。隱二年注云。入例時。傷害多則月。此書日。故須解之。言惡魯侮奪邾婁無已。卽上六年城漷之下。注云。魯數圍取邾婁邑。邾婁未嘗加非於魯。而侮奪之不知足。今復入其國。獲其君。故書日。以惡內也。注入不至知例解云。莊六年注。公與一國及獨出用兵。得意不致。不得意致伐。卽傳六年公至自伐鄭。二十九年公至自圍許之屬是。至於入佗國。例不書致者。正以既能入國。得意可知。似若僖三十三年。公伐邾婁取叢之下。注云。取邑不致者。得意可知例。

○十有一年五月。公會吳伐齊。甲戌。齊國書帥師及吳戰于艾陵。齊師敗績。獲齊國書。注詳偏戰日章。

用之

○僖公十有九年夏六月。宋人曹人邾婁人盟于曹南。鄫子會盟于邾婁。事詳內女嫁歸章己酉。邾婁人執鄫子用之。惡乎用之。用之社也。其用之社奈何。蓋叩其鼻以血社也。○昭公十有一年十有一月丁酉。楚師滅蔡。執蔡世子有以歸。用之。傳首詳諸侯爲楚靈王章惡乎用之。用

之防也。其用之防奈何。議以鑿防也。

解詁曰。持其足。以頭築防。惡不以道。

案傳發經。注發傳。用之之義如此。此必七十子相傳之舊說。出自古春秋者。非可嚮壁虛造者也。左氏以爲用以爲牲。又誣邾文公用鄫子。爲宋襄公所使。案殘暴之風。世愈後則愈甚。用人爲牲。雖劉子業蕭寶卷之徒所不爲。而謂宋襄公楚靈王爲之乎。或謂叩鼻血社。如以血釁鐘之類。是亦用以爲牲。則不可通於築防。豈有持牲築城者乎。

春秋復始卷十六

吳興崔適

比例類

救

●莊公五年冬。公會齊人、宋人、陳人、蔡人伐衛。傳詳諸侯納王章。○六年春王三月。王人子突救衛。傳同上。●三十有二年冬。狄伐邢。○閔公元年春。齊人救邢。●僖公十有八年春王正月。宋公會曹伯衛人邾婁人伐齊。○夏。師救齊。

案伐惡則救善。伐善則救惡。宋公伐齊。討豎刁易牙之罪。則救齊者惡也。詳五霸篇齊桓章。

狄救齊。●文公三年秋。楚人圍江。○冬。晉陽處父帥師伐楚救江。傳詳滅章。●九年春。楚人伐鄭。○公子遂會晉人、宋人、衛人、許人救鄭。●宣公元年秋。楚子、鄭人侵陳。遂侵宋。○晉趙盾帥師救陳。下經及傳詳錄會章。●九年冬。楚子伐鄭。○晉郤缺帥師救鄭。●襄公五年冬。楚公子貞帥師伐陳。○公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、齊世子光、救陳。●十有二年春王三月。莒人伐我東鄙。圍台。傳詳取章。○季孫宿帥師救台。下經詳人章大夫無遂事章。

●十有五年夏。齊侯伐我北鄙。圍成。注詳取章。○公救成。至遇。其言至遇何。不敢進也。

解詁曰。兵不敵。不敢進也。不言止次。如公次于郎。以刺之者。量力不責。重民也。故與至嶲同文。封內兵書者。爲不進張本。○疏曰。注不言至民也。解云。莊三年。公次于郎。傳云。其言次于郎何。刺欲救紀而後不能也。彼注云。惡公既救人。辟難道還。故書其止次以起之。是也。正以此量力不責之。則知莊公三年者。力能救之而不敢救。故刺之云。故與至嶲同文者。傳二十六年春。公追齊師至嶲。弗及。是也。然則彼言至嶲。此言至遇。故言與至嶲同文。彼下注云。國內兵不書。而舉地者。善公齊師去則止。不遠勞百姓。過復取勝。得用兵之節。故詳錄之。卽襄公知力不能敵。不忍戰殺其民。至遇則止。亦得用兵之宜。故與之同文。

●哀公七年秋。宋人圍曹。○冬。鄭駟弘帥師救曹。●十年冬。楚公子結帥師伐陳。○吳救陳。

解詁曰。救中國。不進者。陳吳與國。救陳。欲以備中國。故不進。○疏曰。正以傳十八年夏。狄救齊。冬邢人狄人伐衛。注云。狄稱人者。善救齊。雖拒義兵。猶有憂中國之

心。故進之。不於救時進之者。辟襄公。不使義兵壅塞也。定四年冬。蔡侯以吳子及楚人戰于柏莒。傳云。吳何以稱子。夷狄也而憂中國。注云。言子起憂中國。然則夷狄之人能憂中國也。皆進之。今此稱國。不進者。正以救陳。欲以備中國。故不進也。

案左氏以救陳者。爲吳延陵季子。此又譏也。季子於闔廬時。去之延陵。終身不入吳國。何由爲夫差帥師乎。

次

●莊公三年秋。紀季以酅入于齊。傳詳諸侯紀侯紀季章○冬公次于郎。

解詁曰。次者。兵舍止之名。

其言次于郎何。

解詁曰。國內兵不當書。公敛處父帥師而圭。雖有事而猶不書是也。

刺欲救紀而後不能也。

解詁曰。惡公既救人。辟難道還。故書其止次以起之。諸侯本有相救之道。所以抑强消亂也。次例時。○疏曰。注次例時解云。即此及三十年夏。師次于成之屬是也。

而八年春王正月師次于郎云云。書月者。自爲下文甲午祠兵出之。次仍不蒙月也。十年夏六月。齊師宋師次于郎。公敗宋師于乘丘。書月者。自爲下文敗宋師出之。次仍不蒙月也。

案郎即桓十年齊侯衛侯鄭伯來戰于郎。莊八年師次于郎。十年齊師宋師次于郎之郎。左氏於彼皆作郎。於此獨作滑。苟立異義爾。

○八年春王春月。師次于郎。以俟陳人蔡人。傳及下經詳滅章○十年夏六月。齊師宋師次于郎。公敗宋師于乘丘。其言次于郎何。伐也。

解詁曰。時伐魯。故書次。郎魯地。

伐則其言次何。

解詁曰。据齊國書伐我。不言次。

齊與□□而不與戰。故言伐也。

□□曰。此道本所以當言伐意也。齊與伐而不與戰。伐兵得成。故當言伐也。

我能□□。故言次也。

解詁曰。此解本所以不言伐言次意也。二國稅止次。未成於伐。魯即能敗宋師。齊師罷去。故不言伐言次也。明國君當彊。折衝當遠。魯微弱。深見犯。至於近邑。賴能速勝之。故云爾。所以彊內。且明臣子當將順其美。匡救其惡。

●三十年夏。師次于成。秋七月。○齊人降鄣。

案穀梁氏曰。不言公。恥不能救鄣也。此必春秋家相傳之舊說也。是年師次于成。以起齊人降鄣。與上三年公次于郎。起四年紀侯大去其國。同文。恥不能救鄣也。與刺欲救紀而後不能也同文。經義傳義。皆可貫通矣。

○僖公元年春王正月。齊師、宋師、曹師、次于聶北。救邢。救不言次。此其言次何。

解詁曰。据夏師救齊。不言次。○疏曰。即下十八年夏。師救齊是也。

不及事也。不及事者何。邢已亡矣。孰亡之。蓋狄滅之。

解詁曰。以上有狄伐邢。○疏曰。即莊三十二年冬。狄伐邢者是。

案狄伐邢。在莊三十二年冬耳。滅邢當在是年春。左氏曰。諸侯救邢。邢人潰。出奔師。師遂逐狄人。則狄滅邢。在是年春可知。不然。豈前四年冬。邢已滅。至是尚可言救乎。

曷爲不言狄滅之。爲桓公諱也。中詳五霸綜齊桓章曷爲先言次而後言救。君也。

解詁曰。据叔孫豹先言救。在襄二十三年

解詁曰。叔孫豹。臣也。當先通君命。故先言救。今此先言次。知實諸侯。君則其稱師何。不與諸侯專封也。下詞上○四年春王正月。公會齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、侵蔡。蔡潰。傳詳潰章遂伐楚。次于陘。傳詳五霸綜齊桓章○十有五年春王正月。楚人伐徐。○三月。公會齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、盟于牡丘。遂次于匡。○公孫敖帥師及諸侯之大夫救徐。

解詁曰。言次者。刺諸侯緩於人恩。既約救徐。而生事止次。不自往。遣大夫往。卒不能解也。大夫不序者。起會上大夫。君已目。故臣凡也。內獨出名氏者。臣不得因君殊尊省文。別尊卑也。○疏曰。正以上言公會齊侯以下。是殊尊魯之文。今若不舉內大夫名氏。即因君鄉者殊尊之經而省文。

○文公十年。冬。楚子、蔡侯、次于厥貉。
解詁曰。魯恐。故書。剌微弱也。
○襄公元年。夏。仲孫蔑會齊崔杼。曹人、邾婁人、杞人。次于合。
解詁曰。剌欲救宋而後不能也。（是年正月。仲孫蔑會晉欒黶宋華元以下圍宋彭城。爲宋誅魚石也。）知不救鄭者。（上云。晉韓厥帥師伐鄭）時鄭背中國。不能救。不得剌。
○秋。楚公子壬夫帥師侵宋。●二十有三年。秋。齊侯伐衛。遂伐晉。○八月。叔孫豹帥師救晉。次于雍渝。曷爲先言救而後言次。
解詁曰。据次于聶北救邢。
先通君命也。
解詁曰。惡其不遂君命而專止次。故先通君命言救。
案左氏曰。禮也。注曰。救盟主。故曰禮。此知救之爲禮。而不知次之非禮也。
○定公九年。秋。齊侯衛侯次于五氏。
解詁曰。欲伐魯也。善魯能却難早。故書次而去。○疏曰。知欲伐魯者。正以直書其

次。上下更無起文。乃與莊十年夏六月。齊師宋師次于郎。公敗宋師于乘丘之文同。故知正欲伐魯也。故彼傳云。其言次于郎何。伐也。我能敗之。故言次也。是也。彼注云。此解本所以不言伐言次意也。二國縱止次。未成於伐。魯即能敗宋師。齊師罷而去。故不言伐言次也。明國君當強。折衝當遠。魯微弱。深見犯。至於近邑。賴能速勝之。故云衛。所以強內者。是其言次。云欲伐魯。善其却難早之文。其餘見言次。不欲伐魯者。皆自有起文。即次聶北救邢。伐楚次于陘之屬。是也。
案左氏曰。齊侯伐晉夷儀。衛侯將如五氏云云。非經義也。伐晉上下無起文。則與伐楚次于陘之文異。與齊師宋師次于郎之文同。彼經欲伐魯。不應此文非欲伐魯也。
○十有三年。春。齊侯衛侯次于垂瑕。
案此亦上下無起文。是欲伐魯也。左氏曰。齊侯次于垂瑕。使師伐晉。其違經義。與上九年同。
○十有五年。夏。鄭軒達帥師伐宋。○齊侯衛侯次于蘧篨。

案此有鄭軒達帥師伐宋起文。則齊侯衛侯次于蘧篨。左氏以爲謀救宋也。是也。然益可見上兩節無起文。左氏以爲伐晉之非矣。

還

●莊公八年。夏。師及齊師圍成。成降于齊師。（傳詳減章）還者何。善辭也。（下傳同上）○文公十有三年。冬。公如晉。○衛侯會公于沓。○十有二月。己丑。公及晉侯盟。○還自晉。○鄭伯會公于斐。還者何。善辭也。何善爾。往黨。衛侯會公于沓。至得與晉侯盟。反黨。鄭伯會公于斐。故善之也。
解詁曰。黨所也。所猶時。齊人語也。文公前扈之盟不見序。後能救鄭之難。不逆王者之求。上得尊尊之義。下得解患之恩。一出。二爲諸侯所榮。故加錄於其還時。皆深善之。○疏曰。還者何解云。正以不言至而言還。異於常例。故執不知問。注文公至見序解云。即上七年秋。公會諸侯晉大夫盟于扈傳云。諸侯何以不序。大夫何以不名。公失序也。是也。注後能至之難解云。即上九年春。楚人伐鄭。公子遂會晉人、宋人、衛人、許人、救鄭。是也。注不逆王者之求解云。即上九年春。毛伯來求金。經

無不與之文。是也。
案左氏曰。公如晉。衛侯會公于沓。請平于晉。公還。鄭伯會公于斐。亦請平于晉。公皆成之。然則公自棐復如晉矣。其如經無此文何。
●宣公十有八年。秋。公孫歸父如晉。○冬十月。壬戌。公薨于路寢。○歸父還自晉。至檉。遂奔齊。還者何。
善辭也。何善爾。歸父使於晉。還自晉。至檉。聞君薨家遣。
疏曰。以大夫使反。例不書。主今乃書還。違於常例。故執不知問。
解詁曰。家爲魯所逐遣。以先人弑君故也。○疏曰。即成十五年春。仲嬰齊卒之下。傳言公子遂殺叔仲惠伯。弑子赤而立宣公。宣公死。成公幼。臧宣叔者相也。君死不哭。聚諸大夫而問焉曰。昔者叔仲惠伯之事。孰爲之。諸大夫皆雜然言曰。仲氏也。其然乎。於是遣歸父之家。然後哭君。歸父使乎晉云云。
墠帷
解詁曰。埽地曰墠。今齊俗名之云爾。將祖踊。故設帷置形。
哭君成踊。

解詁曰。踊辟踊也。禮必踊者。如嬰兒之慕母矣。成踊。成三日五哭踊之禮。禮、臣爲君本服斬衰。故成踊。比二日。朝夕哭踊。三日。朝哭踊。夕不復哭踊。去事之殺也。○疏曰。成三日至之禮者。解云。出禮記奔喪也。

反命乎介。

解詁曰。因介反命。禮、歸出聘。以大夫爲上介。以士爲衆介。○疏曰。禮歸至衆介解云。出聘禮。

自是走之齊。

解詁曰。主書者。善其不以家見逐怨懟。成踊哭君。終臣子之道。起時莫能然也。言至禮者。善其得禮於禮。言遂者。因介反命。是也。不待報。非也。遂弑君。本當絕。小善錄者。本宜公同篡之人。又不當逐。不日者。伯討可逐。故從有罪例也。○疏曰。凡內大夫出奔。例無罪者日。卽襄二十三年冬十月乙亥。臧孫紇出奔邾。昭十二年冬十月。公子慭出奔齊（案此不日。與上文異。疑誤）之屬。是也。今此歸父亦無罪出奔。不日者。正以仲遂弑君。其家合沒。但與宣公同謀。魯人不合逐之。若作伯討之時。歸父可逐。故從有罪之例也。

案左氏曰。書曰。歸父還自晉。善之也。穀梁氏曰。歸父還自晉。還者。事未畢也。自晉事畢也。與人之子。守其父之殯。捐殯而奔其父之使者。是亦奔父也。注云。人之子。謂歸父子也。言成公與歸父子。共守宣公殯。捐棄也。奔猶逐也。言成公棄父之殯。逐父之使。使謂歸父也。父命未反而已逐之。是與親奔父無異。此改善歸父之傳爲責成公。案經於歸父。書如。書還。書至。書奔。所謂春秋辭繁而不殺者。正也。皆是善歸父之辭。絕無責成公之意。且成公十六年尚幼。則此時眞所謂孺子同未在位者。遣歸父之家。主謀自臧宣叔。更無責成公之理。穀梁氏云云者。左氏無異說。則與之代興。以破壞春秋爾。

●襄公十有九年秋七月辛卯。齊侯瑗卒。○晉士匄帥師侵齊。至穀。聞齊侯卒。乃還。還者何。善辭也。何善爾。大其不伐喪也。此受命乎君而伐齊。則何大乎其不伐喪。

解詁曰。据公子買戍衛。不卒戍。言戍衛。遂公意。○疏曰。還者何解云。欲言其善。而廢君命。欲言其惡。還是善辭。故執不知問。注据公至公意解云。卽僖二十八年春。公子買戍衛。不卒戍。刺之。傳云。不卒戍者何。不卒戍者。內辭也。不可使往也。不可使往。則其言戍衛何。遂公意也。彼注云。使臣子不可使。恥深。故諱使若往不卒竟事者。明臣不得壅塞君命。是也。然則公子買不可使往。而經書戍衛以遂公意。以明臣子不得壅塞君命。今此士匄不行君命。而經大之。故以爲難也。

大夫以君命出。進退在大夫也。

解詁曰。禮、兵不從中御外。臨事制宜。當敵爲師。唯義所在。士匄聞齊侯卒。引師而去。恩動孝子之心。義服諸侯之君。是後兵寢數年。故起時善之。言乃者。士匄有難重廢君命之心。故見之。言至穀者。未侵齊也。言聞者。在竟外。舉侵者。張本。○疏曰。司馬法云。閫外之事。將軍裁之。故云。禮用兵之道。不得國中制御于外也。云是後兵寢數年者。謂至二十三年秋。齊侯伐衛。遂伐晉。二十四年冬。楚子蔡侯陳侯許男伐鄭者。始有兵起也。云故起時善之者。正以士匄此事。實依古禮。但時莫能然。特以爲善。故云。起時善之。云言乃者。士匄有難重廢君命之心。故見之者。正以宣八年傳云。乃者何。難也。今又言乃。故以重難解之。而言重者。正以乃難於而。故彼注云。言乃者內而深。言而者外而淺。故此云。重難也。云言至穀者未侵齊也者。上十五年夏。公救成。至遇。傳云。其言至遇何。不敢進也。然則彼言至者。不進之文。今至穀。卽聞其喪。明其未行侵。故云。言至穀者。未侵齊也。云言聞者。在竟外者。正以古禮。庶人爲君齊衰三月。若其入竟。卽舉而知之。何道聞乎。故如此解也。云舉侵者。張本者。若如上說。本未入齊。但在竟外聞喪而言侵者。爲下張本耳。

案左氏曰。晉士匄侵齊。及穀。聞喪而還。禮也。穀梁氏曰。還者。事未畢之辭也。受命而誅生。死無所加其怒。不伐喪。善之也。善之則何爲未畢也。君不尸小事。臣不專大名。善則稱君。過則稱已。則民作讓矣。士匄外專君命。故非之也。然則爲士匄者宜奈何。宜墠帷而歸命乎介。此故與大夫以君命出。進退在大夫也之傳相反。故大其不伐喪爲外專君命。左氏無異說。則穀梁氏代興。以破壞春秋爾。

●潰。

○僖公四年春王正月。公會齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯。侵蔡。蔡潰。潰者何。下

叛上也。國曰潰。邑曰叛。
解詁曰。不與諸侯潰之爲文。重出蔡者。使爲加蔡舉潰。爲惡蔡。錄養各異也。月者。善養兵也。潰例月。叛例時。○疏曰。潰者何解云。使者淺辭。潰者深辭。二者並書。故執不知問。國曰潰解云。即此及文三年春王正月。沈潰之屬是也。邑曰叛解云。即襄二十六年。衛孫林父入于戚以叛。定十三年秋。晉趙鞅入于晉陽以叛。冬晉荀寅等入于朝歌以叛之屬是也。注月者善養兵解云。正以侵伐例時故也。注潰例月解云。即此經書正月。文三年沈潰。書正月是也。成九年經。庚申莒潰。彼注云。日者。錄責中國無信。同盟不能相救。至爲夷狄所潰是也。注叛例時解云。即晉趙鞅書秋。荀寅書冬之屬是也。

○文公三年春王正月。叔孫得臣會晉人、宋人、陳人、衛人、鄭人、伐沈。沈潰。○成公九年冬十有一月。楚公子嬰齊帥師伐莒。庚申莒潰。
解詁曰。日者。錄責中國無信同盟不能相救。至爲夷狄所潰。
案莒潰。書日爲責中國無信者。是年春王正月。公會晉侯以下同盟于蒲。解詁

曰不日者。已得鄭盟。當以備楚。而不以罪執之。旋使離叛。楚緣隙潰莒不能救。禍由中國無信。故諱爲信辭。使若莒潰非盟失信。所以甚中國。因與下潰日相起。然則同盟于蒲。例應書日以示無信。不日者。諱爲信辭。又不欲盡沒其實。故莒潰日。莒潰由盟蒲無信所致。是日之義。起於盟蒲。而文移之莒潰。猶僖十八年。狄稱人。義起於救齊。而文移之伐衛。董子所謂春秋之書事。時詭其實以有避也。

○昭公二十有九年春。公至自乾侯。居于運。○公如晉。次于乾侯。○冬十月。運潰。邑不言潰。此其言潰何。
解詁曰。據國曰潰。邑曰叛。
邪之也。
解詁曰。邪。郭。○疏曰。邪之。猶曰國之。但古今異語也。
曷爲邪之。君存焉爾。
解詁曰。昭公居之。故從國言潰。明罪在公也。不言國之言邪之者。公失國也。不諱者。責臣子當憂而納之。殺恥不如救危也。孔子曰。不患寡而患不均。不患貧而患不安。其本乃由于圍成。失大得小。而不能節用。○疏曰。注不言國之言邪之者。解云。正以桓七年春。焚咸丘之下。傳云。咸丘者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。國之也。莊二年夏。公子慶父帥師伐於餘丘之下。傳云。於餘丘者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。國之也。然則彼二文皆言國之。今言邪之者。正以昭公居圍。裁得國外土地而已。其國內宗廟。非公之有。故傳言邪之。不言國之耳。孔子曰。不患寡而患不均。不患貧而患不安者。論語文。引之者。欲道昭公政令失所。是以出奔。今居小地。而復圍成。擾亂其民。今之不安。由茲潰散。無寸土可居。久不得國。而卒於外者。身自取之者也。云其本乃由于圍成者。圍成。即二十六年夏圍成是也。失魯之大而得運邑。故曰失大得小。不能自節約而用之。乃復擾其民圍成也。

叛

○襄公二十有六年春王二月。衛孫林父入于戚以叛。注及上下經詳證章 ○昭公二十有一年夏。宋華亥向寧華定自陳入于宋南里以畔。傳及上下經詳大夫出奔章。 ○定公十有三年秋。晉趙鞅入

于晉陽以叛。下經傳詳第二十六卷歸章 ○冬晉荀寅及士吉射入于朝歌以叛。上同

戍

○僖公三十有八年春。公子買戍衛。不卒戍。刺之。傳詳稱國殺大夫章 ○襄公五年。冬戍陳。傳詳辭至章
○十年冬。戍鄭虎牢。傳同上

城

○隱公七年夏。城中丘。中丘者何。內之邑也。城中丘何以書。以重書也。
解詁曰。以功重。故書也。當稍稍補完之。至令大崩弛壞敗。然後發衆城之。猥苦百姓。空虛國家。故言城。明其功重與始作城無異。城邑例時。
○桓公十有六年冬。城向。○僖公元年夏六月。邢遷于陳儀。傳詳遷章 ○齊師宋師曹師城邢。傳詳五霸齊桓章 ○二年春王正月。城楚丘。傳同上 ○十有四年春。諸侯城緣陵。傳同上 ○文公七年三月甲戌。取須朐。傳詳取章 ○遂城郚。
解詁曰。主書者。惡其生事困億師衆。
十有二年冬。季孫行父帥師城諸及運。

解詁曰。書師師者。刺魯微弱。臣下不可使邑久不脩。不敢從行。與師屬衆。然後敢城之。言及者。別君邑臣邑也。○疏曰。書師至城之。解云。如此注者。正見隱七年夏。城中丘之屬。皆不言帥師故也。言臣下不可使者。即上八年。公孫敖如京師。不至復。丙戌。奔莒。傳云。不至復者何。不至復者。內辭也。不可使往也之屬。是也。注言及至邑也。解云。正見昭五年莒牟夷以牟婁及防茲來奔。彼傳云。其言及防茲來奔何。不以私邑累公邑也。何氏云。公邑。君邑也。私邑。臣邑也。累次也。義不可使臣邑與公邑相次序。故言及以絕之。是也。

○宣公八年冬。城平陽。○成公四年冬。城運。○九年冬城中城。○襄公十有五年夏。季孫宿孫豹帥師城成郛。○十有九年冬。城西郛。

解詁曰。言西郛者。据都城錄道東西。

○城武城。●二十有九年夏。仲孫羯會晉荀盈、齊高止、宋華定、衛世叔齊、鄭公孫段、曹人莒人邾婁人滕人、薛人、小邾婁人城杞。

解詁曰。書者。杞時微。善能成王者後。

○杞子來盟。

解詁曰。貶稱子者。微弱不能自城。危社稷宗廟。當坐善諸侯城之。復貶者。諸侯自閔而城之。非杞能以善道致諸侯。

案序諸侯之城杞。與傳元年齊師宋師曹師城邢。二年。城楚丘。十四年。諸侯城緣陵同文。彼傳皆曰與之。此不發經。從省文可知例。故注稱其善。左氏於傳元年曰。凡侯伯救患分災禮也。於是年曰。晉平公杞出也。故知悼子合諸侯之大大以城杞。子大叔曰。晉國不恤宗周之闕而夏肄是屏。其棄諸姬亦可知也已。善於彼而譏於此。自相矛盾矣。

○昭公三十有二年冬。仲孫何忌會晉韓不信、齊高張、宋仲幾、衛世叔申、鄭國參、曹人、莒人、邾婁人、薛人、杞人、小邾婁人城成周。

解詁曰。書者。起時善其脩廢職。有尊尊之意也。孔子曰。謹權量。審法度。脩廢官。四方之政行焉。言成周者。起正居。實外之。○疏曰。正以不言京師而言成周者。欲起正居在成周故也。東周爲成周。別於西周爲王城故。見上二十二年二十六年傳。言實外之者。正以王微弱。不能守成周。不足小事。猥若天下。是以不言京師。實外天子。

○定公六年冬。城中城。○十有四年城莒父及霄。注詳去冬事 ○哀公四年夏。城西郛。○五年春。城比。

遷

○莊公十年三月。宋人遷宿。遷之者何。不通也。

解詁曰。以其不道所遷之地。○疏曰。遷之者何。解云。欲言其遷。不言于某。欲言不遷。經書遷宿。故執不知問。注以其不道所遷之地。解云。正以不言于某。知非實遷矣。

以地還之也。

解詁曰。還繞也。解上不通也。不通反爲遷者。宋本欲遷宿君。取其國。不知宿之不肯耶。宋逆詐耶。先繞取其地。使不得通四方。宿窮。從宋求遷。故得言遷。

子沈子曰。不通者。蓋因而臣之也。

解詁曰。以宋稱人也。宿不得通四方。宿君遷宋。因臣有之。不復以兵攻取。故從國

辭稱人也。月者。遷取王封。當與滅人同罪。書者。宋當坐滅人。宿不能死社稷。當絕也。主書者。從宋也。○疏曰。注故從國辭稱人也。解云。端拱取宿。不煩兵武。人人皆欲。故以國辭稱人矣。注月者至絕也。解云。春秋之例。大國之遷例月。即傳三十一年十一月。衛遷于帝丘。小國時者。即昭九年春。許遷于夷之屬是也。今此宿是小國。宋人遷之。而反書月。故云。月者。遷取王封。當與滅人同罪也。其滅國書月。卽下冬十月。齊師滅譚。十三年夏六月。齊人滅遂之屬。是也。若然。案傳元年夏六月。邢遷于陳儀。邢是小國。而書月者。彼注云。遷例大國月。重煩勞也。小國時。此小國月者。霸者所助城。故與大國同。是也。注主書者從宋也。解云。言主書此事者。正欲從而罪宋遷取王封。但因見宿君不死社稷之惡耳。

○閔公二年春王正月。齊人遷陽。

解詁曰。不爲桓公諱者。功未足以覆比滅人之惡也。

○僖公元年夏六月。邢遷于陳儀。遷者何。其意也。

解詁曰。其意自欲遷。時邢創畏狄兵。更欲依險阻。

遷之者何。非其意也。

解詁曰。謂宋人遷宿也。書者。譏之也。王者封諸侯。必居土中。所以教化者平。貢賦者均。在德不在險。其後爲衞所滅。是也。遷例大國月。重煩勞也。小國時。此小國月者。霸者所助城。故與大國同。

●三十有一年冬。狄圍衞。○十有二月。衞遷于帝丘。

解詁曰。月者。惡大國遷至小國。城郭堅固。人衆彊。遷徙畏人。故惡之也。

○成公十有五年冬。許遷于葉。○昭公九年春。許遷于夷。○十有八年冬。許遷于白羽。

○定公四年夏。許遷于容城。○哀公二年十有一月。蔡遷于州來。

解詁曰。畏楚也。州來吳所滅。○疏曰。正以上文爲楚所圍。今遷而近矣。故知然也。云州來吳所滅者。即昭十三年冬。吳滅州來是也。

圍

○隱公五年冬。宋人伐鄭圍長葛。邑不言圍。此其言圍何。

解詁曰。据伐於餘丘。不言圍。○疏曰。即莊二年夏。公子慶父帥師伐於餘丘。是也。

彊也。

解詁曰。至邑雖圍。當言伐。惡其彊而無義也。必欲爲得邑。故如其意言圍也。

○僖公六年夏。公會齊侯宋公陳侯衞侯曹伯伐鄭。圍新城。邑不言圍。此其言圍何。彊也。

解詁曰。惡桓公行霸。彊而無義也。鄭背叛。本由桓公過陳。不以道理。當先脩文德以來之。而便伐之。彊非所以附疏。

○秋。楚人圍許。○十有九年秋。宋人圍曹。○十有九年冬。楚人使宜申來獻捷。傳皆詳五霸篇宋襄章。中詳讓國篇目夷章。　此圍辭也。曷爲不言其圍。爲公子目夷諱也。○二十有六年冬。楚人伐宋。圍緡。邑不言圍。此其言圍何。刺道用師也。

解詁曰。時以師與魯。上經云。公子遂如楚乞師　未至。又道用之。於是惡其視百姓之命若草木。不仁之甚也。稱人者。楚未有大夫。未得稱師。楚自道用之。故從楚文。○疏曰。稱人至得稱師。解云。以文九年冬。楚子使椒來聘。彼傳云。椒者何。楚大夫也。楚無大夫。此何以書。始有大夫也。始有大夫則何以不氏。許夷狄者不一而足也。然則文九年。始有大夫。則知今時未有。然上四年夏。楚屈完來盟于師。下二十八年夏。楚殺其大夫得臣。在椒來聘之前而有大夫者。屈完之下。傳云。屈完者何。楚大夫也。何以不稱使。尊屈完也。曷爲尊屈完。以當桓公也。注云。增倍。使若得其君。以醇霸德成王事也。然則欲尊屈完。使當桓公。以醇霸德。非常事。子玉之下。注云。楚無大夫。言其大夫者。欲起上楚人本當言子玉得臣。即上晉侯以下及楚人戰于城濮。本當言楚子玉得臣。　所以詳錄霸事。注楚自道至楚文。解云。欲道下文公以楚師。下經云。公以楚師伐齊。取穀。　而此不得者。以楚自道用之。故從楚文也。

●二十有八年冬。公會晉侯、齊侯、宋公、蔡侯、鄭伯、陳子、莒子、邾婁子、秦人、于溫。○諸侯遂圍許。○曹伯襄復歸于曹。○遂會諸侯圍許。注詳復歸章　○三十年秋。晉人秦人圍鄭。○三十有一年冬。狄圍衞。○文公三年秋。楚人圍江。下經及傳詳救章　○十有二年夏。楚人圍巢。○宣公三年秋。宋師圍曹。○九年冬。宋人圍滕。○十有二年春。楚子圍鄭。下經詳五霸篇楚莊章　○十有四年秋九月。楚子圍宋。下經詳大其章

解詁曰。月者。惡久圍宋。使易子而食之。○疏曰。正以凡圍例時。即上十二年春。楚子圍鄭之屬是。今亦書月。故解之。言使易子而食之者。下十五年傳文。

○成公三年秋。叔孫僑如帥師圍棘。棘者何。汶陽之不服邑也。

解詁曰。棘民初未服於魯。○疏曰。棘者何。解云。欲言內邑。不應圍之。欲言外邑。不繫于國。故執不知問。注棘民初未服於魯。解云。言初未服者。欲言終服于魯矣。知終服者。正以汶陽田者。大畔之名。棘者乃是其小邑。上二年經。取汶陽田。以知盡得之。但有不服之意。故魯圍之。若然。公羊之義。以圍者。爲不克之文。若其得之。而言圍者。正謂當時未克。何妨終得之乎。

其言圍之何。

解詁曰。据國內兵。不舉。○疏曰。即定八年傳云。公斂處父帥師而至。經不書之。是也。

不聽也。

解詁曰。不聽者。叛也。不言叛者。爲內諱。故書圍以起之。不先以文德來之。而便以兵圍之。當與圍外邑同罪。故言圍也。得曰取。不得曰圍。

○襄公元年春。仲孫蔑會晉欒黶、宋華元、衛甯殖、曹人、莒人、邾婁人、滕人、薛人、圍宋彭城。宋華元曷爲與諸侯圍宋彭城。

解詁曰。據晉趙鞅以地正國。加叛文。今此無加叛文。故問之。○疏曰。卽定十三年秋。晉趙鞅入于晉陽以叛。冬晉荀寅及士吉射入于朝歌以叛。晉趙鞅歸于晉。傳云。此叛也。其言歸何。注云。據叛與出入惡同。以地正國也。又注云。軍以井田立數。故言以地。傳又云。其以地正國奈何。晉趙鞅取晉陽之甲。以逐荀寅與士吉射。荀寅與士吉射者。曷爲者也。君側之惡人也。此逐君側之惡人。曷爲以叛言之。無君命也。注云。無君命者。操兵鄉國。故初謂之叛。後知其意欲逐君側之惡人。故錄其釋兵。書歸赦之。君子誅意不誅事。今華元與諸侯操兵鄉國。而不加叛文。故難之云。宋華元曷爲與諸侯圍宋彭城。而不加叛文。與趙鞅異乎。然則趙鞅以邾地之兵。逐君側之惡人。以正其國。其意實善。而春秋必加叛文者。正以人臣之義。本無自專之道。若其許之。恐惡逆之臣。外託興義之兵。內有覬覦之意。是以雖爲善。不得與之。

爲宋誅也。

解詁曰。故華元無惡文。○疏曰。雖云操兵鄉國。但稟宋公之命。與諸侯之師。逐去叛人。以衛社稷。春秋善之。故無惡文也。

其爲宋誅奈何。魚石走之楚。楚爲之伐宋。取彭城。以封魚石。魚石之罪奈何。以入。是爲罪也。

解詁曰。說在成十八年。書者。善諸侯爲宋誅。雖不能誅。猶有屈彊臣之功。○疏曰。魚石之楚。解云。卽成十五年。宋魚石出奔楚。是也。楚爲主魚石。解云。卽成十八年夏。楚子鄭伯伐宋。宋魚石復入于彭城。是也。以入是爲罪也。解云。言魚石於成十五年初出之時。直是與山有親。解云。宋殺其大夫山。宋魚石出奔楚。恐見及。是以辟而去。非其大罪也。至成十八年。外託鄭楚之兵。以伐取君邑。遂居彭城。與君相拒。失人臣之義。非順行之道。故曰。以入。是爲罪也。注說在成十八年。解云。卽謂成十八年經。具說楚子鄭伯伐宋。宋魚石復入于彭城之事。言上舉楚鄭伐宋。下卽言魚石復入。復入者。出無惡之文。明其出奔楚時。非其罪也。但倚託楚鄭。伐取彭城爲大惡。故此傳云。以入。是爲罪矣。桓十六年傳曰。入者。出入惡。非謂成十八年更有解注。注書者至之功解云。傳云。爲宋誅。而知不能誅者。正以助其君討叛臣義之高者。若能誅之。理應在見。似若昭四年經。書執齊慶封殺之。今但言圍而無殺文。故知不能誅。雖不能誅。猶有屈魚石之功。是以春秋書之。善其爲宋誅矣。

楚已取之矣。曷爲繫之宋。

解詁曰。據莒人伐杞。取牟婁。莒牟夷以牟婁來奔。不繫杞。○疏曰。莒人伐杞取牟婁。在隱四年春。其後來奔者。卽昭五年夏。莒牟夷以牟婁及防兹來奔。是也。

不與諸侯專封也。

解詁曰。故奪繫于宋。使若宋邑者。楚救不書者。從封內兵也。○疏曰。注故奪至邑者。解云。傳二年春王正月。城楚丘傳云。不與諸侯專封也。然則不與諸侯專封。取事一也。所以或繫於宋。或不繫於衛者。彼以衛國已滅。故無所繫。不言桓公城之者。不與諸侯專封故也。今此魚石。受楚之封。入邑而叛。是以奪而繫國。以示不成。然則不與之言雖同。其不與之理寔異。是以齊侯封衛。春秋實與。楚封魚石。繫宋以抑之。云云之說。在傳二年。注楚救至兵也。解云。經傳無文。而知楚救者。正以楚人去年封之故也。楚人是時并兵于魚石。魚石之叛。抑而不成。今華元討之。卽是宋國封內之兵也。封內之兵。例所不錄。是以楚救魚石。不得書之。知封內之兵。例所不錄者。正以定公八年傳云。公斂處父帥師而至。經不書之。是也。若然。哀三年。衛石曼姑帥師圍戚。亦是封內之兵。而得書者。彼以國夏爲伯討。是以得書。故彼傳云。齊國夏曷爲與衛石曼姑帥師圍戚。伯討也。然則春秋不與蒯聵之直。故令國夏得討之。國夏得討之。則非封內之兵也。今此魚石不成叛。是以與彼異也。

○十有八年冬十月。公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、同圍齊。上下兵詳盟章。○昭公十有三年春。叔弓帥師圍費。○定公四年秋。楚人圍蔡。注詳貶稱人章。○十年夏。晉趙鞅帥師圍衛。○叔孫州仇仲孫何忌帥師圍郈。○秋叔孫州仇仲孫何忌帥師圍費。○十有二年十有二月。公伐成。公主自圍成。

解詁曰。成仲孫氏邑。圍成月。又致者。天子不親征下土。諸侯不親征叛邑。公親圍成。不能服。不能以一國爲家。甚危。若從他國來。故危錄之。

○哀公元年春。楚子陳侯隨侯許男圍蔡。

解詁曰。隨微國。稱侯者。本爵俱侯。土地見侵削。故微爾。許男者。戌也。前許男斯見滅以歸。今戌復見者。自復。斯不死位。自復無惡文者。滅以歸可知。○疏曰。注隨微國至自復。解云。正以入春秋以來不稱爵。大夫名氏。不得見經。故知其微。隱五年傳云。大國稱侯。小國稱伯子男。此微國而稱侯。故須解之也。言本爵俱侯者。謂其初封之時。與齊晉之屬俱稱侯。今爲小國者。自以土地見侵削故也。知非得褒。乃得稱侯。如滕侯薛侯之類。而云本爵爲侯者。正以滕薛入桓篇以後。或稱滕子。或稱薛伯。故知隱篇稱侯。由朝新王得褒明矣。今此隨侯。一無善行可褒。二無稱伯子之處。故知本爵爲侯也。云許男者戌也。正以下十三年。夏。許男戌卒。故知之。云前許男斯見滅者。即定六年春王正月癸亥。鄭游遬帥師滅許。以許男斯歸。是也。昭十三年秋。蔡侯廬歸于蔡。陳侯吳歸于陳。爲楚所歸皆書之。戌歸不書。故知自復也。注斯不至可知。解云。諸侯之禮。固當死位。斯不死位。其國合絕。今而自復。不爲惡文以見之者。正以定六年之時。書滅以歸。其惡已著。是以此處不勞見之。

○三年春。齊國夏衛石曼姑帥師圍戚。傳詳齊侯黨衛世子蒯聵衛君輒章

春秋復始卷十七

吳興崔適

比例類

入

○隱公二年夏五月。莒人入向。入者何。得而不居也。

解詁曰。入者。以兵入也。已得其國而不居。故云爾。凡書兵者。正不得也。外內深淺皆舉之者。因重兵害衆。兵動則構怨結禍。更相報償。伏尸流血無已時。諸侯擅興兵不爲大惡者。保伍連帥。本有用兵征伐之道。魯入杞。不諱。是也。入例時。傷害多則月。○疏曰。入者何。解云。侵伐戰圍入。皆是用兵之文。而不言帥師。故執不知問。注凡書兵至得也。解云。言春秋之內。凡書兵事者。皆欲言正之道。其理不合然。注諸侯至是也解云。保伍連帥者。即禮記王制云。五國爲屬。屬有長。二屬爲連。連有帥。是也。言本有用兵征伐之道者。謂禮。五國爲屬。屬有長。二屬爲連。連有帥。三連爲卒。卒有正。七卒爲州。州有伯。若州內有無道者。則長帥正伯當征之。若其不征。則與同惡。故曰。有征伐之道。知非大惡者。正以春秋之義。內大惡皆諱不書。魯入杞者。即傳二十七年秋。公子遂帥師入杞。是也。若然。禮法。諸侯賜弓矢。然後專征伐。而保伍連帥。得有征伐之道。謂隨州伯也。注入例至則月。解云。入例時者。即成七年秋。吳入州來。定五年夏。於越入吳之屬。是也。傷害多則月者。此文及傳三十二年春王正月。秦人入滑。是也。若然。傳二十七年秋八月乙巳。公子遂帥師入杞。而書日者。彼注云。日者。杞屬脩禮朝魯。雖無禮。君子躬自厚而薄責於人。不當乃入之。故錄責之者是。其不引者。以此求之。

○五年秋。衛師入盛。曷爲或言率師。或不言率師。將尊師衆稱某率師。

解詁曰。將尊者。謂大夫也。師衆者。滿二千五百人以上也。二千五百人稱師。無駭率師入極。是也。禮天子六師。方伯二師。諸侯一師。○疏曰。注將尊至夫也。解云。公羊之例。大夫見名氏。故云此。注二千至稱師。解云。大司馬序官文。注無駭至是也解云。在上二年夏。注天子至六師解者。天子六師者。即周王于邁。六師及之。是也。方伯者。九州牧也。即王制云。千里之外設方伯。是也。二師者。即昭五年春王正月舍中軍。舍中軍者何。復古也。是矣。然則魯之初封。地方七百里。主於僖公。復伯禽

之字。更爲州牧。而以二軍爲復古。是爲方伯二師。方伯之屬。而以二師爲正。則知凡平諸侯。一師明矣。然則論語云。子曰。三軍可奪帥之屬。其指王官之伯乎。

將尊師少稱將。

解詁曰。師少者。不滿二千五百人也。衛孫良夫伐將咎如。是也。○疏曰。成三年。晉郤克衛孫良夫伐將咎如。是也。不言郤克者。科舉以言之。

將卑師衆稱師。

解詁曰。將卑者。謂士也。衛師入盛。是也。

將卑師少稱人。

解詁曰。鄭人伐衛。是也。○疏曰。在上二年冬。

君將不稱率師。書其重者也。

解詁曰。分別之者。責元帥。因錄功惡有小大。救徐。從王伐鄭。是也。○疏曰。注分別至小大。解云。責元帥者。凡書兵者。是正不得。故責之也。因錄功惡有小大者。即將尊師衆而有功小。將卑師少而有功大。將卑師少而無功。爲惡小。將尊師衆而無功。爲惡大。是也。注救徐至是也。解云。傳十五年春。公孫敖率師及諸侯之大夫救徐。桓五年秋。蔡人衛人陳人從王伐鄭。是也。公孫敖救徐者。將尊師衆無功。是其惡大也。蔡人等從王伐鄭。稱人而行義。是其功大也。

○十年秋。宋人衛人入鄭。○冬十月壬午。齊人鄭人入盛。

解詁曰。日者。盛魯同姓。於隱篇再見入者。明當憂錄之。○疏曰。正以入例時。傷害多則月。今此云日。故解也。云再見入者。謂五年秋。衛師入盛。及此爲再入者也。

○十有一年秋七月壬午。公及齊侯鄭伯入許。

解詁曰。日者。危錄隱公也。爲弟守國。不尙推讓。數行不義。皇天降災。諂臣進謀。終不覺悟。又復構怨入許。危亡之釁。外內並生。故危錄之。○疏曰。諂臣進謀。解云。上四年傳云。百姓安子。諸侯說子。是也。

○莊公十有四年秋七月。荆入蔡。

案左氏於上十年曰。蔡哀侯娶于陳。息侯亦娶焉。息嬀將歸。過蔡。蔡侯曰。吾姨也。止而見之。弗賓。息侯聞之怒。使謂楚文王曰。伐我。吾求救於蔡而伐之。楚子

從之。秋九月。楚敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。於是年曰。蔡哀侯爲莘故。繩息嬀以語楚子。莘曰。繩譽也。釋文曰。說文作譝。楚子如息。以食入享。遂滅息。以息嬀歸。生堵敖及成王焉。未言。楚子問之。對曰。吾一婦人。而事二夫。縱弗能死。其又奚言。楚子以蔡侯滅息。遂伐蔡。秋七月。楚入蔡。卽如此言。是時哀侯虜於楚。已非蔡君。以虜之一言。而入其故國。楚子當不如是之憒憒焉。其可通乎。且謂息嬀矣。劉向列女傳曰。大車。息君夫人作。楚伐息。破之。虜其君。使守門。將妻其夫人。而納之於宮。楚王出游。夫人遂出見息君。謂之曰。人生要一死而已。何至自苦。妾無須臾而忘君也。終不以身更貳醮。生離於地上。豈如死歸於地下哉。乃作詩曰。穀則異室。死則同穴。謂予不信。有如皦日。息君止之。夫人不聽。遂自殺。息君亦自殺。同日俱死。楚王賢其夫人守節有義。乃以諸侯之禮。合而葬之。君子謂夫人說於行善。故序之於詩。然則息夫人實從一而終。左氏誣其爲楚王生二子焉。點白爲黑如此。特以劉向傳魯詩者。乃今文學。古文家欲破壞今文。是以累及貞婦爾。亦可令讀者瞋目矣。

○僖公二十年夏。鄭人入滑。○二十有七年秋八月乙巳。公子遂帥師入杞。

解詁曰。日者。杞屬脩禮朝魯。雖無禮。君子躬自厚而薄責於人。不當乃入之。故錄責之。

○二十有八年三月丙午。晉侯入曹。下經詳在討篇晉文章。伯討章。○三十三年春王二月。秦人入滑。

○文公五年夏。秦人入鄀。○十有五年夏六月。晉郤缺帥師伐蔡。戊申。入蔡。入不言伐。此其言伐何。至之日也。其日何。

解詁曰。据甲寅。齊人伐衛日伐也。○疏曰。即莊二十八年春王三月甲寅。齊人伐衛。衛人及齊人戰。衛人敗績。是也。

至之日也。

解詁曰。嫌至日伐。不至日入。故日入也。主書。與甲寅同義。

○十有二月。齊侯侵我西鄙。遂伐曹。入其郛。傳詳侵章。○宣公十有一年冬十月丁亥。楚子入陳。詳討賊篇。○成公七年秋。吳入州來。○九年冬。楚人入鄆。○襄公十有二年春王三月。季孫宿帥師救台。遂入鄆。

解詁曰。入運者。討叛也。封內兵書者。爲遂舉。討叛惡遂者。得而不取。與不討同。故言入起其事。○疏曰。注入運討叛也。解云。昭元年三月取運。傳云。運者何。內之邑也。其言取之何。不聽也。何氏云。不聽者。叛也。不言叛者。爲內諱。故書取以起之。然則運者。是內邑。而季孫入之。故知討叛也。注封內兵書者爲遂○。解云。春秋之義。封內之兵。例所不書。即定八年傳云。公歛處父帥師而至。經不書之。是也。今書救台與入運者。爲惡季孫之遂。是以舉之。注討叛至其事。解云。春秋之義。大夫出竟。有可以安社稷。利國家者。專之可也。然則討叛之事。可以容其專之。而惡其遂者。正以得而不取。與不討莫異。知得而不取者。正以經書入故也。是以隱二年夏。莒人入向之下。傳云。入者何。得而不居也。案下注云。季孫宿遂取鄆。以自益其邑。然則此言得而不取者。謂雖得運。不取以入國家。非謂全不取也。言故書入起其事者。以起其不取運以入國家之事也。

大夫無遂事。此其言遂何。公不得爲政爾。

解詁曰。時公微弱。政教不行。故季孫宿遂取鄆而自益其邑。○疏曰。注季孫宿至其邑。解云。遂者。專事之辭。言季孫自專取鄆。故言遂取鄆也。知以自益其邑者。正以討叛邑而不入國家。故知以自益其邑也。

○二十有五年六月壬子。鄭公孫舍之帥師入陳。

解詁曰。日者。陳鄭俱楚之與國。今鄭背楚入陳。明中國當憂助鄭。以離楚弱陳。故爲中國憂錄之。

○昭公十有八年六月。邾婁人入鄅。○定公四年冬十有一月庚辰。吳入楚。傳詳稱國夷狄之章○五年夏。於越入吳。於越者何。越者何。

解詁曰。不言或者。嫌兩國。○疏曰。於越者何。解云。正以越爲國名。經典通稱。忽加於字。故執不知問。越者何。解云。問昭三十二年夏。吳伐越之屬矣。正以此文加於字。是以單言越者。翻然爲怪。故執不知問。注不言至兩國。解云。隱元年傳云。曷爲或言會或言及之屬。皆言或。今此何故不云曷爲或言於越。或言越者。弟子之意。本疑於越與越爲兩國。是以分別而問之。舊云。正以以傳四年傳云。執者曷爲或稱侯。或稱人。稱侯而執者。伯討也。稱人而執者。非伯討也。然則彼言或者。乃是兩

事之辭。今此若云。曷爲或言越。或言於越。則嫌爲兩國。是以別之。

於越者。未能以其名通也。越者。能以其名通也。

解詁曰。越人自名於越。君子名之曰越。治國有狀。能與中國通者。以中國之辭言之曰越。治國無狀。不能與中國通者。以其俗辭言之曰於越。因其俗可以見善惡。故云爾。赤狄以赤進者。狄於北方總名。赤者其別。與越異也。吳新憂中國。士卒罷敝而入之。疾罪重。故謂之於越。○疏曰。注治國有狀至云爾。解云。此狀。謂模狀也。模狀。猶規矩。若有規矩。是得先王之術。故謂之進。此進字。起注赤狄以赤進之進。反形於越以於爲退。若無規矩。是失治國之法。當獲咎禍。故謂之退。是以此注云云。注赤狄至異也。解云。正以宣十年秋。晉侯會狄于攢函之文。直單言狄。不言赤矣。宣十五年夏。晉師滅赤狄潞氏。傳云。潞子之爲善也。離于夷狄。是其加赤爲進之事也。但狄者。北方之總名。乃是鄙賤之號。赤者。是其別稱。故得加之爲進矣。今越者。乃是其國名。若似齊晉魯衛之屬。諸夏之人。有禮儀者。其國名之上。不見加於處。唯有越爲此文。尋檢其事。此時入吳。實合罪貶。故注之。注疾罪至於邑。解云。夷狄之稱。止有七等之名。州不若國。最其賤者。今乃加於。見其入吳之疾。故以罪重言之。

○哀公七年秋。公伐邾婁。八月己酉。入邾婁。以邾婁子益來。傳詳獲章

取

○隱公四年春王二月。莒人伐杞。取牟婁。牟婁者何。杞之邑也。外取邑不書。此何以書。

解詁曰。据楚子伐宋。取彭城。不書。○疏曰。即襄元年傳曰。魚石走之楚。楚爲之伐宋。取彭城。以封魚石者。是也。

疾始取邑也。

解詁曰。外小惡不書。以外見疾始者。取邑以自廣大。比於貪利差爲重。故先治之也。內取邑常書。外但疾始。不常書者。義與上逆女同。傳不託始者。前此有滅。不嫌無取邑。當託始明。故省文也。取邑例時。○疏曰。注內取邑常書者。解云。即下十年取郜防。昭三十二年取闞之屬。是也。注義與上逆女同。注云。即上注云。內逆女常書。外逆女但疾始。不常書者。明當先自正。躬自厚而薄責於人。故略外。是也。注傳不託始者。解云。何故不發傳云。取邑昉於此乎。前此矣。前此則曷爲始於此。託始

爲爾。曷爲託始焉爾。春秋之始也。凡不託始之義有四。一則見其經而不託始。即上二年彼注云。据戰伐不言託始。納幣不託始之類。是也。二則其大惡。不可託始。即五年初獻六羽之下。傳云。始僭諸公昉於此乎。前此矣。前此則曷爲始乎此。僭諸公猶可言。僭天子不可言。彼注云。傳云爾者。解不託始也。三則省文。不假託始。即此是也。四則無可託始。即桓七年焚咸丘之下。注云。傳不託始者。前此未有。無所託也是也。注取邑例時。解云即下六年冬。宋人取長葛之屬是。然則取牟婁雖在月下。不蒙上月也。上月。謂下戊申衞州吁弑其君完。

案昭四年取鄫。左氏曰。凡克邑。不用師徒曰取。以經不言伐耳。何以通之於言伐而取者乎。

○五年冬。宋人伐鄭。圍長葛。傳詳圍章 ○六年冬。宋人取長葛。外取邑不書。此何以書。久也。

解詁曰。古者師出不踰時。今宋更年取邑。久暴師。苦衆居外。故書以疾之。不繫鄭與伐者。明因上伐圍取也。

○十年六月壬戌。公敗宋師于菅。辛未。取郜。辛巳取防。取邑不日。此何以日。

解詁曰。据取闞不日也。○疏曰。即昭三十二年春王正月。取闞是也。

一月而再取也。

解詁曰。欲起一月而再取。故日。

何言乎一月而再取。

解詁曰。据取漷東田及沂西田。亦一月再取而已。不日。○疏曰。哀二年春王二月。季孫斯仲孫何忌帥師伐邾婁。取漷東田及沂西田。是也。

甚之也。

解詁曰。甚魯因戰。見利生事。利心數動。

內大惡諱。此其言甚之何。春秋錄內而略外。於外。大惡書。小惡不書。於內。大惡諱。小惡書。

解詁曰。明取邑爲小惡。一月再取。小惡中甚者耳。故書也。於內大惡諱。於外大惡書者。明王者起。當先自正。內無大惡。然後可以治諸夏大惡。因見臣子之義。當先爲君父諱大惡也。內小惡書。外小惡不書者。內有小惡。適可治諸夏大惡。未可治

諸夏小惡。明當先自正。然後正人。小惡不諱者。罪薄恥輕。敗宋師日者。見結日偏戰也。不言戰者。託王於魯。故不以敵辭言之。所以彊王義也。

○莊公元年冬。齊師遷紀郱鄑郚。遷之者何。取之也。

解詁曰。以稱師。知取之。○疏曰。欲言實遷。不言處所。欲言取之。而經書遷。故執不知問。

取之則曷爲不言取之也。

解詁曰。据莒人伐杞。取牟婁。

爲襄公諱也。

解詁曰。襄公將復讎於紀。故先孤弱取其邑。本不爲利舉。故爲諱。不舉伐。順諱文也。

外取邑不書。此何以書。大之也。何大爾。自是始滅也。下經詳復讎章

解詁曰。將大滅紀從此始。故重而書之。

○僖公二十有二年春。公伐邾婁。取須朐。

案須朐者。邾婁之邑也。左氏曰。反其君焉。禮也。以須朐爲國耶。何以屬邾婁。邑耶。何以有君。抑謂取須朐而反之邾婁之君耶。是得而不居也。當言入。不當言取。進退失據矣。

○二十有六年冬。公以楚師伐齊。取穀。

解詁曰。言以者。行公意。則魯兵也。稱師者。順上文。順上文者。謂公子遂如楚乞師。○疏曰。桓十四年冬。宋人以齊人、衛人、蔡人、陳人伐鄭。傳云。以者何。行其意也。彼注云。以已從人曰行。言四國行宋意也。

公至自伐齊。此已取穀矣。何以致伐。

解詁曰。据伐邾婁取叢。不致。

未得乎取穀也。

◆解詁曰。未可謂得意于取穀。

曷爲未得乎取穀。

解詁曰。据俱取邑。

曰。惡之起。必自此始也。

解詁曰。魯內虛而乞師以犯強齊。會齊侯昭卒。晉文行霸。幸而得免。孔子曰。人之生也直。罔之生也幸而免。故雖得意。猶致伐也。○疏曰。會齊侯昭卒。解云。即下二十七年齊侯昭卒是也。注晉文行霸。解云。即二十八年。侵曹伐衛。敗楚師于城濮。盟于踐土。是也。注故雖至伐也。解云。莊六年注云。公與一國及獨出用兵。得意不致。不得意致伐。然則此文。公以楚師伐齊取穀。是得意。宜合不致。今致伐。作不得意之文。故解之。

○三十有一年。春。取濟西田。惡乎取之。

解詁曰。以不月。與取運異。知非內叛邑。○疏曰。昭元年三月。取運。傳云。運者何。內之邑也。其言取之何。不聽也。注云。不聽者。叛也。不言叛者。為內諱。故書取以起之。月者。為內喜得之。故書月也。此不書月。與彼異。知非內之邑。是以傳云。惡乎取之。猶言何處取之。

取之曹也。曷為不言取之曹。

解詁曰。据取叢言邾婁是也。

諱取同姓之田也。此未有伐曹者。則其言取之曹何。

解詁曰。据伐同姓。不諱。即有兵。當舉伐曹下日。若甲戌取須朐。○疏曰。即文七年春。公伐邾婁。三月甲戌。取須朐。傳云。取邑不日。此何以日。內辭也。使若他人然。注云。使若公春伐邾婁而去。他人自以甲戌日取之。

晉侯執曹伯。班其所取侵地于諸侯也。晉侯執曹伯。班其所取侵地于諸侯。則何諱乎取同姓之田。久也。

解詁曰。魯本為霸者所還。當時不取。久後有悔。更緣前語取之。不應復得。故當坐取邑。

○三十有三年。夏。公伐邾婁。取叢。

解詁曰。取邑不致者。得意可知例。

○宣公元年。六月。齊人取濟西田。外取邑不書。此何以書。

解詁曰。据曹取之不書。○疏曰。即傳三十一年取濟西田。傳云。惡乎取之。取之曹也。此未有伐曹者。則其言取之曹何。晉侯執曹伯。班其所取侵地于諸侯也。然則濟西田本魯物。而曹取之。不書之矣。

所以賂齊也。

解詁曰。魯所以賂遺齊。故稱人。共國辭。○疏曰。謂一人字。齊魯共有。何者。魯人篡弒。以地賂人。齊人失所。（此二字不甚可解。疑有誤。）取篡者之賂。皆合稱人故也。

曷為賂齊。

解詁曰。据上無戰伐。無所謝。○疏曰。正決哀七年秋。公伐邾婁。八月己酉。入邾婁。以邾婁子益來。八年夏。齊人取讙及僤。傳云。外取邑不書。此何以書。所以賂齊也。曷為賂齊。為以邾婁子益來也。然則此文之上。不見戰伐之文。應無所謝。曷為賂齊乎。故難之。

為弒子赤之賂也。

解詁曰。子赤。齊外孫。宣公篡弒之。恐為齊所誅。為是賂之。故諱使若齊自取之者。亦因惡齊取篡者賂。當坐取邑。未之齊坐者。由（校勘記曰由猶迺）律行言許受賂也。月者。惡

內甚于邾婁子益。○疏曰。注未之至受賂也。解云。十年。齊人歸我濟西田。傳云。齊已取之矣。其言我何。言我者。未絕于我也。曷為未絕于我。齊已言取之矣。其實未之齊也。何氏云。齊已言語許取之。其人民貢賦。尚屬於魯。實未歸於齊。不言來者。明不從齊來。不當坐取邑。是以知其未之齊矣。注月者至于益。解云。哀八年夏。齊人取讙及僤。傳云。外取邑不書。此何以書。所以賂齊也。曷為賂齊。為以邾婁子益來也。彼注云。邾婁。齊與國。畏為齊所怒而賂之。恥甚。故諱使若齊自取。然則彼為侵奪小國而賂齊。此為篡嫡而賂齊。罪重於彼。是以書月以諱其惡。故云。月者。惡內甚於邾婁子益矣。

○四年。春。王三月。公及齊侯平莒及郯。莒人不肯。公伐莒。取向。此平莒也。其言不肯何。辭取向也。

解詁曰。為公取向作辭也。恥行義為利。故諱使若莒不肯聽公平。伐取其邑以弱之者。愈也。莒言及者。明非莒不肯起其平也。書齊侯者。公不能獨平也。月者。惡錄之。○疏曰。注莒言及至其平也。解云。正以及是汲汲之意。亦見直之義。故如此解。

注月者惡録之。解云。正以定十一年冬及鄭平。知平例不月。今而書月。故以爲惡録之。若然。定十年春王三月。及齊平而書月。何氏云。月者。頰谷之會。齊侯欲執定公。故不易。是也。又昭七年春王正月。暨齊平而書月。何氏云。月者。剌內暨暨也。時曹方結婚于吳。外慕强楚。故不汲汲于齊。是也。(襄元年傳曰。及猶汲汲也。暨猶暨暨也。及我欲之。暨不得已也。)

○九年秋。取根牟。根牟者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。諱亟也。

解詁曰。亟疾也。屬有小君之喪。邾婁子來加禮。未期年而取其邑。故諱不繫邾婁也。上有小君喪。而下諱取之。則邾婁加禮明矣。未期年。從加禮數者。猶王子虎從會葬數。○疏曰。注有小君之喪。解云。即上八年夏。夫人熊氏薨。是也。注邾婁子來加禮。解云。謂上八年冬十月。葬頃熊之時。邾婁子使人來加禮。但例不書之。故不見也。注未期至婁也。解云。去年十月來加禮。今年七月而取邑。故言未期也。加禮者。或是賵襚之屬。皆是葬前之事。而要繫會葬言之。言未期者。欲取諱亟之義。强故也。必知過期之後。不復諱之者。正以定十五年夏。五月定公薨。邾婁子來奔喪。哀元年冬。仲孫何忌帥師伐邾婁。注云。邾婁子新來奔喪。伐之不諱者。期外恩殺

恩輕。明當與根牟有差。是也。注未期年至葬數。解云。此文欲取未期之義。而從加禮數之。若取薨之時。則過於期矣。若似僖三十三年冬十二月。公薨于小寢。文元年。天王使叔服來會葬。夏四月。葬我君僖公。文三年夏五月。王子虎卒。傳云。王子虎者何。天子之大夫也。外大夫不卒。此何以卒。新使乎我也。傳云。王子虎。即叔服也。新爲王者使來會葬。在葬後三年中卒。君子恩隆於親親。則加報之。故卒。明當有恩禮也。然則王子虎之卒。在文三年夏。若數來會葬之時。則在三年之內。若數公卒時。四年矣。與此相似。故猶之。

○十年秋。公孫歸父帥師伐邾婁。取蘱。○成公二年秋。取汶陽田。(傳詳諸侯篇齊頃章)○六年春。取鄟。鄟者何。邾婁之邑也。曷爲不繫于邾婁。諱亟也。

解詁曰。諱魯背信亟也。屬相與爲蟲牢之盟。旋取其邑。故使若非蟲牢人矣。○疏曰。即上五年冬。公會晉侯齊侯以下同盟于蟲牢是。故使若非蟲牢人矣者。謂所取之邑。非同盟之物然也。

○襄公一年冬。仲孫蔑會晉荀罃、齊崔杼、宋華元、衛孫林父、曹人、邾婁人、滕人、薛人、小邾婁人于戚。遂城虎牢。虎牢者何。鄭之邑也。

解詁曰。以下戍繫鄭。○疏曰。即下十年冬。戍鄭虎牢是也。

其言城之何。

解詁曰。據外城邑不書。○疏曰。正以春秋上下。無外城邑之經故也。而何氏兼邑言之者。正以外城國都。亦有書者。是以不得直言據外城國都。其書之者。即城邢城楚丘城緣陵城成周之屬是也。其外城國都。雖非常例。要自數數有經。是以何氏據邑言之。

取之也。取之則曷爲不言取之。

解詁曰。據取牟婁。○疏曰。即隱四年二月。莒人伐杞。取牟婁。是也。

爲中國諱也。曷爲爲中國諱。

解詁曰。據莒伐杞。取牟婁。不爲中國諱。

諱伐喪也。(是年六月庚辰鄭伯睔卒)曷爲不繫乎鄭。爲中國諱也。(下傳詳大夫篇無遂章)○十有二年春王二月。莒人伐我東鄙圍台。邑不言圍。此其言圍何。伐而言圍者。取邑之辭也。伐而不言圍者。非取邑之辭也。

解詁曰。外取邑。有嘉惡。當書。不直言取邑者。深恥中國之無信也。前九年。伐得鄭。同盟于戲。楚伐鄭。不救。卒爲鄭所背。中國以弱。蠻荊以强。兵革亟作。蕭魚之會。服鄭最難。不務長和親。復相貪犯。故諱而言圍以起之。月者。加責之。○疏曰。邑不言圍。解云。隱五年冬。宋人伐鄭。圍長葛。傳云。邑不言圍。注云。據伐於餘丘。不言圍也。今此不注者。(此釋注不釋傳云伐而不言圍者)從彼可知矣。注外取至責之。解云凡外取邑。有所嘉。有所惡。皆當書見。昭二十五年冬。齊侯取運。傳云。外取邑不書。此何以書。爲公取之也。是其有嘉而書也。宣元年六月。齊人取濟西田。傳云。外取邑不書。此何以書。所以賂齊也。曷爲賂齊。爲弒子赤之賂也。是其有惡而書也。故言外取邑。有嘉惡。當書也。今亦有所惡。所以不直言取邑而言圍者。深恥中國之無信故也。云前九年伐得鄭者。以上有公會晉侯以下。即言同盟于戲。是其伐得之也。言楚伐鄭不救者。即下楚子伐鄭。經無救鄭之文。是也。言卒爲鄭所背者。即十年夏。楚公子貞鄭公孫輒帥師伐宋。是其背諸夏之文。云兵革亟作。即前年注云。三年之中五

起兵。是也。云蕭魚之會。服鄭最難者。正以三年之中五起兵。鄭人與會而已。經無同盟之文。故知服鄭最難矣。云故諱而言圍以起之者。不直言而諱之言圍。作無所處惡之文者。欲以起禍深不可言故也。知此莒人伐我東鄙圍台之經爲常文者。正以此傳作常文釋之。云伐而言圍者。取邑之辭也。伐而不言圍者。非取邑之辭也。下十五年夏。齊侯伐我北鄙。圍成。十七年秋。齊侯伐我北鄙。圍洮。齊高厚帥師伐我北鄙。圍防之屬。皆從此文而不釋。故知常文明矣。云月者。加責之者。欲道下十七年秋。齊侯伐我北鄙圍洮之屬。皆不書月。故知此特月。加而責之也。而十五年圍成之下。注云。俱犯蕭魚。此不月。十二年月者。疾始可知者。正以去此勢近。

○十有三年夏。取詩。詩者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。諱亟也。

解詁曰。諱背蕭魚之會亟。蕭魚之會在十一年。故今從此義。十七年者差遠。故不復解之。

○十有五年夏。齊侯伐我北鄙。圍成。下經詳敘事。

解詁曰。俱犯蕭魚。此不月。十二年月者。疾始可知。

○十有七年秋。齊侯伐我北鄙。圍洮。○齊高厚帥師伐我北鄙。圍防。○十有九年春。取邾婁田自漷水。其言自漷水何。

解詁曰。据齊人取濟西田。不言自濟水。○疏曰。即宣元年夏六月。齊人取濟西田。是也。

以漷爲竟。何言乎以漷爲竟。

解詁曰。据取邑未嘗道竟界。

漷移也。

解詁曰。魯本與邾婁以漷爲竟。漷移入邾婁界。魯隨而有之。諸侯土地。本有度數。不得隨水。隨水有之。當坐取邑。故云爾。○疏曰。漷移而經不書者。外異故也。然則傳無言外異不書者。亦据此文也。

○昭公元年三月。取運。運者何。內之邑也。其言取之何。

解詁曰。据白魯之有。

不聽也。

解詁曰。不聽者。叛也。不言叛者。爲內諱。故書取以起之。不先以文德來之。而便以兵取之。當與外取邑同罪。故書取。月者。爲內喜得之。○疏曰。正以傳三十一年春。取濟西田。不書月。故知此月者。以其是內之叛邑。喜討得之故也。是以彼注云。以不月。與取運異。知非內叛邑。下有故書取三字。今案彼注無之。疑衍。是也。

○二十有五年十有二月。齊侯取運。外取邑不書。此何以書。爲公取之也。

解詁曰。爲公取運以居公。善其憂內。故書。不舉伐者。以言語從季氏取之。月者。善錄齊侯。○疏曰。外取邑至以書。解云。正據襄元年傳云。魚石走之楚。楚爲之伐宋。取彭城。是也。但隱四年春。莒人伐杞取牟婁。之下有注。故此省文。注不舉伐者。解云。正以莒人伐杞取牟婁。舉伐言取。故決之。云月者。善錄齊侯者。正以哀八年夏。齊人取讙及僤。外取邑而書時。今此書月。正以善憂內。錄齊侯矣。

○三十有二年春。取闞。闞者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。諱亟也。

解詁曰。與受濫爲亟。受濫在上年冬。

○哀公二年春王二月。季孫斯叔孫州仇仲孫何忌帥師伐邾婁。取漷東田及沂西田。

解詁曰。漷沂皆水名。邾婁子來奔喪。取其地。不諱者。義與上同。上年冬。仲孫何忌帥師伐邾婁。注云。邾婁子蒐來奔喪。伐之不諱者。期外恩殺。明當與伴年有差。

○六年春。城邾婁葭。

解詁曰。城者取之也。不言取者。魯數圍取邾婁邑。邾婁未曾加非於魯。而侮奪之不知足。有夷狄之行。故諱之。明惡甚。○疏曰。正以襄二年。遂城虎牢。傳云。虎牢者何。鄭之邑也。其言城之何。取之也。今言城邾婁葭。文與彼同。故知取之。

○八年夏。齊人取讙及僤。外取邑不書。此何以書。所以賂齊也。曷爲賂齊。

解詁曰。据上無戰伐之文。

爲以邾婁子益來也。

解詁曰。邾婁齊與國。畏爲齊所怒而賂之。恥甚。故諱使若齊自取。

○九年春王二月。○宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘。其言取之何。易也。其易奈何。詐之也。

解詁曰。据詐戰言敗也。

解詁曰。詐謂陷阱奇伏之類。兵者。爲征不義。不爲苟勝而已。十三年詐反不月。知此不蒙上月。疾略之爾。

○十有三年春。鄭軒達帥師取宋師于嵒。其言取之何。易也。其易奈何。詐反也。

解詁曰。前宋行詐取鄭師。今鄭復行詐取之。苟相報償。不以君子正道。故傳言詐反。反猶報也。

歸

●隱公八年三月。鄭伯使宛來歸邴。宛者何。鄭之微者也。邴者何。鄭湯沐之邑也。天子有事于泰山。諸侯皆從泰山之下。諸侯皆有湯沐之邑焉。

解詁曰。有事者。巡守祭天告至之禮也。當沐浴絜齊以致其敬。故謂之湯沐邑也。禮四井爲邑。邑方二里。東方二州四百二十國。凡爲邑廣四十里。袤四十二里。取足止舍。共槀穀而已。歸邴書者。甚惡鄭伯無尊事天子之心。專以湯沐浴歸魯。背叛當誅也。錄使者。重尊湯沐邑也。

案鄭伯使宛來歸邴。乃六年春鄭人來輸平之賂也。八年九月辛卯。公及莒人盟于包來。何注。隱爲桓立。狐壤之戰。不能死難。詳詐戰篇鄭人來輸平章 又受湯沐邑。是也。邴左氏作祊。曰、鄭伯請釋泰山之祀而祀周公。以泰山之祊易許田。三月。鄭伯使宛來歸祊。不祀泰山也。又於桓元年三月鄭伯以璧假許田曰、鄭人請復祀周公。卒易祊田。公許之。三月。鄭伯以璧假許田。爲周公祊故也。其說皆非也。是年歸邴。以賂謝獲隱之罪。彼年假許田。即以璧易之。非以祊易之也。彼年傳曰。其言以璧假之何。易之也。然則以璧假之。卽以璧易之矣。璧可易許田者。定八年。盜竊寶玉大弓。傳曰。寶者何。璋判白。注不言璋言玉者。起圭璧琮璜璋。盡亡之也。九年得寶玉大弓。傳曰。何以書。國寶也。喪之書。得之書。然則璧亦寶也。得喪並書。重與邑等。故足易許田矣。戰國時。秦昭王欲以十五城易趙璧。與此意同。易許田者璧。則非邴矣。若以邴易許田。當同在一時。何得於隱世歸邴。桓年假許田乎。且邴者。鄭之湯沐邑。許田乃魯之朝宿邑。皆事天子之地。非祀泰山祀周公之地。左氏獨增二祀典。杜注。謂成王賜周公許田。後世因立周公別廟。案

別廟之制。漢始有之。漢書韋賢傳曰。初高帝時。令諸侯王都皆立太上皇廟。至惠帝。尊高帝廟爲大祖廟。景帝尊文帝廟爲太宗廟。行所嘗幸郡國。各立太祖太宗廟。至宣帝本始二年。復尊孝武廟爲世宗廟。行所巡狩亦立焉。至元帝時。貢禹奏言郡國廟不應古禮。以此言之。若春秋以前。許田有周公別廟。貢禹安得云不應古禮。廷臣何不据此駁之。正以是時僞左未造故也。作僞者習見漢家別廟之制。增飾魯禮耳。非經義也。穀梁氏亦謂易地。與左氏同。但不言祀周公。爲小異。繁露王道篇曰。鄭魯易地。諱易言假。亦同左穀。與全書違。當是後人竄入。

○庚寅。我入邴。傳首詳卷二十六會人雜辭章 其言我何。

解詁曰。据吳伐我。以吳伐。故言我。○疏曰。在哀八年春。

言我者。非獨我也。

解詁曰。自入邑。不得言我。有他人在其中。乃得言我。故能起其非獨我。

齊亦欲之。

解詁曰。時齊與鄭魯比聘會者。亦欲得之。故以非獨我起齊惡。齊惡起則魯欲邑見於惡愈矣。

案齊亦欲之。愈見左氏鄭伯請以泰山之祊方許田之言非也。杜預謂各從本國所近之宜。豈齊亦有田近鄭。而欲與鄭易邴耶。

○莊公六年冬。齊人來歸衛寶。此衛寶也。則齊人曷爲來歸之。衛人歸之也。

解詁曰。以稱人。共國辭。○疏曰。注言此者。欲決三十一年齊侯來獻戎捷。不言人也。言以稱人共國辭者。謂稱齊人。可以兼得兩國人之辭也。

衛人歸之。則其稱齊人何。讓乎我也。其讓乎我奈何。齊侯曰。此非寡人之力。魯侯之力也。

解詁曰。時朔得國後。遣人賂齊。齊侯推功歸魯。使衛人持寶來。雖本非義賂。齊當以讓除惡。故善起其事。主書者。極惡魯犯命。衛侯朔得罪于天子。出奔齊。公會齊侯以下伐衛。納朔。故此云爾。上經叛人納立皆事辭章。詳侯叛王章 復貪利也。不爲大惡者。納朔本不以賂。行事畢而見謝爾。寶者。玉物之凡名。○疏曰。注故善起其事。解云。言春秋善齊侯之讓。是以不言衛人而稱齊人。

第133册　續修四庫全書　第33　頁反外

所以起其諱事矣。注不爲至諱爾。解云。所傳聞之世。內大惡諱之。今此見書。故知不爲大惡矣。

○宣公十年春。齊人歸我濟西田。齊已取之矣。(在元年) 其言我何。

解詁曰。据歸讙及僤。齊已取不言我。○疏曰。哀公八年夏。齊人取讙及僤。冬齊人歸讙及僤是也。

言我者。未絕于我也。曷爲未絕于我。

解詁曰。据有俄道。○疏曰。即桓二年傳云。至乎地之與人則不然。俄而可以爲其有矣。彼解云。俄者。謂須臾之間。制得之頃也。言俄爾之間。則有絕于本主之道。爾來(猶言如此以來。謂齊人取濟西田以來。) 十年。何言未絕于我乎。故難之。

齊已言取之矣。

解詁曰。齊已言語許之。

其實未之齊也。

解詁曰。其人民貢賦。尚屬於魯。實未歸於齊。不言來者。明不從齊來。不當坐取邑。

凡歸邑物。例皆時。○疏曰。注不言來至取邑。解云。案元年注云。亦由惡齊取篡者賂。當坐取邑者。正以篡逆之賊。天下共惡。齊乃許取其賂而與之同。似若漢律行言許受賂之類。故云當坐取邑耳。今書不當坐取邑者。正以爾來十年仍不入已。見宣有禮。(謂上九年春王正月。公如齊。注云。月者。善宣公事齊合古禮。冬使齊歸濟西田。不就十年月者。五年再朝得近正。五年再朝者。五年春。公如齊。至此爲再朝也。) 還復歸之。功過相除。可以滅其初惡。是以春秋恕之。不復書來。以除其過。故曰不當坐取邑耳。注凡歸邑物。例皆時。解云。其歸邑時者。即定十年夏。齊人來歸運讙龜陰田。及此經書春之屬皆是也。其歸物時者。即莊六年冬。齊人來歸衛寶是也。以此言之。則知哀八年。齊人歸讙及僤。在日月之下。不蒙日月。亦可知也。(彼文在杞伯過卒下。則蒙日月者在上文)

○成公八年春。晉侯使韓穿來言汶陽之田。歸之于齊。(傳詳齊侯篇 齊頃章公) ○定公十年夏。齊人來歸運讙龜陰田。齊人曷爲來歸運讙龜陰田。

解詁曰。據齊嘗取魯邑。○疏曰。即宣元年六月。齊人取濟西田。哀八年夏。齊人取讙及僤之文是也。

孔子行乎季孫。三月不違。

解詁曰。孔子仕魯。政事行乎季孫。三月之中不見違。過是違之也。不言政行乎定公者。政在季氏之家。

齊人爲是來歸之。

解詁曰。齊侯自頰谷會歸。謂晏子曰。寡人獲過於魯侯。如之何。晏子曰。君子謝過以質。小人謝過以文。齊嘗侵魯四邑。請皆還之。歸濟西田不言來。此其言來者。已絕。魯不應復得。故從外來常文。與齊人來歸衛寶同。夫子雖欲不受。定公貪而受之。此違之驗。○疏曰。注齊侯自頰谷至還之。解云。皆晏子春秋及家語孔子世家之文。其四邑者。蓋運也。讙也。龜也。陰也。邑而言田者。桓元年傳云。田多邑少稱田。然則此等皆是土地頃畝多。邑內人民少。故稱田。注夫子至之驗。解云。知夫子雖欲不受者。正以四邑屬齊。年歲淹久。已絕于魯。魯不應得。頰谷之會。討殺侏儒。威劫齊侯。方始歸之。雖曰獲田。君子不貴。故知孔子之意不欲受也。若然。莊十三年曹子手劍而劫桓公。是以齊人歸我汶陽之田。何氏云。劫桓公取汶陽田。不書者。

諱行詐劫人也。然則此亦威劫齊侯而得田邑。與彼不異。而書不諱者。正以曹子本意行劫。公求汶陽之田。君子恥其所爲。故不書也。今在頰谷之會。孔子相儀。正欲兩君揖讓行盟會之禮。但齊爲不道。欲悉魯侯而欲執之。孔子誅之手足異處。齊侯內懼。歸其四邑以謝焉。于其本情。實非劫詐。書而不諱。不亦宜乎。言此違之驗者。欲對上傳云。孔子行乎季孫。三月不違文也。

●哀公八年夏。歸邾婁子益于邾婁。

解詁曰。獲歸不書。此書者。善魯能悔過歸之。嫌解釋邾婁子益無罪書。故復名之。

○疏曰。注獲歸至歸之。解云。正以傳十五年秦獲晉侯。後歸不書。今此書者。善魯能悔過歸之。故錄見之。注嫌解至名之。解云。桓十五年傳例云。歸者。出入無惡。今此言歸。是以嫌其無罪也。經既書歸。作無罪之文。則嫌魯人解釋邾婁子。其罪合除。是以書見。故復名之。見其不善。所以書益之名。得見魯之有罪者。正以上七年以益來之時。傳云。內大惡諱。注云。故名以起之。然則初書名。起見魯罪。則今知復名者。其不善明矣。

○冬。齊人歸讙及僤。是年夏。齊人取讙及僤。
解詁曰。書者。善魯能悔過歸邾婁子益。所喪之邑。不求自得。故不言來。使若不從齊來。與歸我濟西田同文。

假

○桓公元年三月。公會鄭伯于垂。注詳離會章 鄭伯以璧假許田。其言以璧假之何。
解詁曰。据實假不當持璧也。
易之也。案詳上歸章 易之則其言假之何。爲恭也。
解詁曰。爲恭孫之辭。使若暫假借之辭。
曷爲爲恭。
解詁曰。据取邑。不爲恭孫辭。
有天子存則諸侯不得專地也。許田者何。魯朝宿之邑也。諸侯時朝乎天子。天子之郊。諸侯皆有朝宿之邑焉。
解詁曰。時朝者。順四時而朝也。緣臣子之心。莫不欲朝朝莫夕。王者與諸侯別治。勢不得自專朝。故卽位比年。使大夫小聘。三年。使上卿大聘。四年。又使大夫小聘。五年一朝。王者亦貴得天下之歡心。以事其先王。因助祭以述其職。故分四方諸侯爲五部。部有四輩。輩主一時。孝經曰。四海之內。各以其職來助祭。尚書曰。羣后四朝。敷奏以言。明試以功。車服以庸。是也。宿者先誠之辭。古者天子邦畿千里。遠郊五百里。諸侯至遠郊。不敢便入。必先告至。由如他國至竟而假塗也。皆所以防未然。謹事上之敬也。王者以諸侯遠來朝。亦加殷勤之禮以接之。爲告至之頃。當有所住止。故賜邑於遠郊。其實天子地。諸侯不得專也。桓公無尊事天子之心。專以朝宿之邑與鄭。背叛當誅。故深諱使若暫假借之者。不舉假爲重。復舉上會者。方諱言許田。不舉會。無以起從魯假之也。
此魯朝宿之邑也。則曷爲謂之許田。諱取周田也。諱取周田則曷爲謂之許田。繫之許也。曷爲繫之許。近許也。此邑也。其稱田何。田多邑少稱田。邑多田少稱邑。
解詁曰。分別之者。古有分土。無分民。明當察民多少課功德。

春秋復始卷十八　吳興崔適

比例類　一

滅國五十二更正顏師古注漢書劉向傳之誤 滅國實當作亡國。案亡卽滅也。僖元年傳曰。孰亡之。蓋狄滅之。可證。

○隱公二年夏。無駭帥師入極。無駭者何。展無駭也。何以不氏。
解詁曰。据公子遂帥師入杞。氏公子也。
貶。曷爲貶。
解詁曰。据公子遂俱用兵入杞。不貶也。
疾始滅也。
解詁曰。以下終其身不氏。知貶疾始滅。非但起入爲滅。○疏曰。即下八年無駭卒。傳曰。何以不氏。疾始滅也。故終其身不氏。然則若直欲起此入爲滅。止應此經貶之而已。不應終身貶之。故知幷欲起其疾始滅也。
始滅昉於此乎。
解詁曰。昉。適也。齊人語。据傳言撥亂世。○疏曰。注昉適也。齊人語。解云。胡毋生齊人。故知之。若鄭譜云。然則詩之道放于此乎之類。注据傳言撥亂世。解云。哀十四年傳云。君子曷爲爲春秋。撥亂世。反諸正。莫近諸春秋。是也。既言作春秋。治亂世。明知往前相滅非一矣。而此經爲始疾滅。是以據而難之。
前此矣。
解詁曰。前此者。在春秋前。謂宋滅郜。是也。○疏曰。桓二年夏四月。取郜大鼎于宋。傳云。此取之宋。其謂之郜鼎何。器從名。彼注云。從本主名名之。宋始以不義取之。故謂之郜鼎是也。然則宋滅郜在春秋前。故如此解。
前此則曷爲始乎此。託始焉爾。
解詁曰。焉爾。猶于是也。
曷爲託始焉爾。春秋之始也。
解詁曰。春秋託王者始起。所當誅也。言疾始滅者。諭滅復見。不復貶。皆從此取法。所以省文也。
此滅也。其言人何。

解詁曰。据齊師滅譚。不言人。（明滅國言滅自此始。）
內大惡諱也。（以上一）
解詁曰。明魯臣子當爲君父諱滅。例月。不復出月者。與上同月。常案下例當蒙上月。日不。○疏曰。注例月至同月。解云。莊十年冬十月。齊師滅譚。十三年夏六月。齊人滅遂之屬。是也。注常案下至日不。解云。元年祭伯來之下。已有此注。而復言之者。正以彼月爲下公子益師卒。其祭伯來奔。不蒙月。（祭伯來。在冬十月下。而不蒙之。）今此夏五月。二事皆蒙之。（與上郜莒人入向。皆蒙夏五月。）嫌其異。故重發之。
○十年秋。宋人蔡人衛人伐戴。鄭伯伐取之。其言伐取之何。
解詁曰。据國言滅。邑言取。又徐人取舒。不言伐。（在僖三年夏）
易也。其易奈何。因其力也。因誰之力。因宋人蔡人衛人之力也。（以上二）
解詁曰。戴屬爲上三國所伐。鄭伯無仁心。因其困而滅之。易若取邑。故言取。欲起其易。因上伐力。故同其文言伐。就上戴言取之也。不月者。移惡上三國。○疏曰。正以滅國例月故也。
案左氏曰。宋人衛人入鄭。蔡人從之伐戴。鄭伯圍戴。克取三師焉。此說非也。之字承戴爲文。豈承宋人蔡人衛人爲文乎。經于哀九年曰。宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘。十三年曰。鄭軒達帥師取宋師于嵒。是年不曰鄭伯取宋師蔡師衛師于戴。則左氏之言。豈可通乎。
○桓公七年夏。穀伯綏來朝。鄧侯吾離來朝。皆何以名。
解詁曰。据滕薛不名也。
失地之君也。
疏曰。卽曲禮下云。諸侯失地名。
其稱侯朝何。貴者無後。待之以初也。（以上三四）
解詁曰。穀鄧本與魯同貴爲諸侯。今失爵亡土。來朝託寄也。義不可卑。故明當待之如初。所謂故舊不遺。則民不偸。無後者施于所奔國也。獨妻得配夫。託衣食于公家。子孫當受田而耕。故云爾。下去二時者。桓公以火攻人君。（是年春二月己亥。焚咸丘。）故貶。明大惡。不月者。失地君朝惡人。輕也。名者。見不世也。○疏曰。注無後至大惡。解云。

正以郊特牲云。諸侯不臣寓公。故古者寓公不繼世。彼注云。寓寄也。寄公之子非賢者。世不足尊也。是其義。又云。繼世以立諸侯。象賢也。注云。賢者子孫。恆能法其先父德行。注不月至輕也。解云。朝例時。春秋常典。卽文十五年夏。曹伯來朝。是也。而此責其月者。以文十二年春王正月。盛伯來奔。傳云。盛伯者何。失地之君也。彼書月。見其奔重。宜厚遇之。此不月者。朝惡人。輕故也。僖二十年夏。郜子來朝。傳公非惡人。而不月者。正以朝輕于奔故也。然則此注。因桓惡人。故言此。若其不然。正宜直云失地之君來朝。輕矣。
案鄧國前此亡矣。左氏謂桓九年。楚子使道朔聘于鄧。莊六年。楚文王伐申。過鄧。十六年。滅之。非春秋之信史也。
○莊公四年夏。紀侯大去其國。大去者何。滅也。（下傳詳復讐章。以上五）●八年春王正月。師次于郎。以俟陳人蔡人。次不言俟。此其言俟何。
解詁曰。据次于陘。俟屈完。不書俟。○疏曰。卽僖四年經云。遂伐楚。次于陘。傳云。其言次于陘何。有俟也。孰俟。俟屈完也。是也。然則彼但錄其次而不書俟。與此異。故據之。
託不得已也。
解詁曰。師出。本爲下滅盛。與陳蔡屬與魯伐衛。同心。又國遠。故因假以諱滅同姓。託待二國爲留辭。主所以辟下言及也。加以者。辟實俟。陳蔡稱人者。略以外國辭稱。知微之。○疏曰。注陳蔡主伐衛。解云。卽其經云。公會齊人宋人陳人蔡人伐衛。（上五年）是也。注同心又國遠。解云。欲對齊宋雖亦同心而近魯。是以不得託待齊宋。注所以辟下言及也。解云。卽經下云。夏師及齊師圍成。是也。凡言及者。汲汲之辭。若此時已出師。其間更無所待。卽下文言及。乃主汲汲之善者。便是魯人欲得滅同姓。孜孜之深。是以託待陳蔡以辟之。
○甲午祠兵。（傳首詳戎政章）何言乎祠兵。爲久也。曷爲爲久。
解詁曰。据取長葛。久之。○疏曰。隱五年冬。宋人伐鄭。圍長葛。六年冬。宋人取長葛。傳云。外取邑不書。此何以書。久也。是然則彼所以書者。譏其久。今以祠兵者爲久稽留之辭。似於義反。故難之。

吾將以甲午之日。然後祠兵於是。
解詁曰。諱爲久留辟。使若無欲滅同姓之意。因見出竟。明盛非內邑也。
○夏。師及齊師圍成。成降于齊師。成者何。盛也。盛則曷爲謂之成。諱滅同姓也。
解詁曰。因魯有成邑。同聲相似。故云爾。○疏曰。定十二年十有二月。公圍成。是魯有成邑之文。
曷爲不言降吾師。辟之也。
解詁曰。辟滅同姓。言圍者。使若魯圍之而去。成自從後降於齊師也。降者。自伏之文。所以醇歸於齊。言及者。起魯實欲滅之。不月者。順諱文。不書盛伯出奔。深諱之。
○秋。師還。還者何。善辭也。此滅同姓。何善爾。病之也。
解詁曰。慰勞其罷病。
曰。師病矣。曷爲病之。
解詁曰。据師出皆罷病。曷爲獨勞此病也。
非師之罪也。

解詁曰。明君之使。重在君。因解非師自汲汲。○疏曰。所以慰勞師之罷病者。明君之滅同姓。非師之罪。其重在于君也。
案左氏曰師及齊師圍郕。郕降于齊師。仲慶父請伐齊師。公曰。不可。秋師還。君子是以善魯莊公。故與諱滅同姓之義相反也。苟非爲尊者諱。當在名以絕之之例。而曰君子善之。好聖人之所惡而已。
○文公十有二年春王正月。盛伯來奔。盛伯者何。失地之君也。何以不名。兄弟辭也。以上六
解詁曰。與郜子同義。郜子在僖二十年 月者。前爲魯所滅。今來見歸。尤當加意厚遇之。
案盛滅至此七十二年矣。蓋盛伯亡國。時在童年。故至此猶存。左氏曰。郕伯卒。郕人立君。大子以夫鍾與郕邽來奔。公以諸侯逆之。非禮也。故書曰。郕伯來奔。此幷不通事理矣。豈有郕人更立新君。魯君以諸侯禮逆其故大子之理。是年新君若亦來朝。不有兩郕伯乎。雖實即位。未踰年則稱子。宋子衛子是也。況故大子乎。焉得以伯稱之。

○莊公十年冬十月。齊師滅譚。譚子奔莒。何以不言出。國已滅矣。無所出也。以上七
解詁曰。別於有國出奔者。孔子曰。君子於其言。無所苟而已矣。月者。惡不死位也。
○十有三年夏六月。齊人滅遂。以上八
解詁曰。不會北杏故也。不諱者。桓公行霸。不任文德而尙武力。又功未足以除惡。
●二十有四年冬。戎侵曹。曹羈出奔陳。曹羈者何。曹大夫也。
解詁曰。以小國。知無氏。爲大夫。○疏曰。即襄二十三年。邾婁鼻我來奔。二十七年。邾婁快來奔之屬是也。若其大國大夫。不書名氏者。或有未命。或有罪見貶矣。
曹無大夫。此何以書。賢也。何賢乎曹羈。戎將侵曹。曹羈諫曰。戎衆以無義。君請勿自敵也。曹伯曰。不可。三諫不從。遂去之。故君子以爲得君臣之義也。
解詁曰。孔子曰。所謂大臣者。以道事君。不可則止。此之謂也。諫必三者。取月生三日而成魄。臣道就也。不從得去者。仕爲行道。道不行。義不可以素餐。所以申賢者之志。孤惡君也。諫有五。一曰諷諫。孔子曰。家不藏甲。邑無百雉之城。季氏自墮之。定十二年 是也。二曰順諫。曹羈是也。三曰直諫。子家駒 昭二十五年 是也。四曰爭諫。子反請歸 宣十五年 是也。五曰贛諫。百里子蹇叔子 僖三十三年 是也。

○二十有六年夏。曹殺其大夫。何以不名。衆也。曷爲衆殺之。不死于曹君者也。
解詁曰。曹諸大夫與君俱敵戎戰。曹伯爲戎所殺。諸大夫不伏節死義。獨退求生。後嗣子立而誅之。春秋以爲得其罪。故衆略之。不名。凡書君殺大夫。大夫有罪。以專殺書。他皆以罪舉。○疏曰。春秋之義。諸侯之君。不得專殺大夫。若殺有罪大夫。春秋書之者。責君專殺矣。其他無罪。君枉殺之而書之者。欲以罪君之故而舉之。其罪君者。即去其君之葬。是也。
君死乎位曰滅。
解詁曰。据胡子髡滅。○疏曰。即昭二十三年云。胡子髡沈子楹滅云云。是也。此注不言沈子楹者。省文故也。
曷爲不言其滅。爲曹羈諱也。何以不言戰。爲曹羈諱也。以上九
解詁曰。諱者。上出奔。嫌辟難。欲起其賢。又所諫者戰也。故爲去戰滅之文。所以致其意也。曹無大夫。書殺大夫者。起當誅也。○疏曰。注故爲主意也。解云。謂曹羈之

意。唯恐其滅。欲其不戰。是故諱其戰滅之文。所以使若諫得其君然也。
繁露滅國篇下曰。不事大而事小。曹伯之所以戰死于位。諸侯莫助憂者。幽之會。齊桓數合諸侯。曹小。未嘗來也。
案君死于位曰滅。董生以曹君之死位。列之滅國篇者。上四年傳曰。國君以國爲體。諸侯世。故國君爲一體也。傳元年傳曰執亡之。蓋狄滅之。是滅卽亡也。亡國五十二之文。亦出董生。而劉向述之。故知此言曹君之滅。與昭二十三年胡子髡沈子楹滅。皆與於亡國之數也。

○二十有四年。冬。赤歸于曹郭公。赤者何。曹無赤者。蓋郭公也。郭公者何。失地之君也。以上十

案傳云。失地之君。與桓七年穀伯綏鄧侯吾離。傳二十年郜子。文十二年盛伯同文。彼失地皆謂亡國。則此亦是也。解詁於是年曰。失地者。出奔也。違傳例矣。

○傳公元年春王正月。齊師、宋師、曹師。次于聶北救邢。救不言次。此其言次何。不及事也。不及事者何。邢已亡矣。孰亡之。蓋狄滅之。下傳詳五霸篇齊桓章。○以上十一。

○二年春王正月。城楚丘。孰城。城衛也。曷爲城衛。滅也。孰滅之。蓋狄滅之。下傳同上。○以上十二。

○夏。虞師晉師滅夏陽。虞微國也。曷爲序乎大國之上。

解詁曰。据稱師。有加文。知不主會。○疏曰。卽隱五年秋。邾婁人鄭人伐宋。注云。邾婁。小國。序上者。主會也。然則邾婁小國。稱人無加文。而得序于鄭上者。正由主會故也。今虞爲小國。而得稱師。是有加文。則知序于晉上者。不爲主會。既不主會。而在大國之上。故難之。知稱師爲加文者。正以小國例不得稱師。其稱師者。乃是大國將卑師衆之稱故也。

使虞首惡也。曷爲使虞首惡。虞受賂。假滅國者道。以取亡焉。其受賂奈何。獻公朝諸大夫而問焉曰。寡人夜者寢而不寐。其意也何。諸大夫有進對者曰。寢不安與。其諸侍御有不在側者與。獻公不應。荀息進曰。虞郭見與。

解詁曰。猶曰虞郭豈見于君之心乎。荀息素知獻公欲伐此二國。故云爾。

獻公揖而進之。

解詁曰。以手通指曰揖。○疏曰。蓋謂揖而招之。言用拱揖。并招引近已。若文十年

傳云。眣晉大夫使與公盟。彼注云。以目通指曰眣。彼傳作眣。釋文曰。眣音舜。本又作眣。伊乙反。又大結反。遂與之入而謀曰。吾欲攻郭。則虞救之。攻虞。則郭救之。如之何。願與子慮之。荀息對曰。君若用臣之謀。則今日取郭。而明日取虞爾。君何憂焉。獻公曰。然則奈何。荀息曰。請以屈產之乘。與垂棘之白璧。往必可得也。則寶出之內藏。藏之外府。馬出之內廏。繫之外廏爾。君何喪焉。獻公曰。諾。雖然。宮之奇存焉。如之何。荀息曰。宮之奇知則知矣。雖然。虞公貪而好寶。見寶必不從其言。請終以往。于是終以往。虞公見寶。許諾。宮之奇果諫。記曰。脣亡則齒寒。

解詁曰。記史記也。

虞郭之相救。非相爲賜。則晉今日取郭。而明日虞從而亡爾。君請勿許也。虞公不從其言。終假之以道以取郭。

解詁曰。明郭非虞不滅。虞當坐滅人。○疏曰。欲道序虞于晉上。令其首惡之義也。

還四年。反取虞。

解詁曰。還復往。故言反。○疏曰。言晉人滅郭還歸。其四年。反往滅虞矣。

虞公抱寶牽馬而至。荀息見曰。臣之謀何如。獻公曰。子之謀則已行矣。寶則吾寶也。雖然。吾馬之齒亦已長矣。蓋戲之也。

解詁曰。晉至此乃見者。著晉楚俱大國。後治同姓也。以滅人見義者。比楚先治大惡。親疏之別。○疏曰。注晉至至姓也。解云。卽莊十年秋九月。荆敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。是先書楚小惡而治之也。以前不見晉之小惡者。後治同姓故也。注以滅至之別。解云。以前楚滅穀鄧。不書之。而先書此晉滅夏陽者。先治同姓之大惡。欲見骨肉之親。大則誅。小則隱。故言親疏之別耳。

夏陽者何。郭之邑也。曷爲不繫于郭。國之也。曷爲國之。君存焉爾。以上十三

案是年滅郭。至僖五年滅虞。郭氏作虢。繫滅虢于滅虞之年。而于是年曰。伐虢。滅夏陽。杜預注曰。夏陽。虢邑。案夏陽誠邑也。君存則國之。故言滅。經書滅夏陽。與伐國取邑不同辭。伐國取邑。如伐杞取牟婁。伐邾婁取須朐。伐齊取穀。伐莒取向之屬。皆言取。無言滅者。左氏作伐國取邑之辭。而以滅易取。亦不傳春秋之一證也。

○三年夏。徐人取舒。其言取之何。
解詁曰。据國言滅。
易也。以上十四
解詁曰。易者。猶無守禦之備。不爲桓諱者。刺其不救也。○疏曰。決上元年二年。狄
滅邢衞。皆爲桓公諱。不書其滅也。
○五年秋。楚人滅弦。弦子奔黄。以上十五○冬。晉人執虞公。虞已滅矣。其言執之何。
解詁曰。据滅言以歸。上傳云。四年。反取虞。知去滅。變以歸言執。
不與滅也。曷爲不與滅。滅者。亡國之善辭也。
解詁曰。言滅者。王者起。當存之。故爲善辭。
滅者。上下之同力者也。以上十六
解詁曰。言滅者。臣子與君戮力一心共死之辭也。不但去滅。復去以歸。言執者。明
虞公滅人以自亡。當絕。不得執不死位也。晉稱人者。本滅。而執之不以王法執治
之。故從執無罪辭也。虞稱公者。奪正爵。起從滅也。不從滅例月者。略之。○陳立義

疏曰。注虞稱至滅也。通義云。虞稱公者。蓋嘗爲三公。案虞之正爵不可考。周時二
王之後稱公。正爵也。天子三公亦稱公。職名也。虞公以官稱。知爲奪正爵。起其滅
也。從字疑衍。當涉下文不從滅例而誤耳。
案穀梁氏曰。其曰公何也。猶曰其下執之之辭也。其猶下執之之辭何也。晉命
行乎虞民矣。注曰。臣民執其君。故稱公。虞服于晉。故從晉命而執其君。然則稱
人亦其國辭。
○十年春。狄滅温。温子奔衞。以上十七○十有二年夏。楚人滅黄。以上十八○十有四年春。諸侯城
緣陵。孰城之。城杞也。曷爲城杞。滅也。（下傳詳五霸篇齊桓章。）以上十九。○十有七年夏滅項。（傳同上。）以上二十。○
十有九年冬。梁亡。此未有言伐者。其言梁亡何。
解詁曰。据蔡潰。以自潰爲文。舉侵也。○疏曰。卽上四年春公會齊侯云云侵蔡。蔡
潰。是也。
自亡也。其自亡奈何。魚爛而亡也。以上二十一
解詁曰。梁君隆刑峻法。一家犯罪。四家坐之。一國之中。無不被刑者。百姓一旦相
率俱去。狀若魚爛。魚爛從內發。故云爾。著其自亡者。明百姓得去之君當絕者。
○二十年夏。郜子來朝。郜子者何。失地之君也。何以不名。
解詁曰。據鄧穀名。
兄弟辭也。以上二十二
解詁曰。郜魯之同姓。故不忍言其絕賤。明當尊遇之。異於鄧穀也。書者。喜內見歸。
案郜子之郜。與桓二年取郜鼎于宋之郜。蓋不同國。猶郭公之郭。與虞郭之郭。
亦不同國也。何者。春秋亡國。有不書其滅。而於諸侯城之始見者。邢衞是也。有
以來朝附見者。鄧穀是也。其亡國皆在春秋之世。衞亡在閔二年。見經。邢亡在僖元年。見傳。推衞邢以例鄧穀。其來朝時。其亡國必不久。何氏亦不言鄧穀亡在春秋前。故云爾。則此當同之。隱二年。無駭入極。何以不氏。疾始滅也。
然則宋滅郜。必不在於疾始滅後。何君謂在春秋前。是也。彼郜滅在春秋前。則
此郜子諒非當日亡國之君。不然。自隱元年至此。八十三年矣。郜滅在惠公何
年。尙不可知。豈有亡國如此之久。尙能來朝者乎。
○二十有五年春王正月丙午。衞侯燬滅邢。衞侯燬何以名。絕。曷爲絕之。滅同姓也。以上二十三

解詁曰。絕先祖之體尤重。故名。甚之也。月者。爲魯憂內。錄之。○疏曰。曲禮下篇云。
滅同姓名。是也。以此言之。則知公羊何氏以爲齊人滅萊、楚滅隗、晉滅夏陽之屬。
皆非同姓。是以不名耳。
○二十有六年秋。楚人滅隗。以隗子歸。以上二十四
解詁曰。不月者。略夷狄滅微國也。不言獲者。舉滅爲重。書以歸者。惡不死位。不名
者。所傳聞世。見治始起。責小國略。但絕不誅之。○疏曰。案上二十三年杞子卒之
下。注云。又因以見聖人子孫。有誅無絕。故貶不失爵也。以此言之。似誅輕絕重。此
注云。但絕不誅。自相違者。凡誅有二種。一是誅責之誅。齒路馬有誅。於予與何誅
之類。一是誅絕之誅。似武王誅紂。誅君之子不立、之類。然則上言有誅無絕。聖人
子孫。但當誅責而已。不令絕去。此言但絕不誅者。謂所傳聞之世。責小國略。今此
不書其名。但欲絕去一身。不聽爲君。不合誅滅其國。哀七年八月己酉。入邾婁。以
邾婁子益來。傳云。邾婁子益何以名。絕之。又莊十年。以蔡侯獻舞歸。傳曰。蔡侯獻

舞何以名絕之。以此二文言絕之。則似書名爲絕之。此注云。不名者。但絕而不誅。又以不名爲絕者。蓋以絕亦有二種。一是絕去其身。一是絕滅其國。蔡侯獻舞。大國之君。不能死難。爲楚所獲。春秋之義。不與夷狄得志于諸夏。是以不得書獲。故名蔡侯。起其當合絕滅矣。邾婁正當所見之世。爲齊所獲。春秋之義。內獲人皆諱不書。故名邾婁子。以起不死難當絕滅矣。今此隗子既是微國。復當傳聞之世。若其書名。恐如二君亦合絕滅。故不名見責之略也。但合一身絕去而已。

○文公四年秋。楚人滅江。以上二十五 ○五年秋。楚人滅六。以上二十六

案左氏於滅六下曰。冬。楚公子燮滅蓼。經文無之。當即宣八年楚人滅舒蓼之文。誤析一事爲二事也。左氏此類甚多。詳外篇。杜注以舒蓼爲二國名。則與是年之蓼爲一國乎。二國乎。是年始滅。彼年再滅乎。皆無說也。

○十有六年秋。楚人秦人巴人滅庸。以上二十七 ○宣公八年夏。楚人滅舒蓼。以上二十八 ○十有二月。冬十有二月戊寅。楚子滅蕭。以上二十九

解詁曰。日者。屬上有王言。今反滅人。故深責之。

○十有五年六月癸卯。晉師滅赤狄潞氏。以潞子嬰兒歸。潞何以稱子。

解詁曰。據其滅稱氏。

潞子之爲善也。躬足以亡爾。

解詁曰。躬身。

案經義述聞讀潞子之爲善也躬爲句。謂躬當讀爲窮。通義。躬字屬下讀。謂足以亡其躬。義皆未安。今從舊讀。

雖然。君子不可不記也。離于夷狄。

解詁曰。疾夷狄之俗而去離之。故稱子。

而未能合于中國。

解詁曰。未能與中國合同禮義。相親比也。故猶繫赤狄。

晉師伐之。中國不救。狄人不有。是以亡也。以上三十

解詁曰。以去俗歸義亡。故君子閔傷進之。日者。痛錄之。名者。示所聞世始錄小國也。錄以歸者。因可責而責之。責而進之者。明不當絕。當復其氏。○疏曰。言以去俗歸義亡者。正以文在豐夷氏之下。故取以說之。云日者痛錄之者。正以凡滅例月。今此書日。故以爲哀痛而詳錄之耳。云名者示所聞世始錄小國也者。正以傳二十六年秋。楚人滅隗。以隗子歸。彼注云。不名者。所傳聞世。見治始起。責小國略。然則此書名。示所聞世始錄小國也。云錄以歸者因可責而責之者。謂因其行進。在可責之限。故書以歸。責其不死位。是以傳二十六年。以隗子歸之下。何氏云。書以歸者。惡不死位。是也。云明不當絕當復其氏者。言其行既進。明不當絕滅其國。還當復其潞氏以爲國矣。

案左氏曰。潞子嬰兒之夫人。晉景公之姊也。酆舒爲政而殺之。又傷潞子之目。晉荀林父滅潞。然則爲潞子討賊臣而反滅其國。虜其君。此正所謂懷惡而討不義者。晉景非楚靈比。寧有是乎。

○十有六年春王正月。晉人滅赤狄甲氏及留吁。以上三十一三十二。○成公十有七年冬。楚人滅舒庸。以上三十三 ●襄公五年夏。叔孫豹、鄫世子巫如晉。外相如不書。此何以書。

解詁曰。據晉郤克與臧孫許同時而聘于齊。不書。見成二年

爲叔孫豹率而與之俱也。

解詁曰。以不殊鄫世子。俱言如也。○疏曰。正以不言及鄫世子。與叔孫共作一文。故知叔孫率之矣。

叔孫豹則曷爲率而與之俱。蓋舅出也。

解詁曰。巫者。鄫前夫人襄公母姊妹之子也。俱莒外孫。故曰舅出。○疏曰。謂巫是襄公舅氏之所出。姊妹之子謂之出也。言蓋者。公羊子不受于師。故疑。若下傳蓋欲立其出也之類。

莒將滅之。故相與往殆乎晉也。

解詁曰。殆疑。疑讞于晉。齊人語。

案下注云。文與巫訴。則讞猶訴也。傳云。往殆乎晉。猶言往訴乎晉也。

莒將滅之。則曷爲相與往殆乎晉。

解詁曰。据當以兵救之。

取後乎莒也。其取後乎莒奈何。莒女有爲鄫夫人者。蓋欲立其出也。

解詁曰。時莒女嫁爲鄫後夫人。夫人無男。有女。還嫁之于莒。有外孫。鄫子愛後夫人而無子。欲立其外孫。主書者。善之得爲著者。雖揚父之惡。救國之滅者。可也。

○秋公會晉侯宋公陳侯衞侯鄭伯曹伯莒子邾婁子滕子薛伯齊世子光、吳人、鄫人、于戚。吳何以稱人。

解詁曰。據上善稻之會不稱人。謂仲孫蔑衞孫林父會吳于善稻

吳鄫人云則不辭。

解詁曰。孔子曰。言不順則事不成。方以吳抑鄫。國列在稱人上。不以順辭。故進吳稱人。所以抑鄫者。經書莒人滅鄫。文與巫訴。巫當存。惡鄫文不見。見惡必以吳者。夷狄尚知父死子繼。故以甚鄫也。等不使鄫稱國者。鄫不如夷狄。故不得與夷狄同文。○疏曰。經書莒人滅鄫者。在下六年秋。其經稱人。似貶黜之。云文與巫訴者。即上文世子巫如晉是也。許之訴則合存之義。然則上下二經。皆非鄫咎。故曰。惡鄫文不見也。

○六年秋。莒人滅鄫。以上三十四

解詁曰。莒稱人者。莒公子。鄫外孫。稱人者。從莒無大夫也。言滅者。以異姓爲後。莒人當坐滅也。不月者。取後于莒。非兵滅。○疏曰。凡兵滅者。例書月。卽莊十年冬十月。齊師滅譚。十三年夏六月。齊人滅遂之屬。是也。今此非兵滅。故書時矣。以此言之。即知僖二年晉滅夏陽。十年狄滅溫之屬。皆蒙上月矣。僖十七年夏滅項。彼注云。不月者。桓公不坐滅。略小國。僖二十六年秋。楚人滅隗。何氏云。不月者。略夷狄滅微國也。以此言之。則知僖公十二年夏。楚人滅黃。文武年秋。楚人滅六之屬。亦是略之故也。其衞侯燬滅邢。楚子滅蕭。蔡歸生滅沈之屬。皆當文自釋。不勞備說。

案巫以前夫人所生而立爲世子矣。廢之而立後夫人之外孫。則鄫子之謬。甚于買充。莒人之罪。浮于韓謐矣。滅人之國。與自滅其國。皆當絕也。左氏曰。穆叔覿鄫大子于晉。以成屬鄫。書曰。叔孫豹鄫大當爲世子之誤子巫如晉。言比諸魯大夫也。又曰。莒人滅鄫。鄫恃賂也。然則會于戚。抑鄫於吳下。何謂耶。

○十有二月。齊侯滅萊。曷爲不言萊君出奔。

解詁曰。据譚子言奔。

國滅君死之正也。以上三十五

解詁曰。明國當存。不書殺萊君者。舉國滅爲重。○疏曰。欲決定四年四月庚辰。蔡公孫歸生帥師滅沈。以沈子嘉歸殺之之文也。彼注云。不舉滅爲重書以歸殺之者。責不死位也。是也。

案左氏曰。齊侯滅萊。萊共公浮柔奔棠。譏死位爲出奔。不成人之美也。

○十年春。公會晉侯、宋公、衞侯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊世子光、會吳于柤。夏五月甲午。遂滅偪陽。公至自會。以上三十六

解詁曰。滅日者。甚惡諸侯不崇禮義以相安。反遂爲不仁。開道彊夷滅中國。中國之禍。連蔓日及。故疾錄之。滅比于取邑。例不當書致。書致者。深諱若公與上會。不與下滅。○疏曰。云滅比云云者。春秋之義。主書致者。正欲別其得意以不。故莊六年傳曰。得意致會。不得意致伐。是也。若取邑。例不書致。所以然者。取得他邑。得意明矣。何勞書致以見之乎。是以僖三十三年夏。公伐邾婁。取叢。何氏云。取邑不致者。得意可知例。是也。然則滅得他國。義如取邑。故曰。滅比取邑。亦不當致。而致之者。深爲內諱。使若公不與滅事故也。

案偪陽之役。孔子方爲君諱。左氏盛稱其父之勇。不徒違經。以辱聖也。

○二十有五年秋八月。楚屈建帥師滅舒鳩。以上三十七　○昭公四年秋七月。楚子、蔡侯、陳侯、許男、頓子、胡子、沈子、淮夷伐吳。執齊慶封殺之。傳詳諸侯篇楚靈王章。伯討章。　遂滅厲。以上三十八

解詁曰。莊王滅蕭日。此不日者。靈王非賢。責之略。

○九月。取鄫。其言取之何。

解詁曰。据國言滅。

滅之也。滅之則其言取之何。內大惡諱也。以上三十九

解詁曰。內鄫上有滅文。故使若取邑。○疏曰。隱二年無駭入極之下。傳云。此滅也。其言入何。內大惡諱也。今又重發之者。正以入取之文不同故也。

案前此之滅。取後乎莒。鄫國猶是也。今則魯取爲邑矣。左氏曰。取鄫。言易也。莒亂。著丘公立而不撫鄫。鄫叛而來。故曰取。是謂取莒邑爲魯邑矣。又曰。凡克邑。不用師徒曰取。與襄十三年師救莒。遂取之之說。自相違戾。

○八年冬十月壬午。楚師滅陳。上下詳略同上王章。以上四十。○十有一年十有一月丁酉。滅蔡。上下詳同上。以上四十一。○十有三年冬。吳滅周來。以上四十二

解詁曰。不月者。略兩夷。

○十有七年八月。晉荀吳帥師滅賁渾戎。以上四十三 ○二十有三年秋七月戊辰。吳敗頓胡沈蔡陳許之師于雞父。胡子髡、沈子楹、滅。下經及傳有詳偏戰章。客主章。獲章。○二十有四年冬。吳滅巢。以上四十六 ○三十年冬十有二月。吳滅徐。徐子章禹奔楚。以上四十七

解詁曰。至此乃月者。所見世始錄夷狄滅小國也。不從上州來巢見義者。因有出奔可責。

○定公四年夏四月庚辰。蔡公孫歸姓帥師滅沈。以沈子嘉歸殺之。以上四十八

解詁曰。爲不會召陵故也。在上三月 不舉滅爲重書以歸殺之者。責不死位也。月者。定哀滅例日。定公承黜君之後。有彊臣之讎。故有滅則危懼之。爲定公戒也。○疏曰。注爲不至故也。解云。正以召陵之會。蔡爲謀首。召陵之經。不見沈子。而今滅之。故知義然也。注不舉至位也。解云。正以襄六年十有二月。齊侯滅萊。傳云。曷爲不言萊君出奔。國滅君死之。正也。彼注云。明國當存。不書殺萊君者。舉滅國爲重。然則萊君死位。故得舉重。今沈子不死位。故不得舉滅爲重。而書以歸殺之也。注定哀至戒也。解云。定哀之時。文致太平。若有相滅。爲罪已重。故皆書日以詳其惡。即此經。及下六年春王正月癸亥。鄭游遬帥師滅許。以許男斯歸之屬是也。既言定哀滅例日。乃是滅爲例矣。而又言定公承黜君之後。有彊臣之讎。故有滅則危懼之。爲定公戒者。欲道哀公之篇。若有相滅。例合日。欲見他義者。容不書之。即哀八年春王正月。宋公入曹。以曹伯陽歸。實是滅曹。但魯人諱同姓之滅。而不書之。是以亦不書日是也。然則案哀公之篇。更無書滅之經。而知例日者。正以文承定公之下。定公猶日。則哀公明矣。定公承黜君之後。偏有危懼。是以有滅則書日。哀公無此義。故諱其滅。以後不救同姓之罪。但知例合書其日。故何氏云爾。

○六年春王正月癸亥。鄭游遬帥師滅許。以許男斯歸。以上四十九 ○十有四年三月辛巳。楚公子結、陳公子佗人帥師滅頓。以頓子牄歸。以上五十

解詁曰。不別以歸何國者。明楚陳以滅國爲重。頓子以不死位爲重。○疏曰。正以

上四年滅沈。以沈子嘉歸。六年滅許。以許男斯歸之屬。其上文皆直一國大夫而已。是以其經宜言以歸。不假分別。今此經上載二國。其下直言以歸而已。似非詳備之義。是以解之。云楚陳以滅人爲重者。正以二國之卿。擅相滅獲。其過已深。假言歸楚。不足輕陳之罪。假言歸陳。不足減楚之惡。故曰明楚陳以滅人爲重。云頓子以不死位爲重者。諸侯之禮。當合死位。頓子不死。其過已深。何假書歸于某乎。故云頓子以不死位爲重也。

○十有五年二月辛丑。楚子滅胡。以胡子豹歸。以上五十一 ○哀公八年春王正月。宋公入曹。以曹伯陽歸。

解詁曰。据以胡子歸。不名。曹伯陽何以名。

絕。曷爲絕之。

解詁曰。据俱以歸。

滅也。曷爲不言其滅。

解詁曰。据滅胡也。

諱同姓之滅也。

解詁曰。故名以起之。

何諱乎同姓之滅。

解詁曰。据衛侯燬滅邢。不諱。

力能救之而不救也。以上五十二

解詁曰。以屬上力能獲邾婁。而不救曹。故責之。不日者。諱使若不滅。故不日。

案再滅者五國。曹邢鄫胡沈也。滅而復存者五國。衛杞陳蔡許也。劉向亡國五十二之言。本出董生。故日食三十六地震五之屬。皆合經文。祭伯來奔尹氏世卿之言。並出傳文。則此言不從左氏可知。顏師古乃據左氏文。誤出二十一國。誤入二十一國。誤出二十一國者。梁滅穀盛郭謂邢公之郭衛舒杞郜巢。及齊邢之始滅。鄫之再滅。猶或經無滅文焉。至若狄滅溫。晉滅赤狄甲氏及留吁。楚滅陳。滅蔡。吳滅州來。胡子髡沈子楹滅。經皆有明文。顏氏亦遺之。何其疏也。誤入二十一國者。莊十四年。楚子滅息。閔元年。晉滅耿。滅霍。滅魏。文五年。楚人滅蓼。昭

十二年。晉滅肥。十六年。楚子取戎蠻氏。二十一年。晉滅鼓。定五年。楚滅唐。又邾滅須句。僖二十一 楚滅權。莊十六 晉滅焦楊。襄二十九 楚滅道房申。昭十三 凡十六國。幷國名亦經文所無焉。又如桓五年。州公如曹。僖三十三年。秦人入滑。此傳皆不云滅。宜九年取根牟。成六年取鄟。襄十三年取邿。此事作詩 皆邾婁之邑。顏氏亦以爲國名。雖見于經。非滅者二。非國者三。合之不見于經之十六。亦爲二十一。顏氏皆列于亡國之數。謬也。

又案文十一年徐疏訂何注。宣成以往亡國二十四。是也。惟誤入襄十三年取詩。誤出昭四年取鄫。徐于彼年皆有疏。而誤于此。似非一人之作。

又案湘潭王氏春秋例表。謂入滅取伐取遷執潰亡大去。皆亡國詞。案王氏所列亡國詞。惟伐取。襄十年伐取鄫 大去、莊十四年紀侯大去其國 亡。僖十九年梁亡 三者。經惟一見。謂爲亡國。是也。滅則無論矣。入取執亦有謂亡國者。惟無駭帥師入極。隱二年 晉人執虞公。僖五年 取鄫。昭四年 爲然。餘皆不在此例。隱二年莒人入向。傳曰。入者何。得而不居也。王氏豈欲束傳高閣。獨究遺經乎。何以傳元年城邢諱滅。又据傳文耶。謂執爲滅。何以僖二十一年楚子執宋公。二十八年晉侯執曹伯之屬。不以爲滅。謂取爲滅。何以宣九年取根牟。成六年取鄟之屬。不以爲滅。潰者。其衆一時離散。事後仍當復聚。蔡潰。僖四年 沈潰。文三年 莒潰。成元年 豈得與譚子奔莒萊君死國齊觀。其以遷爲滅者。据莊十年宋人遷宿。閔二年齊人遷陽。此亦非也。傳元年傳曰。遷者何。其意也。遷之者何。非其意也。案遷者何其意也者。遷于其地也。邢遷于陳儀。僖元年 陳儀亦邢地也。衞遷于帝丘。僖三十一年 帝丘亦衞地也。遷之者何非其意也者。遷于非其地也。宋人遷宿。宿遷于宋地也。齊人遷陽。陽遷于齊地也。雖去故國。仍闢新國。其國固未滅也。故何氏曰。遷取王封。當與滅人同罪。夫同罪云者。比附之詞。遷人之國。與滅人同罪。則所遷之國。非滅明矣。謂鄧穀滅在春秋前。不在亡國五十二之例。又似不讀傳注矣。桓二年。蔡侯鄭伯會于鄧。離不言會。此其言會何。蓋鄧與會爾。是桓二年鄧尚未滅。故桓三年秋七月壬辰朔。日有食之既。解詁曰。是後楚滅穀鄧云云。是二國之滅在桓三年後也。

春秋復始訂誤

春秋復始卷十三訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
三	十四	十九	輿	與
三	二二	三二	刃	及
四	十一	十	于	干
四	二四	二六	戰	敗
五	二五	十六	戰	單
五	二六	三十	鞌	鞍
六	九	十七	師	戰
六	十	十七	兕	兕

誤字

葉	行	格	正	誤
八	十二	二十	鞌	鞍
八	十七	二九	鞌	鞍
八	二十	三三	鞌	鞍
八	二一	十	鞌	鞍
八	二三	四	鞌	鞍
九	八	十六	勇	男
十一	十	十七	賁	貴

誤低二格

葉	行
一	三
七	十四

誤低二格

葉	行
十二	三

春秋復始卷十四訂誤

誤字

誤字

葉	行	格	正	誤
二	二一	一	敗	啓
二	二三	十六	敗	啓

葉	行	格	正	誤
十	四	七	申	中
十	十一	十七	齊	齋

誤低一格

葉	行	格	行	誤
一	三			

誤低一格

葉	行
六	二五

春秋復始卷十五訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	十六	二五	討	封
五	四	二六	聵	瞶
十	五	二九	兕	兕

誤字

葉	行	格	正	誤
十	十	二九	兕	兕
十一	十五	二十	踐	[illegible]
十一	十六	三	未	末

誤倒

葉	行	格	正	倒
二	十五	三四	齊國	國齊

誤低一格

葉	行

誤低一格

葉	行

葉	行
一	三
六	九
八	六
十二	二三

春秋復始卷十六訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
四	六	三一	豹	約
五	五	十二	沓	沓
五	六	十九	沓	沓
五	九	二十	三	二
五	十五	十五	沓	沓
六	五	二九	鄕	鄉
九	八	十四	令	今
九	二十	十九	令	今
十	二十	四	夫	大

誤脫

葉	行	格	脫
十	九	二下	叔

誤低一格

葉	行
一	三
二	六
五	三
七	二五
九	十一
九	十五
九	十八
十	四
十二	十一

春秋復始卷十七訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	二一	二九	詔	謟
六	二二	三二	書	者
六	二六	十三	書	者
八	十五	一	諱	韓
八	十七	十一	戍	戎
十	五	二五	亟	極
十	十六	十七	君	居
一	二三	十二	屬	属
十六	十六	二一	易	方

誤脫

葉	行	格	脫
三	二五	二下 注首行詳下 次行楚下	五 非

誤低一格

葉	行
一	三
十四	七
五	十六
十八	四

誤空十格

葉	行
十四	三

春秋復始卷十八訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
七	九	十二	令	令
十五	十九	五	武	
十四	二	十三	州	周

脫字

葉	行	格	脫
七	二三	十五下	左
十四	五	十七下注次行	日

誤低一格

葉	行
一	三

春秋復始卷十九

比例類

天王崩葬

吳興崔適譔

○隱公三年三月庚戌。天王崩。

解詁曰。平王也。○疏曰。知者。以本紀當之故也。

案左氏曰。三月壬戌。平王崩。赴以庚戌。故書之。杜預曰。實以壬戌崩。欲諸侯之速至。故遠日以赴。春秋不書實崩日。而書遠日者。即傳其僞。以懲創臣子之過也。此言誣也。下八年傳曰。卒何以日而葬不日。卒赴而葬不告。是春秋之書崩卒。因依赴告之文。然赴即赴其崩卒之正日也。左氏別出崩卒之正日。以釋之所書爲赴告之日。且同一赴告。此與襄二十八年十二月甲寅。天王崩。謂赴者所告之日。於僖十七年云。冬十月乙亥。齊桓公卒。十二月乙亥赴。乃謂行赴之日。信口雌黃。游移無定如此。

何以不書葬。

解詁曰。據書葬桓王。○疏曰。即莊三年五月。葬桓王。是也。

天子記崩不記葬。必其時也。

解詁曰。至尊。無所屈也。

諸侯記卒記葬。有天子存。不得必其時也。

解詁曰。設有王后崩。當越紼而奔喪。不得必其時。故恩錄之。○疏曰。何氏以意言之。不言天子崩者。舉輕以明重故也。

曷爲或言崩。或言薨。天子曰崩。

解詁曰。大毀壞之辭。

諸侯曰薨。

解詁曰。小毀壞之辭。

大夫曰卒。

解詁曰。卒猶終也。

士曰不祿。

解詁曰。不祿。無祿也。皆所以別尊卑也。書崩者。爲天下恩痛王者也。記諸侯卒葬者。王者亦當加之以恩禮。故爲恩錄。

○桓公十有五年三月乙未。天王崩。

解詁曰。桓王也。

○莊公三年五月。葬桓王。此未有言崩者。何以書葬。蓋改葬也。

解詁曰。改更也。改葬服輕。不當月。月者。時無非常之變。榮奢改葬爾。故恩錄之。書者。諸侯當有恩禮。

○僖公八年十有二月丁未。天王崩。

解詁曰。惠王也。

案左氏曰。七年閏月。惠王崩。襄王惡大叔帶之難。懼不立。不發喪而告難于齊。八年春。盟于洮。謀王室也。襄王定位而後發喪。冬王人來告喪。然則告喪之日。且後王崩一年矣。不告喪何謂發喪。既定位即當即位。春已發喪。何至冬乃告喪。告喪之文。以是年爲惠王二十五年乎。則今王前此即位矣。以爲今王元年乎。則先王至此乃崩也。名不正則言不順。曾謂親見夫子者。而不達此乎。

●文公八年秋八月。天王崩。○九年二月。叔孫得臣如京師。辛丑。葬襄王。王者不書葬。此何以書。不及時書。過時書。

解詁曰。重錄失時。○疏曰。其不及時書者。即宣三年十月天王崩。三年正月葬匡王之屬。是也。以其不及七月。故書之也。其過時書者。上下無文。唯桓十五年三月乙未天王崩。至莊三年夏五葬葬桓王。堪以當之。

我有往者則書。

解詁曰。謂使大夫往也。惡文公不自往。故書葬。以起大夫會之。日者。僖公成風之喪。襄王比加禮。故恩錄之。所以甚責內。○疏曰。如此注者。正以昭二十二年六月。叔鞅如京師葬景王之屬。不日故也。言襄王比加禮者。元年。叔服來會葬。五年。榮叔歸含且賵。召伯來會葬之屬。是也。

案下經葬宋繆公注曰。禮。天子七月而葬。左氏隱元年文同 此自八月至二月。正及其時。故爲我有往者書也。

●宣公二年冬十月乙亥。天王崩。三年春王正月。葬匡王。
案此爲不及時書。
○成公五年冬十有一月己酉。天王崩。
解詁曰。定王。
●襄公元年九月辛亥。天王崩。○二年春王正月。葬簡王。
案此亦不及時書。
○二十有八年十有二月甲寅。天王崩。
解詁曰。靈王。
案左氏曰。癸巳。天王崩。未來赴。亦未書。禮也。王人來告喪。問崩日。以甲寅告。故書之。以徵過也。此言更不可通。豈王人來告喪。無簡書乎。有則崩日自具。何待口述。無則何所憑藉而知其王人乎。
●昭公二十有二年夏四月乙丑。天王崩。六月。叔鞅如京師。葬景王。
案此亦不及時書。史記十二諸侯年表。莊王止於莊公十二年。僖王止於莊公十七年。頃王止於文公十四年。春秋皆不書其崩。左氏述頃王崩曰。周公閱與王孫蘇爭政、故不赴。凡崩薨。不赴則不書。然則莊王僖王之崩不書。亦以不赴矣。此但紀事。無所託義。左氏之言可從。

來求

○隱公三年秋。武氏子來求賻。武氏子者何。天子之大夫也。（中詳父卒。子未命爲大夫章。）何以不稱使。
解詁曰。據南季稱使。○疏曰。即下九年春。天王使南季來聘。是也。
當喪未君也。
解詁曰。當喪。謂天子也。未君者。未三年也。未可居君位稱使也。故絕。正其義與毛伯同。
武氏子來求賻。何以書。譏。何譏爾。喪事無求。求賻。非禮也。
解詁曰。上爲求賻書也。禮、本爲有財者制。有則送之。無則致哀而已。不當求。求則皇皇傷孝子之心。

盡通于下。
解詁曰。云爾者。嫌天子財多。不當求。下財少。不可求。故明皆不當求之。
○文公九年春。毛伯來求金。毛伯者何。天子之大夫也。何以不稱使。當喪未君也。踰年矣。何以謂之未君。
解詁曰。謂崩在八年。踰年。當即位。
即位矣。而未稱王也。未稱王。何以知其即位。以諸侯之踰年即位。亦知天子之踰年即位也。以天子三年然後稱王。亦知諸侯於其封內三年稱子也。踰年稱公矣。則曷爲於其封內三年稱子。緣民臣之心。不可一日無君。緣終始之義。一年不二君。
解詁曰。故君薨。稱子某。既葬。稱子。明繼體以繫民臣之心。
不可曠年無君。
解詁曰。故踰年稱公。
緣孝子之心。則三年不忍當也。
解詁曰。孝子三年志在思慕。不忍當父位。故雖即位。猶於其封內三年稱子。子張曰。書云。高宗諒闇。三年不言。何謂也。孔子曰。何必高宗。古之人皆然。君薨。百官總己以聽冢宰。三年。
毛伯來求金何以書。譏。何譏爾。王者無求。求金。非禮也。（下傳詳法文王章）

公夫人薨葬（夫人薨葬詳夫人篇）

●莊公三十有二年八月癸亥。公薨于路寢。路寢者何。正寢也。
解詁曰。公之正居也。天子諸侯皆有三寢。一曰高寢。二曰路寢。三曰小寢。父居高寢。子居路寢。孫從王父母。妻從夫寢。夫人居小寢。在寢地者。加錄內也。夫人不地者。外夫人不卒。內書薨已錄之矣。故出乃地。○疏曰天子至居小寢。解云。皆時王之禮矣。若春秋定十五年夏五月壬申。公薨于高寢。僖三十三年冬十二月乙巳。公薨于小寢之屬。是也。然則諸侯有三寢。而薨其內者是正矣。而文十八年二月丁丑。公薨于臺下。襄三十一年夏六月辛巳。公薨于楚宮之屬。皆爲失處。而無譏文者。蓋以不在三寢。非禮自見故也。而云。父居高寢者。蓋以寢中最尊。若父子並薨之時。父殯于高寢矣、其嗣君亦薨。乃居于路寢。若其孫又薨。則從王父母小寢

所以不再言母者。妻從夫寢故也。其夫人若存。定居于寢內之三宮矣。若非有並喪。則從寢之中科葬其一。而謂路寢爲公之正居者。以其始正之常處也。注在寢地加錄內也。解云。正決外諸侯之卒不地故也。注故出乃地。解云。卽僖元年秋七月戊辰。夫人姜氏薨于夷。是也。

○閔公元年夏六月辛酉。葬我君莊公●僖公三十有三年十有二月乙巳。公薨于小寢。○文公元年夏四月丁巳。葬我君僖公●十有八年二月丁丑。公薨于臺下。○六月癸酉。葬我君文公●宣公十有八年冬十月壬戌。公薨于路寢。○成公元年二月辛酉。葬我君宣公。●十有八年八月己丑。公薨于路寢。○十有二月丁未。葬我君成公。●襄公三十有一年夏六月辛巳。公薨于楚宮。

解詁曰。公朝楚。好其宮。歸而作之。故名之云爾。作不書者。見者不復見。○疏曰。注公朝至云爾。解云。正以上言公如楚。公至自楚。下言公薨于楚宮。故云。朝楚。好其宮。歸而作也。故名楚宮。注作不至復見。解云。哀公三年夏五月辛卯。桓宮僖宮災。傳云。此皆毀廟也。其言災何。復立也。曷爲不言其復立。春秋見者不復見也。何氏云。謂內所改作也。哀自立之。善惡獨在哀。故得省文。然則言見者不復見。謂春秋之義。諸是內所改作者。但隨其重處一過見之而已。其餘輕處。不復見之。所以然者。正以哀自作之。還于哀世災之。善惡獨在于哀。故得省文矣。今此作楚宮。亦是襄自作之。還復襄自薨之。善惡獨在于襄。故得省文。故引彼傳云。見者不復見也。以此言之。則知成六年。立武宮。昭十五年。有事于武宮。亦是內所改作。而重見者。正以成公立之。至昭乃有事。立之祭之者異。故不得省文。

○冬十月癸酉。葬我君襄公●昭公三十有二年十有二月己未。公薨于乾侯。定公元年。夏六月癸亥。公之喪至自乾侯。

解詁曰。至自乾侯者。非公事齊不專。中去之晉。竟不見容。死于乾侯。

○秋七月癸巳。葬我君昭公●十有五年夏五月壬申。公薨于高寢。○九日丁巳。葬我君定公。雨。不克葬。戊午。日下昃。乃克葬。

解詁曰。昃日西也。易曰。日中則昃。是也。下昃。蓋晡時。

來賵

○隱公元年秋七月。天王使宰咺來歸惠公仲子之賵。傳首詳天子下大夫繫官氏名且字章。讓國篇隱公章。　賵者何。

喪事有賵。中詳喪紀章。讓國篇隱公章。　其言來何。

解詁曰。据歸含且賵。不言來。

不及事也。

解詁曰。比于去來。爲不及事。時以葬事畢。無所復施。故云爾。去來所以爲及事者。若已在于內者。○疏曰若其奔喪會葬。不問來之早晚。及事不及事。皆言來矣。故文元年春。天王使叔服來會葬。夏四月。葬我君僖公者。是其及事言來也。文五年三月葬我小君成風。下乃言王使召伯來會葬。注云。去天者。不及事。是不及事亦言來矣。故元年傳云。其言來會葬何。會葬禮也。但解會葬者。明言來者常文。不爲早晚施也。以此言之。則知奔喪會葬之例。不問早晚。悉言來矣。若其含賵襚。及事則不言來。不及事則言來。是以惠公仲子之薨。悉在春秋前。至此乃來歸賵。傳曰。其言來何。不及事也。又云。比于去來爲不及事。時以葬事畢。無所復施。故云爾。去來所以爲及事者。若已在于內者是也。若含不及事。亦須言來也。故文四年冬十有一月壬寅。夫人風氏薨。五年春。王使榮叔歸含且賵。彼注云。不從含晚言來者。本不當含也。以此言之。明諸侯含晚。須言來矣。何者。諸侯鄰國。禮容有含故也。若其襚也。文九年秦人來歸僖公成風之襚。亦是不及事言來也。何氏不注者。以其可知。省文故也。所以如此作例者。以奔喪會葬。所以通哀序志。必有所資。容其事故稽留。不必苟責其及時也。其含賻襚之等。皆是死者所須。若其來晚。則無及于事。故須作文。見其早晚矣。

其言惠公仲子何。

解詁曰。据歸含且賻。不言主名。

兼之。兼之非禮也。

解詁曰。禮不賵妾。既善而賵之。當各使一使。所以異尊卑也。言之賵者。起兩賵也。

○疏曰。以此言之。則文九年秦人來歸僖公成風之襚者。亦起兩襚矣。

何以不言及仲子。

解詁曰。据及者。别公夫人尊卑文也。仲子。及卑稱也。○疏曰。卽僖十一年夏。公及

夫人姜氏會齊侯于陽穀。是也。

仲子。微也。

解詁曰。比夫人微。故不得並及公也。月者。爲內恩錄之也。諸侯不月。比於王者輕。會葬皆同例。言天王者。時吳楚上僭稱王。王者不能正。而上自繫於天也。春秋不正者。因以廣是非。稱使者。王尊敬諸侯之意也。王者据土。與諸侯分職。俱南面而治。有不純臣之義。故異姓。謂之伯舅叔舅。同姓。謂之伯父叔父。言歸者。與使有之辭也。天地所生。非一家之有。有無當相通。所傳聞之世。外小惡不書。書者。來接內也。春秋王魯。以魯爲天下化首。明親來被王化。漸漬禮義者。在可備責之域。故從內小惡舉也。主書者。從不及事也。○疏曰。注月者爲內恩錄。解云。此文及文五年春王正月。王使榮叔歸含且賵。皆是內恩錄之也。注諸侯至者輕。解云。即文九年冬。秦人來歸僖公成風之襚。是也。注會葬皆同例。解云。若王使人來。則書月。爲內恩錄之。若諸侯使人來。即不月。以爲比王者爲輕。故文五年春三月。王使召伯來會葬。文元年二月。天王使叔服來會葬。皆是也。其諸侯使人來會葬不月者。春秋之內。偶爾無之。其襄三十一年冬十月。滕子來會葬。定十五年九月。滕子來會葬。皆書月者。彼是諸侯身來會葬。非使人。仍自非妨也。以此言之。則鄉解王與諸侯者。皆是使人。非身自來也。注春秋至是非。解云。若正之。當直言王。今不正之。而亦言天者。所以廣見是非故也。何者。若單言王。是其正稱。今兼亦言天。見其非正矣。注稱使至意也。解云成二年。傳云。君不行使乎大夫。由尊卑不敵故也。今天子與諸侯。亦尊卑不敵。所以言使者。天子見諸侯與己分職。俱南面而治。有不純臣之義。故尊敬之而使歸賵。故曰尊敬諸侯之意也。注有不至之義。解云。喪服斬衰章云。臣爲君。諸侯爲天子。既言臣爲君。而別言諸侯爲天子。明其與純臣者異。其異者。即不居廟宮是。注故異至叔父。解云。下曲禮及覲禮記文。注言歸者至辭也。解云。春秋大例。先是已物。乃言歸。即歸讙及闡之屬。是也。今此賵之車馬。先非魯物而言歸者。與魯有之辭。注所傳至內也。解云。春秋之義。所傳聞之世。外小惡皆不書。今此緩賵是外之小惡。當所傳聞之世。未合書見。而書之者。由接內故也。

○文公五年春王正月。王使榮叔歸含且賵。上四年冬十有一月壬寅夫人風氏薨。○傳首詳喪禮章。　其言歸含且賵何。兼之。兼之。非禮也。

解詁曰。兼辭。含言歸者。時主持含來也。去天者。含者。臣子職。以至尊行主卑事。失尊之義也。不從含晚言來者。本不當含也。主書者。從含也。○疏曰。含者臣子職。解云。正以大宰掌之故也。注不從至含也。解云。正以含者。殯前之禮。遙始行之。故知晚。然則宜言來以見晚。而不言來者。正以本不當含。寧得責其晚乎。注主書至含也。解云。言春秋主書此事者。正欲譏其含。而幷言且賵者。因譏之。

○九年冬。秦人來歸僖公成風之襚。其言僖公成風何。兼之。兼之。非禮也。

解詁曰。禮主于敬。當各使一使。所以別尊卑。

曷爲不言及成風。

解詁曰。据及者。別公夫人尊卑文也。連成風者。但問尊卑體當絕。非欲上成風。使及僖公。

成風。尊也。

解詁曰。不可使卑及尊也。母尊。序在下者。明婦人有三從之義。少繫父。及嫁繫夫。夫死繫子。

來錫命

○莊公元年冬十月。王使榮叔來錫桓公命。錫者何。賜也。命者何。加我服也。

解詁曰。增加其衣服。令有異於諸侯。禮有九錫。一曰車馬。二曰衣服。三曰樂則。四曰朱戶。五曰納陛。六曰虎賁。七曰弓矢。八曰鈇鉞。九曰秬鬯。皆所以勸善扶不能。言命不言服者。重命。不重其財物。禮、百里不過九命。七十里不過七命。五十里不過五命。

其言桓公何。

解詁曰。据錫文公命。不言謚。

追命也。

解詁曰。舉謚。明知追命死者。禮有善行。死當加謚。不當復加錫。不言天王者。桓行實惡。而乃錫之。尤背天道。故云爾。

案王錫桓命。則不稱天。邾婁葛牟之君朝桓。則貶稱人。詳諸夏貶稱人章　春秋之惡惡嚴

矣。

○文公元年夏四月。天王使毛伯來錫公命。錫者何。賜也。命者。何加我服也。

解詁曰。復發傳者。嫌禮與桓公同。生死異也。主書者。惡天子也。古者三載考績。三考黜陟幽明。文公新即位。功未足施而錫之。非禮也。

來會葬

○文公元年二月。天王使叔服來會葬。其言來會葬何。

解詁曰。据奔喪以非禮禮。歸含且賵不言來。

會葬。禮也。

解詁曰。但解會葬者。明言來者常文。不爲早晚施也。常事書者。文公不肖。諸侯莫肻會之。故書天子之厚。以起諸侯之薄。蓋以長補短也。下詳王弟子章 ○疏曰。注但解至施也。解云。在隱元年。注常事書者。解云。僖公之卒。在去年十二月。至今年四月葬之。是爲五月而葬。叔服來會。文在葬前。適得其所。故謂之常事。常事不書。今書之。故須注解。注文公至會之。解云。正以下七年秋八月。公會諸侯晉大夫盟于扈。傳

云。諸侯何以不序。晉大夫何以不名。公失序也。公失序奈何。諸侯不可使與公盟。眣晉大夫使與公盟也。注云。文公爲諸侯所薄賤。不見序。故深諱爲不可知之辭。是其不肖。諸侯莫肻會之之義也。注故書至之薄。解云。言天子恩厚於文公。而經書其會葬。起諸侯之薄。無恩於文公。故經不書矣。而襄三十一年冬十月。滕子來會葬。亦是常事而書之者。亦起當時更無人會。故彼注云。此書者與叔服同義。是也。

○五年三月。王使召伯來會葬。上書辛亥葬我小君成風

解詁曰。去天者。不及事。刺比失喪禮也。

○襄公三十有一年冬十月。滕子來會葬。

解詁曰。此書者。與叔服同義。○疏曰。亦是襄公不肖。諸侯莫肻會之。故書滕子之厚。以起諸侯之薄。故云與叔服同義。

○定公十有五年九月。滕子來會葬。

來奔喪

○定公十有五年夏五月。邾婁子來奔喪。其言來奔喪何。

解詁曰。据會葬以禮書。歸含且賵不言來。

奔喪。非禮也。

解詁曰。但解奔喪者。明言來者常文。不爲早晚施也。禮天子崩。諸侯奔喪會葬。諸侯薨。有服者奔喪。無服者會葬。邾婁與魯無服。故以非禮書。禮有不弔者三。兵死壓死溺死。○疏曰。注但解至晚施也。解云。在隱元年。注禮天子至溺死。解云。正以諸侯體敵。而有會葬之禮。則天子之尊。兩有可知。禮記文王世子曰。喪紀以服之輕重爲序。不奪人親也。始知有服無服有差降明矣。即有差降。奔喪近於會葬。故知但以奔與不奔爲異也。云禮有不弔者三兵死壓死溺死者。春秋說文。檀弓曰。死而不弔者三。畏厭溺。與此文小異。此云春秋說文者。蓋緯書亦出禮文 案邾婁子來奔喪。魯人無此三事。而引之者。以明不弔之類。非謂禮實同也。

來歸脤

○定公十有四年秋。天王使石尚來歸脤。傳首詳天子上士稱名氏章 脤者何。俎實也。

解詁曰。實俎肉也。○疏曰。脤者何。解云。欲言天子賜之祭肉。不見魯侯助祭之文。欲言脤非祭肉。不應還來歸之。故執不知問。俎實也者。解云。謂以肉填實於俎上。故注云。實俎肉也。猶言實俎之肉也。

腥曰脤。熟曰膰。

解詁曰。禮諸侯朝天子。助祭於宗廟。然後受俎實。時魯不助祭而歸之。故書以譏之。

比例類

大國諸侯卒日葬月

宋

歸安崔適

●隱公三年八月庚辰。宋公和卒。

解詁曰。不言薨者。春秋王魯。死當有王文。聖人之爲文辭孫順。不可言崩。故貶外言卒。所以褒內也。○疏曰。魯得尊名。謂稱薨。不與外諸侯同文。即是尊魯爲王之義。

○冬十有二月癸未。葬宋繆公。葬者曷爲或日或不日。不及時而日。渴葬也。

解詁曰。不及時。不及五月也。禮。天子七月而葬。同軌畢至。諸侯五月而葬。同盟至。大夫三月而葬。同位至。士踰月。外姻至。左氏文同。蓋皆據禮文。孔子曰。禮此禮字今本所無。疏曰。檀弓下篇又云孔子曰之下無禮字。校勘記曰。然則注文本有禮字也。今依此補。葬於北方北首。三代之達禮也。之幽之故也。渴。喻急也。乙未。葬齊孝公是也。○疏曰。即僖二十七年六月庚寅。齊侯昭卒。八月乙未。葬齊孝公。是也。而言渴葬者。謂更無他事。但孜孜於葬。故不待五月矣。

不及時而不日。慢葬也。

解詁曰。慢。葬不能以禮葬也。八月。葬蔡宣公。是也。○疏曰。注慢薄至葬也。解云。即下八年夏六月己亥。蔡侯考父卒。注八月至是也。解云。言但自慢薄不依禮。故不待五月也。

過時而日。隱之也。

解詁曰。隱。痛也。痛賢君不得以時葬。丁亥。葬齊桓公。是也。○疏曰。即僖十七年冬十二月乙亥。齊侯小白卒。十八年秋八月丁亥。葬齊桓公。是也。

過時而不日。謂之不能葬也。

解詁曰。解緩不能以時葬。夏四月。葬衛桓公。是也。○疏曰。即下四年二月戊申。衛州吁弑其君完。至五年夏四月。葬衛桓公。是也。

當時而不日。正也。

解詁曰。六月。葬陳惠公。是也。○疏曰。即定四年二月癸巳。陳侯吳卒。六月。葬陳惠公。是也。

當時而日。危不得葬也。此當時。何危爾。下傳辭讓國篇宋宣公繆公事。●莊公二年冬十有二月乙酉。宋公馮卒。○三年夏四月。葬宋莊公。

解詁曰。莊公馮篡不見。書葬者。篡以計除。非以起他事不見也。○疏曰。春秋之義。篡不明者皆貶去其葬以見篡。即傳二十四年晉侯夷吾卒。注云。篡故不書葬。明當絕也。又宣九年秋。晉侯黑臀卒于扈。彼注云。不書葬者。篡也之屬。是也。其篡明者。不嫌非篡。故不去葬以見篡。即隱四年衛人立晉。桓十二年冬。衛侯晉卒。十三年春。葬衛宣公。又莊九年。齊小白入于齊。至僖十七年冬。齊侯小白卒。十八年秋。葬齊桓公。又哀六年秋。齊陽生入于齊。至哀十年春。齊侯陽生卒。夏。葬齊悼公。此等皆由其初有立入之文。不嫌非篡。故書其葬。今宋公馮初篡不明。所以亦書其葬者。正以其父繆公有讓國之善。故計其父功而除其篡罪。故云。篡以計除也。襄十四年夏。衛侯衎出奔齊。至二十六年春。甯喜弑其君剽。衛侯衎復歸于衛。傳云。然則曷爲不言剽之立。不言剽之立者。以惡衛侯也。注云。起衛侯失衆出奔。故不書剽立。剽立無惡。則衛侯惡明矣。又宣六年傳言而立成公黑臀。彼注云。不書者。以惡夷獋也。然則剽與成公之篡。皆不惡者。以惡衎與夷獋矣。是爲以起他事不見。今宋莊公之立。不書惡之者。自以計除之不見義。故云非以起他事不見也。既以計除。則迴然無罪。故得書葬。何則。晉侯重耳亦篡不明。而僖三十三年。得書葬晉文公者。春秋爲賢者諱也。

●成公二年八月壬午。宋公鮑卒。○三年二月乙亥。葬宋文公。

案左氏於文十六年曰。公子鮑美而豔。襄夫人欲通之。乃助之施。昭公無道。國人奉公子鮑以因夫人。宋昭公將田孟諸。未至。夫人王姬使帥甸注曰。郊甸之師。攻而殺之。又于十七年言晉荀林父等伐宋。猶立文公而還。果爾則文公當坐篡晉靈公雖爲趙盾所弑。成公黑臀猶坐篡。春秋于其卒也。去葬以明之。宋文公書葬則非篡也。墨子明鬼篇曰。昔者宋文君鮑之時。有臣曰祏觀辜。孫詒讓閒詁曰。字書無祏字。俞樾衛祝義篇曰。祝曰夜姑。則祏當即祝之誤。祝即周禮大小祝也。觀辜疑亦夜姑之誤。適案下文祩子。孫氏亦謂祩。祝字異文。然祩子即設狀觀辜者。觀辜自稱官位。與晉荀偃同。疑是秉國者。不當與祩子同爲祝史也。固當從事于厲。祩子杖揖出與言曰。閒詁曰。俞衛作鬼杖機而與之言。又云。舉機而揖之。機即

毋之俗。然梅子義無取。疑當作梅。說文云梅。冢中土所持殳也。●觀辜。是何珪璧之不滿度量。酒醴粢盛之不淨潔也。豈女爲之與意鮑爲之與。觀辜曰。鮑幼弱。在荷襁之中。鮑何與識焉。官臣觀辜特爲之。祩子舉揖而槀之。孫氏曰。梅疑亦當爲梅。若當爲殿。左定二年傳云奪之杖以敲之。釋文云。敲。苦孝反。又苦學反。說文作毃。云擊頭也。與云毃同故。殪之壇上。當是時。宋人近者莫不見。遠者莫不聞。著在宋之春秋。據此則文公嗣位。尙在荷襁之中。焉有爲公子時。襄夫人欲通之。助之施。而使殺昭公以代其位之理。墨子明徵于宋之春秋。則視左丘氏國語捜輯遺文者。其可信爲遠過之。亦可爲文公非簒。故春秋書葬之證也。

●十有五年夏六月。宋公固卒。

解詁曰。不日者。多取三國媵。非禮。故略之。

○秋八月庚辰。葬宋共公。

案此不及時而日。渴葬也。

●昭公十年十有二月甲子。宋公成卒。○十有一年春王正月。叔弓如宋。葬宋平公。

案此不及時而不日。慢葬也。

●二十有五年十有一月己亥。宋公佐卒于曲棘。曲棘者何。宋之邑也。諸侯卒其封內不地。此何以地。憂內也。

解詁曰。時宋公聞昭公見逐。欲憂納之。至曲棘而卒。故恩錄之。○疏曰。諸侯卒其封內不地。此何以地者。正以桓五年。陳侯鮑卒不地。是以弟子据而難之。但宣公九年。晉侯黑臀卒于扈之下。已有成注。故于此省文。

○二十有六年春王正月。葬宋元公。

案此亦不及時而不日。慢葬也。以下從省文例。

蔡

●隱公八年夏六月己亥。蔡侯考父卒。○八月。葬蔡宣公。卒何以名而葬不名。卒從正。而葬從主人。

解詁曰。卒當赴告天子。君前臣名。故從君臣之正義言也。

解詁曰。主葬者。有常月可知。不赴告天子。故自從蔡臣子辭稱公。

案元年。公及邾儀父盟于眛。何氏曰。公者。五等之爵最尊。王者探臣子心。欲尊其君父。使得稱公。故春秋以臣子書葬者。皆稱公。

卒何以日而葬不日。卒赴。而葬不告。

解詁曰。赴天子也。緣天子閔傷。欲其知之。又臣子疾痛。不能不具以告。

解詁曰。不告天子也。發傳于葬者。從正也。○疏曰。言從正者。謂卒日葬不日者。是卒葬之正法。

●桓公十有七年六月丁丑。蔡侯封人卒。○秋八月。蔡季自陳歸于蔡。

解詁曰。稱字者。蔡侯封人無子。季次當立。封人欲立獻舞而疾害季。季辟之陳。封人死。歸反奔喪。思慕三年。卒無怨心。故賢而字之。出奔不書者。方以起季奔喪歸。故使若非出奔歸。不稱弟者。見季不受父兄之尊。起宜爲天子大夫。天子大夫不得與諸侯親通。故魯季子紀季皆去其氏。惟卒以恩錄親。季友叔肸卒是也。○疏曰。注魯季至其氏。解云。卽閔元年。季子來歸。莊三年。紀季以酅入于齊是也。注惟卒至是也。解云。卽僖十六年。公子季友卒。宣十七年。公弟叔肸卒。是也。

○癸巳。葬蔡桓侯。

解詁曰。稱侯者。亦奪臣子辭也。有賢弟而不能任用。反疾害之而立獻舞。國幾并于蠻荊。故賢季。抑桓稱侯。所以起其事。○疏曰。正以諸侯之葬皆稱公。故決之。

案杜預曰。稱侯。蓋謬誤。此僞左所不敢道者。變本加厲至此。

●宣公十有七年春王正月丁未。蔡侯申卒。○夏。葬蔡文公。

解詁曰。不月者。齊桓晉文沒。先背中國與楚。故略之。與楚在文十年。○疏曰。卽楚子蔡侯次于厥貉是也。

●昭公二十年十有一月辛卯。蔡侯盧卒。○二十有一年春王二月。葬蔡平公。

陳

●桓公五年春正月甲戌己丑。陳侯鮑卒。曷爲以二日卒之。悈也。

解詁曰。悈者。狂也。齊人語。

甲戌之日亡。己丑之日死而得。君子疑焉。故以二日卒之。

解詁曰。君子。謂孔子也。以二日卒之者。闕疑。

案左氏曰。再赴也。以再赴釋二日卒。亦謂行赴之日。非所告之卒日。不然。雖十赴卒日何不可同乎。與僖公十七年十月乙亥。齊桓公卒。十二月乙亥赴。以爲行赴之日同。與隱公三年三月壬戌。平王崩。赴以庚戌。以爲赴告之崩日異。信口雌黃。游移無定如此。

○夏。葬陳桓公。

解詁曰。不月者。責臣子也。知君父有疾。當營衞。不謹而失之也。傳曰。葬、生者之事。

○疏曰。隱十一年傳文。

●莊公元年冬十月乙亥。陳侯林卒。○二年春王二月。葬陳莊公。●僖公十有二年冬十有二月丁丑。陳侯處臼卒。十有三年夏四月。葬陳宣公。●襄公四年春王三月己酉。陳侯午卒。○秋七月。葬陳成公。●定公四年春王二月癸巳。陳侯吳卒。○六月。葬陳惠公。●八年秋七月戊辰。陳侯柳卒。○九月。葬陳桓公。

鄭

●桓公十有一年夏五月癸未。鄭伯寤生卒。○秋七月。葬鄭莊公。

解詁曰。莊公殺段。所以書葬者。段當國。本當從討賊辭。不得與殺大夫同例。○疏曰。春秋之例。君殺無罪大夫。皆去其葬。卽成十年。晉侯獳卒。注云。不書葬者。殺大夫趙同等是。今段有罪。故莊公書葬也。然則此言不得與殺大夫同例者。謂不得與殺無罪大夫同例耳。

●莊公二十有一年夏五月辛酉。鄭伯突卒。○冬十有二月。葬鄭厲公。

解詁曰。春秋篡明者書葬。○疏曰。言春秋者。欲見通例如此也。篡明者。謂有立入之文。卽隱四年冬。衞人立晉。桓十三年春。葬衞宣公。上九年夏。齊小白入于齊。僖十八年秋。葬齊桓公之屬。是也。今此鄭突入于鄭。桓十五年秋。亦有入櫟之文。卽是篡明。書其葬耳。若篡不明者。則去其葬以見其篡。不合爲諸侯。是以僖十年里克弒卓子之時。惠公無入文。至僖二十四年。晉侯夷吾卒下。不書葬晉惠公矣。若有立入之文者。不嫌非篡。何勞去葬以見篡。若然。案文公重耳。亦無篡文。而僖三十三年經書葬晉文公者。正以文公功蓋天下。春秋爲賢者諱。故書其葬。若其不篡然也。若然。齊侯小白是賢者。而書其入。又錄其葬。見其篡。明不爲之諱者。僖十年傳云。桓公之享國也長。美見乎天下。故不爲之諱本惡也。文公之享國也短。美未見乎天下。故爲之諱本惡也。是也。

●宣公三年冬十月丙戌。鄭伯蘭卒。○葬鄭繆公。

解詁曰。葬不月者。子未三年而弒。故略之也。○疏曰。卽下四年夏六月乙酉。鄭公子歸生弒其君夷。是也。春秋之例。卒日葬月。大國之常。今而不月。故爲此解。若定十二年春。薛伯定卒。何氏云。不日月者。子無道。當廢之。而以爲後。未至三年。失衆見弒。危社稷宗廟。禍端在定。故略之之類也。考諸舊本皆無注。然則有者。衍字耳。而不月者。與卒同月故也。卽隱三年傳云。不及時而不日。慢葬也。然則薛伯定之子。是失衆見弒者。卽定十三年薛弒其君比。稱國以弒是也。今此繆公之子。爲公子歸生弒之。非失衆之文。是以經書冬十月丙戌鄭伯蘭卒。而不略之。以此言之。有注者非也。

案此注非衍也。薛伯定之子。失衆見弒。故幷卒葬去其日月。鄭繆公之子。非失衆見弒。故惟於葬去其月。於卒猶備書日月也。疏別爲後說曰。不月者。與卒同月。卽隱三年傳云。不及時而不日。慢葬也。案此乃不月。非不日也。引不日釋之。不當也。僖二十四年冬。晉侯夷吾卒。注云。不日月者。失衆身死。子見篡逐。故略之。與此注意略同。則此不月。自當爲子未三年而弒略之。惟彼不日月施於卒。此不月施於葬者。此葬。彼不葬故也。

●成公四年三月壬申。鄭伯堅卒。○夏四月。葬鄭襄公。●昭公十有二年三月壬申。鄭伯嘉卒。○五月。葬鄭簡公。●二十有八年夏四月丙戌。鄭伯甯卒。六月。葬鄭定公。●定公九年夏四月戊申。鄭伯蠆卒。○六月。葬鄭獻公。

衞

●桓公十有二年冬十有一月丙戌。公會鄭伯盟于武父。丙戌、衞侯晉卒。

解詁曰。不蒙上日者。春秋獨晉書立記卒耳。當蒙上日。與不嫌異於篡例。故復出日。明同。○疏曰。春秋之例。篡不明者。至卒時合去日以略之。卽僖二十四年冬。晉侯夷吾卒。襄十八年冬十月。曹伯負芻卒于師之屬。是也。若其篡明。有立入之文者。不嫌非篡。故不勞去日。卽僖十七年冬十二月乙亥。齊侯小白卒。莊二十一年

夏五月辛酉。鄭伯突卒之屬是也。今此衛侯晉亦隱四年有立文。不嫌非篡。當日。若不重言丙戌。則嫌不蒙上日以其篡故略之。是以重言丙戌以明嫌也。而言獨晉書立者。鄭突、齊小白、皆上有入文。不言立。故言獨。

○十有三年春二月。公會紀侯、鄭伯。己巳。及齊侯、宋公、衛侯、燕人戰。齊師。宋師、衛師、燕師、敗績。傳詳偏戰日章。○三月。葬衛宣公。

解詁曰。背殯用兵而月。不危之者。衛弱於齊宋。不從亦有危。故量力不責也。○疏曰。隱三年傳曰。當時而不日。正也。當時而日。危不得葬也。然則衛宣公去年十一月卒。至今年三月。正當五月之際。而又背殯用兵。宜書日以見危。而不日者。正以量力不責故也。

●僖公二十有五年夏四月癸酉。衛侯燬卒。○秋。葬衛文公。

解詁曰。不月者。滅同姓。是年正月滅邢。故奪臣子恩也。

●成公二年八月庚寅。衛侯遬卒。○三年春王正月辛亥。葬衛繆公。

案隱三年傳曰。過時而日。隱之也。注隱。痛也。痛賢君不得以時葬。然則此亦是也。

●十有四年冬十月庚寅。衛侯臧卒。○十有五年春王二月。葬衛定公。●襄公二十有九年夏五月庚午。衛侯衎卒。○秋九月。葬衛獻公。●昭公七年秋八月戊辰。衛侯惡卒。○十有二月癸亥。葬衛襄公。

解詁曰。當時而日者。世子輒有惡疾。不早廢之。臨死。乃命臣下廢之。自下廢上。鮮不爲亂。故危錄之。○疏曰。言世子輒有惡疾者。即下二十年秋盜殺衛侯之兄輒。傳云。母兄稱兄。兄何以不立。有惡疾也。是矣。知其不早廢。臨死乃命臣下廢之者。正以危錄其葬故也。言危錄之者。以其有危。故錄其日也。

●哀公二年夏四月丙子。衛侯元卒。○冬十月。葬衛靈公。

齊

●桓公十有四年冬十有二月丁巳。齊侯祿父卒。○十有五年夏四月己巳。葬齊僖公。

解詁曰。當時而日者。背殯伐鄭。危之。○疏曰。即去年冬十二月。宋人以齊人已下伐鄭是。

●僖公十有七年冬十有二月乙亥。齊侯小白卒。書法天子崩葬諸侯卒葬節。○十有八年五月戊寅。宋師及齊師戰于甗。齊師敗績。傳詳五霸書宋襄章。○秋八月丁亥。葬齊桓公。

案隱三年傳曰過時而日隱之也解詁曰。隱、痛也。痛賢君不得以時葬。丁亥。葬齊桓公是也。

●二十有七年夏六月庚寅。齊侯昭卒。○秋八月乙未。葬齊孝公。●宣公十年夏四月己巳。齊侯元卒。○六月。公孫歸父如齊。葬齊惠公。●成公九年秋七月丙子。齊侯無野卒。○冬十有一月。葬齊頃公。●襄公十有九年秋七月辛卯。齊侯環卒。○冬葬齊靈公。

解詁曰。不月者。抑其父。嫌子可得無過。故奪臣子恩。明光代父從政。處諸侯之上。不孝也。○疏曰。言抑其父者。即上十九年傳云。未圍齊則其言圍齊何。抑齊也。曷爲抑齊。爲其亟伐也。或曰。爲其驕蹇。使其世子處乎諸侯之上也。是也。言嫌子可得無過者。正以明王之制。父子兄弟。罪不相兼故也。故奪臣子恩者。正以葬是生者之事。故略其父葬。不書其月。可以奪臣子恩也。言明光代父從政處諸侯之上不孝也者。正以孝子之道。見父母不義之事。不合從父之命。處人君之上。故去其父葬月以見之。

●哀公五年秋九月癸酉。齊侯處臼卒。○冬叔還如齊。閏月。葬齊景公。傳詳閏月章。●十年三月戊戌。齊侯陽生卒。○五月。葬齊悼公。

案左氏曰。公會吳子伐齊。齊人弒悼公。赴于師。史記謂鮑子弒之。皆非也。春秋之義。君弒賊不討。不書葬。故賊不討而書葬。經諱其弒。而傳詳之。魯桓公薨在外也。鄭僖公爲中國諱也。陳哀公其賊不待貶絕而罪惡見也。經於齊侯陽生。書卒書葬。傳無弒文。左氏亦無討賊之辭。則非弒也。

晉

●僖公三十有二年冬十有二月己卯。晉侯重耳卒。○三十有三年夏四月癸巳。葬晉文公。

案篡不明而書葬。惟宋莊公及此耳。宋莊以父讓國之高除其罪。善善及子孫也。晉文以戰勝楚人諱其惡。以功覆過也。

●文公六年八月乙亥。晉侯讙卒。○冬十月。公子遂如晉。葬晉襄公。

解詁曰。書遂者。刺公生時數如晉。葬不自行。非禮也。禮。諸侯薨。使大夫弔。自會葬。

●襄公十有五年冬十有一年癸亥。晉侯周卒。十有六年春王正月。葬晉悼公。●昭公十年秋七月戊子。晉侯彪卒。九月叔孫舍如晉。葬晉平公。

案上五年。公如晉。此書舍。當與遂同義。無注者從省文可知例。

不葬

宋

○僖公九年春王三月丁丑。宋公禦說卒。何以不書葬。爲襄公諱也。

解詁曰。襄公背殯。出會宰周公。有不子之惡。後有征齊。憂中國。尊周室之心。功足以除惡。故諱不書葬。使若非背殯者。

○二十有三年夏五月庚寅。宋公慈父卒。何以不書葬。盈乎諱也。

解詁曰。盈。滿也。相接足之辭也。襄公本以背殯。不書其父葬。至襄公身書葬。則嫌霸業不成。所覆者薄。故復使身不書葬。明當以前諱除背殯。以後諱加微封。此句案詳

五霸當宋襄章。內娶。不去日略之者。功覆之也。○疏曰。即下二十五年夏。宋殺其大夫。傳云。何以不名。宋三世無大夫。三世內娶也。彼注云。三世。謂慈父、王臣、處臼也。內娶而貢其去日者。正以文七年夏四月。宋公王臣卒。注云。不日者。內娶略。文十六年冬十一月。宋人弒其君處臼。彼注云。不日者。內娶略。賤之。然則三世內娶。二人皆略。此得書日者。明是覆之。

○文公七年夏四月。宋公王臣卒。

解詁曰。不書葬者。坐殺大夫也。不日者。內娶略。○疏曰。正以傳二十四年。宋公王臣即位。至二十五年夏。宋殺其大夫。而不書葬。明其坐此故也。

蔡

○僖公十有四年冬。蔡侯肸卒。

解詁曰。不書葬者。潰當絕也。不月者。絕其背中國而附父讎。故略之甚也。肸立不書者。父獻舞見獲。留卒於楚。肸以次立。非篡也。○疏曰。正以大國之卒。例合書日。今此反不月者。故言略之甚也。其父者。即蔡侯獻舞。莊公十年。爲楚所獲。而卒於楚。故謂楚爲父讎。上四年。齊侯已下侵蔡。蔡潰。遂伐楚。是其背中國附父讎之事。

○昭公二十有三年夏六月。蔡侯東國卒于楚。

解詁曰。不日者。惡背中國而與楚。故略之。月者。比肸附父讎。責之淺也。不書葬者。篡也。篡不書者。以惡朱在三年之內。不共悲哀。暴錯無度。失衆見篡。○疏曰。二十一年冬。蔡侯朱出奔楚。何氏云。出奔者。爲東國所篡。然則東國既篡於朱。而無立入之文者。正欲惡朱故也。言在三年之內者。即二十年冬。蔡侯廬卒。至二十一年冬。朱即出奔。故曰三年之內也。

陳

○桓公十有二年八月壬辰。陳侯躍卒。

解詁曰。不書葬者。佗子也。佗不稱侯者。嫌貶在名例。不當絕。故復去躍葬也。

案上六年。蔡人殺陳佗。陳佗者何。陳君也。彼注曰。以躍卒不書葬也。彼疏云。昭十一年。楚師滅蔡。執蔡世子有以歸。用之。傳云。此未踰年之君也。其稱世子何。不君靈公。不成其子也。不君靈公。則曷爲不成其子。誅君之子不立。以此言之。正由陳佗不君而見絕。故去其子葬云云。疏詳於彼而省於此。今引以釋之。左氏以佗爲桓公弟。躍爲桓公子。然則躍以次立。非篡也。何爲去葬。

○僖公二十有八年六月。陳侯款卒。

解詁曰。不書葬者。爲晉文諱。行霸。不務教人以孝。陳有大喪。而彊會其孤。故深爲恥之。宋襄亦背殯。獨不爲齊桓諱者。時宋襄自會之。卒不日者。賤其岐意于楚。

○文公十有三年夏五月壬午。陳侯朔卒。

解詁曰。不書葬者。盈爲晉文諱也。晉文雖霸。會人孤以尊天子。自補有餘。故復盈爲諱。○疏曰。盈者。相接足之辭。晉文於僖二十八年之時。此朔之父陳侯款。夏六月卒。至冬未葬。而晉文會諸侯于溫。經有陳子。是彊會人孤。令失子行。亦爲文公恥之。是以春秋竟不書葬。深爲文公諱也。今若欵之子陳侯朔書葬。則文公之惡還見。是以此處須去朔葬。使若陳國之君。例不書葬然。故言盈爲晉文諱也。

鄭

○僖公三十有二年夏四月己丑。鄭伯接卒。

解詁曰。不書葬者。殺大夫中侯也。君殺大夫。皆就葬別有罪無罪。唯內無貶公之道。不可去葬。故從殺時別之○疏曰。注君殺至無罪。解云。正謂大夫有罪。則書其君葬。若其大夫無罪。則去其君葬以見惡。注唯內至別之。解云。卽有罪不日。上二十八年春。公子買戍衛。不卒戍。刺之。是也。若其無罪則書日。卽成十六年十有二月乙酉。刺公子偃。是也。

○成公六年夏六月壬申。鄭伯費卒。

解詁曰。不書葬者。爲中國諱。蟲牢之盟。約備強楚。楚伐鄭喪。不能救。晉又侵之。故去葬。使若非伐喪○疏曰。即下文秋。楚公子嬰齊帥師伐鄭。冬晉欒施帥師侵鄭。是也。

○襄公二年六月庚辰。鄭伯睔卒。

解詁曰。不書葬者。諱伐喪○疏曰。春秋之內。諸侯之卒。不書其葬。非止一義而已。或諱背殯用兵。或譏其篡。或刺不討賊。杜殺大夫。案鄭伯襄公之子。繼體爲君。復非篡立。從成十五年卽位以來。未有罪惡之事。明其不書葬者。不爲上事明也。而下又云。冬仲孫蔑會晉荀罃以下云云于戚。遂城虎牢。傳云。虎牢者何。鄭之邑也。其言城之何。取之也。取之則曷爲不言取之。爲中國諱也。曷爲爲中國諱。諱伐喪也。然則既不爲上事。下卽有諱伐喪之文。則知不書葬者。正爲諸侯諱其伐喪故也。

衛

○莊公二十有五年夏五月癸丑。衛侯朔卒。

解詁曰。春秋篡明者當書葬。朔不書葬。嫌與篡同例。身絕國不絕。故去葬。明犯天子命罪重。不得書葬。與盜國同○疏曰。上六年經云。夏六月。衛侯朔入于衛。既有入文。卽是篡明。當合書葬。而不書葬者。若其書葬。則嫌與篡明者同例。但身合絕而已。其國不合絕。故亦去其葬。明其犯天子之命。罪重不得書葬。與盜國同。盜國卽篡是也。

案此謂犯天子命。罪重於盜國。盜國明者猶得書葬。犯天子命。不得書葬也。

○宣公九年冬十月癸酉。衛侯鄭卒。

解詁曰。不書葬者。殺公子瑕也○疏曰。即僖三十年衛殺其大夫元咺及公子瑕也。不言殺元咺。元咺有罪云云。已說于上。

齊

○文公十有四年夏五月乙亥。齊侯潘卒。

解詁曰。不書葬者。潘立嗣不明。乍欲立舍。乍欲立商人。至使臨葬。更相篡弒。故絕其身。明當更立其先君之次○疏曰。即下九月齊公子商人弒其君舍。是其臨葬相篡弒之文。

晉

○僖公九年九月甲戌。晉侯詭諸卒。

解詁曰。不書葬者。殺世子也○疏曰。在上五年春。君殺無罪大夫。例去其葬以絕之。

○二十有四年冬。晉侯夷吾卒。

解詁曰。篡故不書葬。明當絕也。不日月者。失衆身死。子見篡逐。故略之。猶薛伯定也○疏曰。篡故至絕也。解云。正以惠公無立入之文。于例去葬以絕之。經不日至略之。解云。大國之卒。例書日月。上十七年冬十有二月乙亥。齊侯小白卒之屬。是也。注猶薛伯定也。解云。卽定十二年春。薛伯定卒。彼注云。不日月者。子無道。當廢之而以爲後。未至三年。失衆見弒。危社稷宗廟。禍端在定。故略之。然則惠公之子。亦是不肖而以爲後。未期之間。文公奪之。是以不書日月。

案夷吾於是年冬卒。則重耳於明年春立。左氏謂夷吾卒于上年九月。重耳立于是年二月。則惠卒文立。皆早一年。杜預于上年注曰。夷吾之卒。經在明年。從赴。左氏於隱七年曰。凡諸侯同盟。薨則赴以名。告終稱嗣也。以繼好息民。謂之禮經。然則此未同盟。何以赴以名。杜預變其說曰。未同盟而赴以名。然則是年冬。重耳以夷吾薨赴。卽自以嗣位告。則是今君嗣位于春。至冬而先君乃薨也。如以嗣位于冬告。則上文已書二月丙午。入于曲沃。丁未。朝于武宮矣。其可通乎。

●宣公九年九月。晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯會于扈。○辛酉。晉侯黑臀卒于扈。扈者何。

莒之邑也。諸侯卒其封內不地。此何以地。
解詁曰。據陳侯鮑卒。不地。
卒于會。故地也。未出其地。故不言會也。
解詁曰。左右皆臣民。雖卒於會上。危愈于竟外。故不復著言會也。出外死有輕重。死於師尤重。于會次之。于人國次之。于封內最輕。不書葬者。故篡也。
案夷獋弒而黑臀立。州蒲弒而周立。其事相似。皆無立入之文。周書葬則非篡。黑臀去葬以明篡者。周以次立。黑臀非其次也。知者。傳十年。蔡侯肸卒。注云。肸立不書者。以次立。非篡也。襄二十六年。衛甯喜弒其君剽。衛侯衎復歸于衛。此護君以弒也。其言復歸何。惡剽也。曷為惡剽。剽之立于是。未有說也。注曰。凡篡立皆緣親親也。剽以公孫立于是位。尤非其次。然則以次非篡。非次為篡。周猶肸。黑臀猶剽也。
○成公十年五月丙午。晉侯獳卒。
解詁曰。不書葬者。殺大夫趙同等。○疏曰。卽上八年。晉殺其大夫趙同趙括。是也。

春秋復始卷二十一

吳興崔適

比例類
小國諸侯於所傳聞世不卒褒之則卒
滕
○隱公七年春王三月。滕侯卒。何以不名。
解詁曰。據蔡侯考父卒名。○疏曰。在下八年夏。
微國也。
解詁曰。小國。故略不名。
微國則其稱侯何。
解詁曰。据大國稱侯。小國稱伯子男。○疏曰。上五年傳文。案彼大國非直侯。而注特言大國稱侯者。案彼傳之成文故也。
不嫌也。
解詁曰。滕侯卒不名。下常稱子。不嫌稱侯為大國。
春秋貴賤不嫌同號。
解詁曰。貴賤不嫌通同號稱也。若齊亦稱侯。滕亦稱侯。微者亦稱人。貶亦稱人。皆有起文。貴賤不嫌同號。是也。
美惡不嫌同辭。
解詁曰。若繼體君亦稱即位。繼弒君亦稱即位。皆有起文。美惡不嫌同辭。是也。滕微國。所傳聞之世。未可卒。所以稱侯而卒者。春秋王魯。託隱公以為始受命王。滕子先朝隱公。春秋褒之以禮。嗣子得以其禮祭。故稱侯見其義。
案自桓二年以下。滕皆稱子。則其受封於周者。本屬子爵。此文稱侯。以十一年滕侯來朝。即此君之子也。以子之功褒其父。故春秋進稱為侯。以後則仍從本爵稱子。不名者。微國略之。宿男以下皆然。左氏曰。不書名。未同盟也。凡諸侯同盟。於是稱名。故薨則赴以名。然則八年蔡侯考父卒。豈嘗同盟乎。杜預曰。舊春秋前與惠公盟。又安知春秋前滕侯必未嘗與惠公盟乎。且春秋全書無一字不相貫。未有起春秋後事為文者。豈應有承春秋前事為義耶。

宿

○八年夏六月辛亥。宿男卒。

解詁曰。宿本小國。不當卒。所以卒而日之者。春秋王魯。以隱公爲始受命王。宿男先與隱公交接。故卒褒之也。不名。不書葬者。與微者盟。功薄。當褒之從小國例。

案杜預曰。元年宋魯大夫盟於宿。宿與盟也。此注誠然。然與左氏同盟稱名之言相背矣。又曰。傳例曰。赴以名則亦書之。不然則否。此又左氏之自背前說也。且赴而不以名。但稱國稱爵。則自有此國以來。世世同之。鄰國知此君爲何昭何穆。以別有服無服。而定奔喪會葬之禮耶。豈若君子脩之之春秋。褒之稱卒。略之不名。自行其筆削之義例耶。

曹

●桓公十年春王正月庚申。曹伯終生卒。○夏五月。葬曹桓公。

解詁曰。小國始卒。當卒月葬時。而卒日葬月者。曹伯年老。使世子來朝。春秋敬老重恩。故爲魯恩錄之尤深。

案年表。是年。曹桓公五十五年矣。故何氏稱其老。杜預曰。未同盟而赴以名。與左氏同盟則赴以名之說更背矣。

●莊公二十有三年冬十有一月。曹伯射姑卒。

解詁曰。曹達春秋。常卒月葬時也。始卒日葬月。嫌與大國同。後卒而不日。入所聞世。可日。不復日。

案小國之例。於所聞世始卒者。卒月葬時。非始卒者。卒日葬時。與所見世同。惟曹於所傳聞世始卒日葬月。爲凡小國所無。此年及僖七年。卒月葬時。又先於凡小國。然達所聞世。所見世卒皆不日。更與凡小國異。

○二十有四年春王三月。刻桓宮桷。傳詳夫人姜氏蒙。○葬曹莊公。

案曹達春秋。常卒月葬時。此三月自起刻桓宮桷爲文。非起葬曹莊公爲文。猶之宣公八年六月辛已。自起有事於大廟爲文。非起仲遂卒於垂爲文也。

●僖公七年秋七月。曹伯般卒。○冬葬曹昭公。

邾婁

○莊公十有六年冬十有二月。邾婁子克卒。

解詁曰。小國未嘗卒而卒者。爲慕霸者。有尊天子之心。行進也。不日。始與霸者未如瑣。

案杜預曰。克。儀父名。此肊說也。褒儀父以歸新王。進克以慕霸者。託義不同。必非一人也。

○二十有八年夏四月丁未。邾婁子瑣卒。

解詁曰。日者。附從霸者朝天子。行進。○疏曰。正以行進而書日。故知附從霸者朝天子。實於會霸者於北杏而已。但外相如例所不書。故無其文。何氏以理知之。故如此解。

薛

○莊公三十有一年夏四月。薛伯卒。

解詁曰。卒者。薛與滕俱朝隱公。桓弒隱而立。滕朝桓公。薛獨不朝。知去就也。

許

●僖公四年夏。許男新臣卒。

解詁曰。不言卒于師者。桓公師無危。不月者。爲下盟。下云。楚屈完來盟於師。盟於召陵。去月。方見大信。○疏曰。注不言至無危。解云。決成十三年。曹伯廬卒于師之屬。以其有危故言于師矣。注不月至大信。解云。正以莊二十三年冬十有一月。曹伯射姑卒。然則許與曹等。而不月者。若會盟之例。大信者時。若不去月。恐其盟不爲大信故也。

○秋葬許繆公。

解詁曰。得卒葬於所傳聞世者。許大小次曹。故卒少在曹後。

杞

○僖公二十有三年冬十有一月。杞子卒。

解詁曰。卒者。桓公存王者後。功尤美。故爲表異。卒錄之。始見稱伯。卒獨稱子者。微弱爲徐莒所脅。不能死位。春秋伯子男一也。辭無所貶。貶稱子者。春秋黜杞不明。故以其一等貶之。明本非伯。乃公也。又因以見聖人子孫。有誅無絕。故貶不失爵也。不名不日不書葬者。從小國例也。○疏曰。注貶稱至不明。解云。正以春秋之前。

周王舊有黜陟之法。隱元年。儀父稱字。上十七年春。英氏稱氏之類。今杞公之爵雖爲伯。仍恐春秋之前。時王黜之。非爲新周。故曰不明。注故以其一等貶之。解云。謂伯之與子。春秋合以爲一而已。杞君從伯至子。乃是同事之內。故云一等。注明本非伯乃公也。解云。正以一等貶之。明是王者之後。本非伯爵。莊二十七年。杞伯來朝之時。所以不稱侯。正欲此處以一等貶之。故彼不稱侯也。聖人子孫有誅無絕者。若其有過。但當誅責。不合絕去其爵。是以雖微弱見貶。仍但從伯至子。不失其爵矣。○陳立義疏曰。不名主例也。上四年。許男新臣卒。秋葬許繆公。注得卒葬於所傳聞世者。許大小次曹。故卒少在曹後也。此不名不日不書葬。所傳聞世小國如此。舊又降於曹許矣。

小國諸侯於所聞世始卒者卒月葬時。非始卒者卒日葬時。與所見世同。箇於哀公卒日葬月

許

●文公五年冬十月甲申。男許業卒。○六年春。葬許僖公。

案許非始卒。故卒日葬時。下放此。

●宣公十有七年春王正月庚子。許男錫我卒。○夏。葬許昭公。●襄公二十有六年八月壬午。許男甯卒於楚。○冬。葬許靈公。●哀公十有三年夏。許男成卒。

解詁曰。比陳蔡不當復卒。故卒葬略。○疏曰。昭八年冬。楚師滅陳。十一年。楚師滅蔡。至十三年秋。蔡侯廬歸於蔡。陳侯吳歸於陳。二十年冬十有一月辛卯。蔡侯廬卒。二十一年春王二月。葬蔡平公。定四年春王二月癸巳。蔡侯吳卒。夏六月。葬陳惠公。定六年。鄭游遫滅許。以許男斯歸。今年夏。許男成卒。秋葬許元公。然則陳蔡之滅。非吳廬之罪。及其存時。乃爲大國所復。但以不受封於天子。故書君以見之。仍以前君死位。非其自復。其國合存。故許錄其卒葬也。而許男斯者。爲鄭所滅。不能死位。許國合絕。不足存之。而成自復。罪惡深矣。若比之陳蔡。不當合錄而錄之者。正欲見其前君不死位。後君自復之惡深。是以書其卒葬。而去其日月以見矣。故曰比陳蔡不當復卒。故卒葬略也。

○秋。葬許元公。

曹

●文公九年秋八月。曹伯襄卒。

案此所謂入所聞世可日不復日也。

○冬。葬曹共公。●宣公十有四年夏五月壬申。曹伯壽卒。

解詁曰。日者。公子喜時父也。緣臣子尊榮。莫不欲與君父共之。故加錄之。所以養孝子之志。許人子者必使人父也。○疏曰。謂喜時爲子。必使其人父亦尊榮。是以加錄之。似若襄二十九年傳云。以季子爲臣。則宜有君者也之類也。

○秋。葬曹文公。●成公十有三年夏五月。曹伯廬卒於師。○冬。葬曹宣公。●襄公十有八年冬十月。曹伯負芻卒於師。○十有九年春。葬曹成公。●昭公十有四年三月。曹伯滕卒。○秋。葬曹武公。●十有八年春王正月。曹伯須卒。○秋。葬曹平公。●二十有七年冬十月。曹伯午卒。○二十有八年春王三月。葬曹悼公。

解詁曰。月者。爲下出也。○疏曰。正以曹於所見之世。止自卒月葬時。故知此月。宜爲其下事出矣。下云。公如晉。次於乾侯。

●定公八年二月。曹伯露卒。○秋。葬曹靖公。

邾婁

●文公十有三年夏五月壬午。陳侯朔卒。○邾婁子蘧篨卒。

案成十六年滕子卒。注曰。邾婁始卒於文公。日於襄公。則是年邾婁子蘧篨卒。不與上陳侯朔卒同蒙上日也。始卒。謂所聞世。不兼所傳聞世而言。邾婁與滕薛。皆入所見世始葬。略小國也。秦亦從小國例。

●成公十有七年十有二月丁巳朔。日有食之。○邾婁子貜且卒。

案此亦不蒙上日也。

○襄公十有七年春王二月庚午。邾婁子瞷卒。

案此所謂始日於襄公也。

●昭公元年亦月丁巳。邾婁子華卒。○秋。葬邾婁悼公。

案此所謂俱葬於昭公也。亦成十六年滕子卒注。

●定公三年二月辛卯。邾婁子穿卒。○秋。葬邾婁莊公。

秦

○文公十有八年春王二月。○秦伯罃卒。

解詁曰。秦繆公也。至此卒者。因其賢。○疏曰。正以秦是戎狄。春秋外之。往前以來。未錄其卒。今乃始書。故以賢解之。案詳五霸篇秦繆事。

○定公四年春王正月。秦伯稻卒。○成公十有四年冬十月。秦伯卒。●昭公五年秋七月。秦伯卒。何以不名。秦者夷也。匿嫡之名也。

解詁曰。嫡子生。不以名令于四竟。擇勇猛者而立之。

其名何。

解詁曰。據秦伯罃稻名。

嫡得之也。

解詁曰。獨罃稻以嫡得立之。

案既以匿嫡之名釋不名。宜乎不名者爲嫡。其名者非嫡矣。又以其名爲嫡得之義。似相反。竊所未詳。

○六年春。葬秦景公。●定公九年秋。秦伯卒。

案不月。未詳。

○冬。葬秦哀公。●哀公三年冬十月癸卯。秦伯卒。

解詁曰。哀公著治大平之終。小國卒葬極於哀公者。皆卒日葬月。○疏曰。案昭元年夏。秦伯之弟鍼出奔晉。傳曰。秦無大夫。此何以書。仕諸晉也。曷爲仕諸晉。有千乘之國。而不能容其母弟。故君子謂之出奔也。何氏云。時秦侵伐自廣大。故曰千乘。然則秦是西方之伯。國至千乘。此注謂之小國者。正以辟陋在夷。罕與諸夏交接。至於春秋。大夫名氏。不見於經。是以比之小國。其實非小者也。

○四年春王三月。葬秦惠公。

滕

○宣公九年八月。滕子卒。○成公十有六年夏四月辛未。滕子卒。

解詁曰。滕始卒於宣公。日於成公。不名。邾婁始卒於文公。日於襄公。名。俱葬於昭公。是以知滕小。

●昭公三年春王正月丁未。滕子泉卒。○夏叔弓如滕。○五月葬滕成公。

解詁曰。月者。襄公上葬。諸侯莫肯加禮。獨滕子來會葬。故恩錄之。明公當自行。不當遣大夫。失禮尤重。以責內。○疏曰。注月者至錄之。解云。卒月葬時者。小國之常典。下六年夏。葬杞文公之屬是也。今而書月。故以爲恩錄之。言襄公上葬云云者。即襄三十一年夏。公薨于楚宮。冬十月。滕子來會葬。癸酉葬我君襄公是也。注明公至責內。解云。公羊之義。鄰國諸侯及鄰國夫人喪。皆公自會葬。故異義公羊說云。襄公三十年。叔弓如宋葬共姬。譏公不自行也。然則凡乎諸侯之葬。公猶自行。況其加禮於己者乎。故言失禮尤重。以責內也。

●二十有八年秋七月癸巳。滕子甯卒。○冬葬滕悼公。●哀公四年秋八月甲寅。滕子結卒。○冬十有二月。葬滕頃公。●十有一年秋七月辛酉。滕子虞毋卒。○冬十有一月。葬滕隱公。

莒

○成公十有四年春王正月。莒子朱卒。

解詁曰。莒大於邾婁。至此乃卒者。庶其見殺。不得卒。至此始卒。又不得日。○注莒大于至不得卒。明云。正以莊十六年冬十有二月。邾婁子克卒。二十八年夏四月丁未。邾婁子瑣卒。春秋之序。莒常在上。至此乃卒者。正由文十八年。莒弒其君庶其。是以不得書其卒矣。注至此始卒又不得日。解云。邾婁子瑣之卒。所以書日者。非直行進。其邾婁子克。往前已卒。是以春秋得詳錄之。今此始卒。故不得書日。曹書日者。何氏云。年老。使世子來朝。春秋敬老重恩。故爲魯恩錄之尤深。是也。然則此注何以不言故不得日。而言又者。欲道曹伯終生。雖亦始卒。但於魯有恩。是以書日。今此莒子。非直始卒。又無著行。是以不日。

○昭公十有四年八月。莒子去疾卒。

解詁曰。入昭公。卒不日不書葬者。本篡。故因不序。○疏曰。春秋之義。所傳聞之世。略於小國。不書其卒。至所聞之世。乃始書之。即文十三年。邾婁子蘧篨卒之徒是也。至所見之世。文致大平。書小國而錄之。卒日葬時。即下二十八年秋七月癸巳。滕子甯卒。冬葬滕悼公之屬是也。今此莒君。入昭公所見之世。宜令卒日葬時。而

卒不日。復不書其葬者。正由其本是篡人。故因略之。不序其卒日。亦不序其葬矣。

其本篡者。卽上元年秋。莒去疾自齊入於莒是也。

案篡明者書葬。去疾篡明。不書葬者。小國略之。此疏又云。篡明例合書葬。但以本篡。故因不序。豈本篡與篡明。有二義乎。斯言不可通矣。

杞

●襄公六年春王三月壬午。杞伯姑容卒。○秋葬杞桓公。

解詁曰。始卒。便名日書葬者。新黜。未忍便略也。○疏曰。案僖二十三年冬十有一月杞子卒。而於此言始者。彼注云。卒者。桓公存王者後。功尤美。故爲表異。卒錄之。然則傳聞之世。小國之卒。未合書見。非其常例矣。至所聞之世。始合書卒。是以於此言始矣。文十三年夏五月。邾婁子蘧篨卒。宣九年秋八月。滕子卒。具名日與葬。皆未書。今此盡錄。故解之也。言新黜。未忍便略也者。卽莊二十七年。杞伯來朝。注云。杞夏後。不稱公者。春秋黜杞。新周而故宋。以春秋當新王者。以其衰氣先王。業人亂嗣。雖其微弱。未忍便略之。

案左氏於文十二年之杞伯。卽謂之桓公。釋例謂桓公在位七十一年。特以僖二十二年。經書杞子卒後。中無杞子卒文爾。然則莊三十一年。經書薛伯卒後。至昭三十一年。乃書薛伯穀卒。又可謂薛獻公在位百五十有一年乎。

●二十有三年三月己巳。杞伯匄卒。○夏葬杞孝公。●昭公六年春王正月。杞伯益姑卒。

解詁曰。不日者。行微弱。故略之。上城杞已貶。復卒略之者。入所見世。責小國詳。始錄內行也。諸侯內行小失。不可勝書。故於終略責之。見其義。○疏曰。注不日至略之。解云。正以襄二十三年三月己巳。杞伯匄卒。彼已書日。今而書月。故解之。注上城至其義。解云。上城杞已貶者。謂襄二十九年夏。仲孫羯會晉荀盈。齊高止。宋華定。以下城杞。杞子來盟。注云。貶稱子者。微弱不能自城。危社稷宗廟。當坐。是也。律云。一人有數罪。則以重者坐之。然則亦不再加。而卒復略之者。正以此是入所見之世。責小國詳。始錄其內行故也。諸侯內行小失。寧可備書。但當卒時略之而已。

○夏。葬杞文公。●二十有四年秋八月丁酉。杞伯鬱釐卒。○冬。葬杞平公。●定公四年

五月。公及諸侯盟於浩油。杞伯戊卒於會。

解詁曰。不日。與盟同日。○疏曰。所見之世。小國之卒。例合書日。今不日者。正以與盟同日。文不可施故也。何者。若言五月甲子。公及諸侯盟於浩油。杞伯戊卒於會。則嫌上會非信辭。若言五月。公及諸侯盟於浩油。甲子。杞伯戊卒於會。則嫌與盟別日。是以進退不得日也。

○秋。葬杞悼公。哀公八年冬十有二月癸亥。杞伯過盟。○九年春王二月。葬杞僖公。

薛

○昭公三十有一年夏四月丁巳。薛伯穀卒。○秋。葬薛獻公。

解詁曰。始卒。便名日書葬者。薛比滕最小。迫後定哀皆當略。○疏曰。春秋之義。小國始卒。名日及葬。未能悉具。會二見之後。方始能備。卽宣九年秋八月。滕子卒。成十六年夏四月辛未。滕子卒。昭三年春王正月丁未。滕子泉卒。五月。滕成公之徒。是也。言薛比滕最小者。正以滕子卒于宣公之篇。薛今始卒。故云比於滕爲小國也。而今始卒日。卽得名葬具者。正由於後定哀皆當見略。迫此之故。是以二注備

書矣。

○定公十有二年春。薛伯定卒。

解詁曰。不日月者。子無道。當廢之。而以爲後。未至三年。失衆見弒。危社稷宗廟。禍端在定。故略之。○疏曰。言子未三年。失衆見弒者。卽下十三年冬。薛弒其君比是也。春秋之例。稱國以弒者。失衆見弒之辭。下詳稱國以弒章。

○哀公十年五月。薛伯寅卒。

解詁曰。卒葬略者。與杞伯益姑同。○疏曰。卽昭六年春王正月。杞伯益姑卒。注云。不日者。行微弱。故略之。上城杞已貶。復卒略之者。入所見世。責小國詳。始錄內行也。諸侯內行小失。不可勝書。故於終略責之。見其義。然則今此略之者。亦爲內行小失。故曰與杞伯益姑同。

吳楚之君不書葬

○宣公十有八年秋七月甲戌。楚子旅卒。何以不書葬。

解詁曰。据日而名。○疏曰。書日書名。全一是諸夏大國之例。是以弟子因遂責其

不與大國例同書卒是也

吳楚之君不書卒辟其號也

解詁曰旅即莊王也葬從臣子辭當稱王故絕其葬明當誅之至此卒者因其有賢行

○襄公十有三年秋九月庚辰楚子審卒

案共王也

○二十有八年十有二月甲寅天王崩○乙未楚子昭卒

解詁曰乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也下詳閏月章

案康王也

○昭公元年冬十有一月己酉楚子卷卒

案卷左氏作麇云楚公子圍將聘于鄭聞王有疾而還入問王疾縊而弒之此言諷也春秋數靈王之惡曰滅陳滅蔡懷惡而討不義作乾谿之臺三年不成而已未嘗罪其弒君也繁露解詁亦無此說且弒王何待問疾殺王無疾圍遂不能弒乎惟靈王弒君之說亦自靈王激慶封啓之穀梁氏曰靈王使人以慶封令於軍中曰有若齊慶封弒其君者乎慶封曰有若楚公子圍弒其兄之子而代之爲君乎左氏曰將戮慶封負之斧鉞以徇於諸侯使言曰無或如齊慶封弒其君弱其孤以盟其大夫慶封曰無或如楚共王之庶子圍弒其君兄之子麇而代之以盟諸侯案靈王謬慶封以弒君則慶封亦反斥之曰楚圍弒君然而慶封實未嘗弒君也於春秋書齊崔杼弒其君光知之靈王亦未嘗弒君也於春秋書楚子卷卒知之杜預曰楚以瘧疾赴故不書弒疏曰襄七年鄭子駟使賊夜弒僖公而以瘧疾赴于諸侯經書爲卒知此亦以瘧疾赴故不書弒此說可笑已甚死疾多矣諱弒而赴以卒者必以瘧疾乎楚靈王曾受心法於鄭子駟乎司馬昭弒甘露少帝而諱其欲弒太后此法何從得之耶杜預乃司馬昭女壻自當知之惜無從起預於地下詰之

○二十有六年九月庚申楚子居卒

案平王也棄疾立後改名居見上十三年注

○哀公六年秋七月庚寅楚子軫卒

案昭王也

吳

○襄公十有二年秋九月吳子乘卒

解詁曰至此卒者與中國會同本在楚後賢季子因始卒其父是後亦欲見其迭爲君卒皆不日吳遠于楚

○昭公十有五年春王正月吳子夷昧卒

案是時季子出使故僚得立而啟闔閭之篡弒

○定公十有四年五月於越敗吳于醉李吳子光卒

案春秋通例諸侯之卒有從赴者有不從赴者左氏皆以爲從赴非也知有不從赴者秦伯之卒自罃始楚子之卒自旅始皆以其賢也吳子之卒自乘始以其子賢也然則此三國之君不赴亦卒前此諸君赴亦不卒也若謂從赴豈賢者之嗣君皆能以其先君之喪赴不賢者之嗣君曾不能赴耶又豈以賢者之嗣君能赴自此以後不賢者之嗣君亦能赴耶此必不然之數也隱八年傳曰卒何以名而葬不名卒從正而葬從主人卒何以日而葬不日卒赴而葬不告注曰卒當赴告天子君前臣名故從君臣之正義言也然則無不赴以名矣左氏於傳二十三年曰赴以名則亦書之不然則否此又非也如有不赴以名者何以大國無不赴以名小國乃有之耶又何以自隱至成滕宿薛杞皆不赴以名杞自襄六年以後滕自昭三年以後薛自昭三十一年以後則無不赴以名耶秦自昭五年以前皆赴以名至定九年以後皆不赴以名與三國先後互易耶此又何說以通之

春秋復始卷二十二

吳興崔適

比例類

君弑賊不討不書葬

魯

○隱公十有一年冬十有一月壬辰。公薨。何以不書葬。隱之也。何隱爾。弑也。弑則何以不書葬。

解詁曰。据桓公書葬。○疏曰。桓亦被弑而書葬。故難之。

春秋。君弑。賊不討。不書葬。以爲無臣子也。

解詁曰。道春秋通例。與文武異。○疏曰。言文武之時。周之盛德。既無諸侯相犯。宵有臣子弑君父者。是以古典無責臣子討賊之義。春秋據亂而作。時則有之。因設其法。故言與文武異。

子沈子曰。君弑。臣不討賊。非臣也。子不復讎。非子也。葬。生者之事也。春秋君弑。賊不討。不書葬。以爲不繫乎臣子也。

解詁曰。子沈子。已師。明說此意者。明臣子不討賊。當絕君喪無所繫也。沈子稱子。冠氏上者。著其爲師也。不但言子曰者。辟孔子也。其不冠子者。他師也。

公薨何以不地。

解詁曰。据莊公薨於路寢。

不忍言也。下傳詳讓國隱公章。

解詁曰。不忍言其僵尸之處。

案內不言弑。故不地以別之。

○閔公二年秋八月辛丑。公薨。公薨何以不地。隱之也。何隱爾。弑也。下傳詳實責篡爭及章。

解詁曰。不書葬者。賊未討。

宋

○桓公二年春王正月戊申。宋督弑其君與夷。下經及傳詳弑其君及其大夫章。●莊公十有二年秋八月甲午。宋萬弑其君接。下同。

○冬十月。宋萬出奔陳。

解詁曰。宋萬君弑。所以復見者。重錄彊禦之賊。明當急誅之也。月者。使與大國君奔同例。明彊禦也。○疏曰。注萬弑君至誅之也。解云。欲道春秋上下。弑君之賊。皆不重見。即宋督、鄭歸生、齊崔杼之屬是也。而宋萬、趙盾之屬復見者。當文皆有注。更不勞重說。注月者至禦也。解云。春秋之例。大國君奔皆悉書月。即桓十六年十有一月。衛侯朔出奔齊之屬是也。今此大夫而書月者。明彊禦之甚故也。若然。昭二十年冬十月。宋華亥、向甯、華定。出奔陳。亦是大夫而書月。彼注云。月者。危三大夫同時出奔。爲國家患。明當防之是也。

案左氏曰。宋人請南宮萬於陳。以賂。陳人使婦人飲之酒。而以犀革裹之。比及宋。手足皆見。宋人醢之。若然則賊討矣。何以不書葬。事與古春秋異也。

○文公十有六年冬十有一月。宋人弑其君處臼。傳詳稱人以弑章。

晉

○僖公十年春王正月。晉里克弑其君卓子。下經及傳詳弑其君及其大夫章。○宣公二年秋九月乙丑。晉趙盾弑其君夷獆。下經及傳詳諸侯篡晉靈公章。加弑章。○成公十有八年春王正月庚申。晉弑其君州蒲。注詳稱國以弑章。

齊

○文公十有四年九月。齊公子商人弑其君舍。傳詳弑未踰年君稱君章。

○襄公二十有五年夏五月乙亥。齊崔杼弑其君光。

案左氏謂僖七年閏月。惠王崩。八年冬。來告喪。故經書八年。文十四年七月。齊公子商人弑其君舍。九月。來告難。故經書九月。桓五年正月甲戌己丑。陳侯鮑卒。再赴。故經書二日。若然則崩卒弑之年月日。彼國以其年月日赴。則春秋以其年月日書。若遲數日赴。即書其赴日。年月亦然。然是年崔杼弑君以乙亥。太史書曰。崔杼弑其君。在辛巳。辛巳者。後乙亥七日也。賊之主名。此日始定而後赴。經若從赴。文何以不書赴日而書弑日乎。以左之矛。陷左之盾。則何如。

○哀公六年秋七月。齊陽生入於齊。齊陳乞弑其君舍。傳詳當國章。

鄭

○宣公四年夏六月乙酉。鄭公子歸生弑其君夷。

衛

○襄公二十有六年春王二月辛卯。衛甯喜弑其君剽。（上下經詳證章。）

莒

○文公十有八年冬十月。莒弑其君庶其。（傳詳稱國以弑章。）○襄公三十有一年十有一月。莒人弑其君密州。（註詳稱人以弑章。）

薛

○定公十有三年冬。薛弑其君比。

楚（吳楚之君不書葬。非以賊不討也。特以君弑附。）

○文公元年冬十月丁未。楚世子商臣弑其君髡。

解詁曰。楚無大夫。言世子者。甚惡世子弑父之禍也。不言其父言其君者。君之於世子。有父之親。有君之尊。言世子者。所以明有父之親。言君者。所以明有君之尊。又責臣子當討賊也。日者。夷狄子弑父。忍言其日。○疏曰。注楚無至賊也。解云。下九年冬。楚子使椒來聘。傳云。椒者何。楚大夫也。楚無大夫。此何以書。始有大夫也。

然則至下九年。楚始有大夫。則知此處未有大夫矣。既無大夫。其世子亦未嘗見。故解之。注日者至其日。解云。正決襄三十年夏四月。蔡世子般弑其君固。何氏云。不日者。深為中國隱痛有子滅父之禍。故不忍言其日。是也。

案隱四年二月戊申。衛州吁弑其君完。何氏曰。日者。從外赴辭。疏曰。公羊之例。合書則書。不待赴告。然則春秋書弑。亦有從赴者。有不從赴者。左氏惟於鄭公子歸生。許世子止。有書曰弑其君之文。謂是春秋特筆。杜預釋例。增楚公子比弑靈王事言之。以為餘皆從赴。非也。州吁無知之弑君。賊皆討。謂之從赴可也。趙盾崔杼之弑君。賊雖不討。大史書弑。謂之從赴亦可也。惟楚商臣蔡般之弑君。代立為君者賊也。赴告者皆臣於賊者也。豈其君肯以弑赴。自明其為賊乎。其臣敢以弑赴。以表其君為賊乎。左氏謂鄭子駟弑僖公。以瘧疾赴。故春秋書卒。楚公子圍弑其君麇。齊悼公遇弑。春秋皆書曰卒。杜預亦謂以疾赴。然則楚商臣蔡般之弑君。何不可以疾赴乎。左氏叙商臣曰。以宮甲圍成王。王縊。於昭八年曰。陳公子招、公子過殺悼大子偃師、而立公子留。哀公縊。縊同則彼可以卒赴。此何不可以卒赴。春秋不書卒而書弑。則不從赴可知也。

○昭公十有三年夏四月。楚公子比自晉歸于楚。弑其君虔于乾谿。（傳詳諸侯篡逆書王章。）○楚公子棄疾弑公子比。（傳同上。又詳公子殺弑章。）

吳

○襄公二十有九年夏五月。閽弑吳子餘祭。（傳詳稱閽以弑章。）○昭公二十有七年夏四月。吳弑其君僚。（注詳稱國以弑章。）

未成君卒不地不書葬

○莊公三十有二年冬十月乙未。子般卒。子卒云子卒。此其稱子般卒何。

解詁曰。据子赤。不言子赤卒。

君存稱世子。

解詁曰。明當世父位為君。

君薨稱子某。

解詁曰。緣臣民之心。不可一日無君。故稱子某。明繼父也。名者。尸柩尚存。猶以君前臣名也。

既葬稱子。

解詁曰。不名者。無所屈也。緣終始之義。一年不二君。故稱子也。

踰年稱公。

解詁曰。不可曠年無君。

子般卒。何以不書葬。

解詁曰。据定姒俱稱卒書葬。○疏曰。即定十五年秋七月壬申。姒氏卒。九月辛巳。葬定姒。然則定姒稱卒而書葬。今子般稱卒不書葬。故難之。

未踰年之君也。有子則廟。廟則書葬。無子不廟。不廟則不書葬。

解詁曰。未踰年之君。禮臣下無服。故無子不廟。不廟則不書葬。示一年不二君也。稱卒不地者。降成君也。日者。為臣子恩錄之也。殺不去日見隱者。降子赤也。○疏曰。注未踰至君也。解云。案喪服不杖期章之內。有為君之長子。臣下猶服之。況為嗣君。而言無服者。正以為長子之時。其臣下從君而服之。若其為嗣君。則無從服

之義。是以知其無服矣。不但如此。作君長子之時。其臣皆吉。故得爲之服期。若作未踰年之君。臣下皆爲前君服斬。寧得更爲之服乎。若還服期。即是廢重服輕。若爲斬衰三年。即違一年不二君之義故也。注稱卒主之也。解云。案隱公閔公。皆是成君。而亦不地。故隱十一年傳云。公薨何以不地。不忍言也。故彼注云。不忍言其僵尸之處。今子般亦殺死。正合不書地。而言降成君者。欲道好死者亦不書地。所以降成君故也。其好死者。即襄三十一年秋九月癸巳子野卒。是也。注殺不至赤也。解云。即文十八年冬十月子卒。傳云。子卒者孰謂。謂子赤也。何以不日。隱之也。何隱爾。弒也。弒則何以不日。不忍言也。彼注云。所聞世。臣子恩痛王父深厚。故不忍言其日。與子般異。是也。然則子般猶是所傳聞之世。恩降于子君。是以忍言日也。

案此見降成君之義也。隱公薨。以弒而不地。此雖非弒。亦不地也。隱公薨。賊不討。不書葬。此賊雖討。亦不書葬也。然則與良死者何以異。且子赤卒。不忍日。此日。與子野又何以異。何從見其弒耶。曰、於閔公不言即位見之也。

○文公十有八年冬十月。子卒。子卒者孰謂。謂子赤也。何以不日。隱之也。何隱爾。弒也。弒則何以不日。不忍言也。注見上葬。

○襄公三十有一年秋八月癸巳。子野卒。

案左氏曰。毀也。

君弒賊不討書葬

魯

●桓公十有八年夏四月丙子。公薨于齊。

解詁曰。不書齊誘殺公者。深諱恥也。地者。在外爲大國所殺。於國尤危。國重。故不暇隱也。○疏曰。注不書至恥也。解云。正決昭十一年楚子虔誘蔡侯般殺之於申之文也。注地者至隱也。解云。魯侯被殺。例不舉地。故隱公閔公直言薨而已。今此言齊。故如此解。

○丁酉。公之喪至自齊。

解詁曰。凡公薨外。致日者。危痛之。○疏曰。此及定元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯之屬是也。

○冬十有二月己丑。葬我君桓公。賊未討。何以書葬。

解詁曰。据隱公也。

讎在外也。讎在外則何以書葬。君子辭也。

解詁曰。時齊強魯弱。不可立得報。故君子量力。且假使書葬。于可復讎而不復。乃責之。諱與齊狩是也。○疏曰。莊四年冬公及齊人狩于郜。公曷爲與微者狩。齊侯也。齊侯則其稱人何。諱與讎狩。是也。

鄭

●襄公七年十有二月。公會晉侯、宋公、陳侯、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子于鄬。鄭伯髡頑如會。未見諸侯。丙戌。卒于操。操者何。鄭之邑也。諸侯卒其封內不地。此何以地。隱之也。何隱爾。弒也。下傳詳弒書卒章。○八年夏。葬鄭僖公。賊未討。何以書葬。爲中國諱也。

解詁曰。探順上事。使若無賊然。不月者。本實當去葬。責臣子。故不足也。○疏曰。正以卒日葬月。達於春秋。大國之例。今鄭爲大國。不月。故如此解。

蔡

●襄公三十年夏四月。蔡世子般弒其君固。

解詁曰。不日者。深爲中國隱痛有子弒父之禍。故不忍言其日。

○冬十月葬蔡景公。賊未討。何以書葬。君子辭也。

解詁曰。君子爲中國諱。使若加弒。月者。弒父。比髡頑恥尤重。故足諱辭。

許

●昭公十有九年夏五月戊辰。許世子止弒其君買。

解詁曰。蔡世子般弒父不忍日。此日者。加弒爾。非實弒也。

○冬。葬許悼公。賊未討。何以書葬。不成于弒也。下傳詳加弒章。

君弒賊討書葬

衛

●隱公四年二月戊申。衛州吁弒其君完。傳詳當國章。

解詁曰。日者。從外赴辭。以賊聞例。○疏曰。公羊之義。合書則書。不待赴告。而言從外赴辭者。謂其被弒此君之臣。即以其日赴於天子諸侯。望天子諸侯早來救已。

是以春秋悉皆書日。故云日者。從外赴辭也。言以賊斷例者。書以賊弒君聞於天子諸侯。例日如此。故下八年傳云。卒何以日而葬不日。卒赴。何氏云。赴天子也。緣天子閔傷。欲其知之義。亦通乎此。

○九月。衛人殺州吁于濮。其稱人何。討賊之辭也。

解詁曰。討者。除也。明國中人人得討之。所以廣忠孝之路。書者。善之也。討賊例時。此月者。久之也。

○五年夏四月。葬衛桓公。

齊

●莊公八年冬十有一月癸未。齊無知弒其君諸兒。○九年春。齊人殺無知。○秋七月丁酉。葬齊襄公。

陳

●宣公十年五月癸巳。陳夏徵舒弒其君平國。○十有一年冬十月。楚人殺陳夏徵舒。傳詳五賢篇楚莊王章。○十有二年春。葬陳靈公。討此賊者。非臣子也。何以書葬。

解詁曰。据惠公殺里克。不書卓子葬。

君子辭也。楚已討之矣。臣子雖欲討之。而無所討也。

解詁曰。無所復討也。不從殺泄冶不書葬者。上九年冬陳殺其大夫泄冶。泄冶有罪。故從討賊書葬。則君子辭與泄冶罪兩見矣。不月者。獨甯儀行父有訴楚功。上已言納。故從餘臣子恩薄略之。

●昭公八年夏四月辛丑。陳侯溺卒。○冬十月壬午。楚師滅陳。執陳公子招。放之于越。殺陳孔瑗。葬陳哀公。上下經傳詳諸侯篇楚靈王章。

蔡

●哀公四年春王二月庚戌。盜弒蔡侯申。傳詳稱盜以弒章。○冬十有二月。葬蔡昭公。

解詁曰。賊已討。故書葬也。不書討賊。明諸侯得專討士以下也。○疏曰。孟子曰。諸侯不得專殺大夫。是以春秋之內殺大夫。不問有罪無罪。皆書而譏之。若殺微者。例所不錄。今蔡侯之賊。乃微者。嗣子殺之。故不書見。故云明諸侯得專討士以下也。

繼弒君不言卽位

○莊公元年春王正月。公何以不言卽位。春秋君弒。子不言卽位。君弒則子何以不言卽位。隱之也。孰隱。隱子也。

解詁曰。隱痛是子之禍。不忍言卽位。○疏曰。莊公既踰年。卽位之後。合稱成君。而言子者。凡諸侯於其封內三年稱子故也。若表臣子之心。不可曠年無君。乃稱公耳。

○閔公元年春王正月。公何以不言卽位。繼弒君不言卽位。

解詁曰。復發傳者。嫌繼未踰年君。義異故也。明當隱之如一。

孰繼。繼子般也。孰弒子般。慶父也。下傳詳賢實篇季友章。○僖公元年春王正月。公何以不言卽位。繼弒君。子不言卽位。此非子也。其稱子何。

解詁曰。僖公者。閔公庶兄。据閔公繼子般。傳不言子。

臣子一例也。

解詁曰。僖公繼成君。閔公繼未踰年君。禮諸侯臣諸父兄弟。以臣之繼君。猶子之

繼父也。其服皆斬衰。故傳稱臣子一例。

案此亦非不行卽位之禮也。與隱公元年不言卽位。彼成公意。詳讓國篇隱公章。此不忍言。皆孔子削之觽。左氏於莊公曰。文姜出故也。注父弒母出。故不忍行卽位之禮。案父弒二字。杜預所增。依左氏之言。不痛父弒而痛弒父之母出。此夷狄之知有母不知有父也。於閔公曰。亂故也。注國亂不得成禮。案卽位之禮。何待國治而後能行。且閔公能行吉禘之禮。二年夏五月乙酉吉禘于莊公。何獨不能行卽位之禮乎。於僖公曰。公出故也。注國亂身出復人。故卽位之禮有闕。案公寔未出。詳賢實篇季友章。且果出而反。以定公元年夏六月公卽位文例之。此亦有卽位之月。何以不書。且於三君之不書卽位。三易其辭。可謂進退無據矣。

繼弒君言卽位

○桓公元年春王正月。公卽位。繼弒君不言卽位。此其言卽位何。

解詁曰。据莊公不言卽位。○疏曰。閔元年傳。繼弒君。子不言卽位。而此不言子者。欲見桓無臣子之道。不念其君父故也。寧知不由桓非隱子。故不言子者。正見僖

元年傳云。公何以不言卽位。繼弑君子不言卽位。此非子也。其稱子何。臣子一例也。正以傳是閔兄而言子。故知桓公若有臣人之道。言子矣。

如其意也。

解詁曰。弑君。欲卽位。故如其意以著其惡。直而不顯。諱而不盈。桓本貴當立。所以爲篡者。隱權立。桓北面君事隱也。卽者。就也。先謁宗廟。明繼祖也。還之朝。正君臣之位也。事畢而反凶服焉。○疏曰。繼弑君者。無卽位之文。今此書其卽位。直是桓弑。但不顯道其弑。故曰直而不顯也。言諱而不盈者。桓之弑隱。是爲內諱。而書其卽位以見其弑。不盈滿其諱文。故曰諱而不盈也。

案穀梁氏曰。繼故不言卽位。正也。先君不以其道終。則子弟不忍卽位也。繼故而言卽位。則是與聞乎弑也。先君不以其道終。已正卽位之道而卽位。是無恩於先君也。亦以言卽位爲行卽位之禮。不言卽位爲不行卽位之禮。豈隱公亦不行卽位之禮耶。於彼曰成公志。則自春秋託義言之。於此曰忍卽位。乃自桓公行事言之。自亂其例矣。

○宣公元年春王正月。公卽位。繼弑君不言卽位。此其言卽位何。其意也。

解詁曰。桓公篡成君。宣公篡未踰年君。嫌其義異。故復發傳。

弑書卒

○襄公七年十有二月。公會晉侯、宋公、陳侯、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、于鄬。鄭伯髡頑如會。未見諸侯。丙戌。卒于操。操者何。鄭之邑也。諸侯卒其封內不地。此何以地。

解詁曰。据陳侯鮑卒不地。○疏曰。髡頑。正本作頑字。亦有一本作原字。非也。

隱之也。何隱爾。弑也。孰弑之。其大夫弑之。曷爲不言其大夫弑之。

解詁曰。据鄭公子歸生弑其君夷書。

爲中國諱也。曷爲爲中國諱。

解詁曰。据歸生弑君不爲中國諱。

鄭伯將會諸侯于鄬。其大夫諫曰。中國不足歸也。則不若與楚。鄭伯曰。不可。其大夫曰。以中國爲義。則伐我喪。

解詁曰。据城虎牢事。○疏曰。上二年經云。遂城虎牢。傳云。虎牢者何。鄭之邑也。其言城之何。取之也。取之則曷爲不言取之。爲中國諱也。曷爲爲中國諱。諱伐喪也。是也。

以中國爲彊。則不若楚。

解詁曰。言楚屬圍陳。不能救。○疏曰。卽上文云。楚公子貞帥師圍陳。終無救文是也。

於是弑之。

解詁曰。禍由中國無義。故深諱使若自卒。

鄭伯髡頑何以名。

解詁曰。据陳侯如會。不名。○疏曰。卽傳二十八年五月。公會晉侯以下于踐土。陳侯如會是也。

傷而反。未至乎舍而卒也。

解詁曰。舍。昨日所舍止處也。以操鄭邑。知傷而反也。未見諸侯。尙往辭。知未至舍也云爾者。古者保辜。諸侯卒名。故於如會名之。明如會時爲大夫所傷。以傷辜死也。君親無將。見辜者。辜內當以弑君論之。辜外當以傷君論之。○疏曰。以操至反也。解云。正以操是鄭邑。去鄬彌遠。是以知其見傷而還。注未見至舍也。解云。凡言未見者。有欲見之理。知尙往辭。若其迴還。至舍便絕。絕不應言未見。故如此解。注君親無將。解云。莊三十二年傳云。君親無將。將而必誅。故此注引之。其弑君論之者。其身梟首。其家執之。其傷君論之者。其身斬首而已。罪不累家。漢律有其事。然則知古者保辜者亦依漢律。律文多依古事。故知然也。

未見諸侯。其言如會何。致其意也。

解詁曰。鄭伯欲與中國。意未達而見弑。故養遂而致之。所以達賢者之心。○疏曰。未見諸侯其言如會何。解云。上陳侯如會袁僑如會之輩。皆是至會。今鄭伯既菅未見諸侯。而言如會。故据未見而難之。

案左氏曰。鄭僖公之爲大子也。於成之十六年。與子罕適晉。不禮焉。又與子豐適楚。亦不禮焉。及其元年。朝于晉。子豐欲愬諸晉而廢之。子罕止之。及將會于鄬。子駟相。又不禮焉。及鄬。子駟使賊夜弑僖公。而以瘧疾赴於諸侯。此又誣也。

君不禮於臣。遂報之以弑。臣不忠於君者。豈可勝誅乎。傳曰。其大夫弑之。則無主名。以鄭伯欲從晉之故。則非不禮之謂。如弑而赴以卒。孔子即書以卒。設孔子爲魯司寇之日。有子弑其父者聽訊。以父自病死對。遂以爲無罪而釋之乎。以此法作春秋。春秋成而亂臣賊子喜矣。何以懼爲。

○襄公二有五年十有二月。吳子謁伐楚。門于巢卒。門于巢卒者何。入門乎巢而卒也。入門乎巢而卒者何。入巢之門而卒也。

解詁曰。以先言門。后言于巢。吳子欲伐楚。過巢。不假塗。卒暴入巢門。門者以爲欲犯巢而射殺之。君子不怨所不知。故與巢得殺之。使若吳〔疑此下脫子字〕爲自死文。所以彊守禦也。書伐者。明持兵入門。乃得殺之。

吳子謁何以名。

解詁曰。据諸侯伐人不名。

傷而反。未至乎舍而卒也。

解詁曰。以名卒。閒無事。知以傷辜死。還就張本文伐名。〔校勘記曰。惠棟云。伐名二字屬上句。蓋名于伐而不名于卒。故謂知以傷辜死。爲伐名張本文。孔云。伐名。知傷而反卒。誤謂。〕知傷而反。卒繫巢。知未還至舍。巢不坐殺。復見辜者。辜內當以弑君論之。辜外當以傷君論之。

案吳子謁何以名。傷而反。未至乎舍而卒也。與鄭伯髡頑何以名。傷而反。未至乎舍而卒也。傳文同也。復見辜者。辜內當以弑君論之。辜外當以傷君論之。與見辜者。辜內當以弑君論之。辜外當以傷君論之。注文同也。傷而反卒。傷辜同也。未至乎舍。辜內同也。鄭伯髡頑卒。以弑論。則吳子謁卒。亦以弑論矣。殺鄭國之君。亦以弑論者。魯桓爲齊襄所殺。傳言君弑者再。言與弑公者一。齊人取子糾殺之。注云。明魯爲齊殺之。皆當坐弑君。亦其例也。

加弑

●宣公二年秋九月乙丑。晉趙盾弑其君夷獆。○六年春。晉趙盾衞孫免侵陳。趙盾弑君。此其復見何。

解詁曰。据宋督、鄭歸生、齊崔杼、弑其君。後不復見。○疏曰。春秋之內。書名弑君。後不復見者。唯此三人耳。餘見者皆著義焉。即桓三年。公子翬如齊逆女。宣元年。公子遂如齊逆女之屬。欲見罪在桓、宣。故翬遂得見。閔二年。公子慶父出奔莒。書者。彼注云。慶父弑二君。不當復見。所以復見者。起季子緩追逸賊是也。隱四年。衞人殺州吁于濮。彼注云。書者。善之也。然則善其臣子討得其賊。是以書見。則知莊九年齊人殺無知。亦是討得其賊。善而書之。莊十二年。宋萬出奔陳。彼注云。萬弑君。所以復見者。重錄彊禦之賊。明當急誅之也。是也。傳十年。晉殺其大夫里克。得書之者。亦翬遂之類也。故彼傳云。里克弑二君。則曷爲不以討賊之辭言之。惠公之大夫也。何氏云。惠公篡立已定。晉國君臣合爲一體。無所復責。故曰。此乃惠公之大夫。安得以討賊之辭言之。然則欲歸惡於惠公。尙不作討賊之辭。何得怪其見于經矣。襄二十七年。衞殺其大夫甯喜。得書之。亦翬遂之類也。是見其與獻公同謀而弑剽。是以二十六年弑剽之下。何氏云。甯喜爲衞侯衎弑剽。不舉衎弑剽者。謖成於喜是也。其二十六年。晉人執甯喜之下。傳云。不以其罪執之也。何氏云。明不得以爲功。當坐執人。亦是其得書之義。文十八年。齊人弑其君商人。昭十一年。楚子虔誘蔡侯般殺之于申。皆書者。商人之下。何氏云。商人弑君賊。復見者。與大夫異。齊人已君事之。殺之宜當坐弑君。是也。昭十三年。楚公子棄疾弑公子比。得書者。亦是加弑故也。如趙盾之類矣。

親弑君者趙穿也。親弑君者趙穿。則曷爲加之趙盾。不討賊也。何以謂之不討賊。晉史書賊曰。晉趙盾弑其君夷獆。趙盾曰。天乎無辜。吾不弑君。誰謂吾弑君者乎。史曰。爾爲仁爲義。人弑爾君而復國不討賊。此非弑君而何。〔下傳詳諸侯篇晉靈公章。〕○昭公十有三年夏四月。楚公子比自晉歸于楚。弑其君虔于乾谿。〔傳詳諸侯篇楚靈王章。〕○楚公子棄疾弑公子比。〔傳同上。又詳弑公子比章。〕

●十有九年夏五月戊辰。許世子止弑其君買。

解詁曰。蔡世子般弑父。不忍日。此日者。加弑爾。非實弑也。

○冬。葬許悼公。賊未討。何以書葬。不成于弑也。曷爲不成于弑。

解詁曰。据將而誅之。

止進藥而藥殺也。

解詁曰。時悼公病。止進藥。悼公飲藥而死。

止進藥而藥殺。則曷爲加弑焉爾。

解詁曰。据意善也。

譏子道之不盡也。其譏子道之不盡奈何。曰。樂正子春之視疾也。復加一飯則脫然愈。復損一飯則脫然愈。復加一衣則脫然愈。復損一衣則脫然愈。

解詁曰。脫然。疾除貌也。言消息得其節。○疏曰。言子春視疾之時。消息得其節。觀其顏色。力少如可時。更加一飯以與之。其病者脫然加愈。若觀其顏色。力少如弱時。則復損一飯以與之。則其病者脫然加愈。又觀其顏色。力似寒時。則復加一衣以與之。則病者脫然又加愈。又觀其顏色。力似煖時。則復損一衣以與之。則爲病者脫然而愈。

止進藥而藥殺。是以君子加弑焉爾。

解詁曰。失其消息多少之宜。

曰許世子止弑其君買。是君子之聽止也。

解詁曰。聽治止罪。

葬許悼公。是君子之赦止也。

解詁曰。原止進藥。本欲愈父之病。無害父之意。故赦之。

赦止者。免止之罪辭也。

解詁曰。明止但得免罪。不得繼父後。許男斯代立。無惡文。是也。○疏曰。正以此傳但有赦止之文。而無善止之處。故知但得免罪而已。無嗣父之義矣。云許男斯代立無惡云是也者。正以自此以后。不見許男卒葬之文。唯有定六年春王正月癸亥。鄭游遬帥師滅許。以許男斯歸。是也。言無惡文者。正以不見立入之文故也。若止宜立而斯篡之。春秋之義。應作篡文以惡斯矣。若隱四年衛桓見弑。嗣子宜立。而宣篡之。經書立晉。以爲惡晉之文也。

繁露玉盃篇曰。臣之宜爲君討賊也。猶子之宜爲父嘗藥也。子不嘗藥。故加之弑父。臣不討賊。故加之弑君。其義一也。問者曰。 弑其君。重卿在而不能討者。非一國也。靈公弑。趙盾不在。不在之與在。惡有薄厚。春秋責在而不討賊者。弗繫臣子爾也。責不在而不討賊者。乃加弑焉。何其責厚惡之薄。薄惡之厚也。曰春秋之道。視人所惑。爲立說以大明之。今趙盾賢而不遂於理。皆見其善。莫知其罪。故因其晉而加之大惡。繫之重責。使人湛思而自省悟以反道。曰。吁。君臣之大義。父子之道。乃至乎此。此所由惡薄而責之厚也。他國不討賊者。諸斗筲之民。何足數哉。弗繫人數而已。此所由惡厚而責薄也。傳曰輕爲重。重爲輕。非是之謂乎。故公子比嫌可以立。趙盾嫌無臣責。許止嫌無子罪。春秋爲人不知惡而恬行不備也。是故重累責之。以矯枉世而直之。矯者不過其正。弗能直。知此而義畢矣。

弑未踰年君稱君之子

○僖公九年冬。晉里克弑其君之子奚齊。此未踰年之君。其言弑其君之子奚齊何。弑未踰年君之號也。

解詁曰。欲言殺其子奚齊。嫌無君文。與弑大夫同。欲言弑其君。又嫌與殺成君同。案此注殺弑兩同校勘記謂此弑多作殺成殺弑殺可謂弑弑不可謂殺也。起弑。故引先君冠子之上。則弑未踰年君之號定。而坐之輕重見矣。加之者。起先君之子。不解名者。解言殺從弑。名可知也。弑未踰年君。例當月。不月者。不正遇禍。終始惡明。故略之。○疏曰。注則弑至見矣。解云。言罪薄於成君。與殺大夫異矣。注加之至之子。解云。若不加

之。嫌是君子爲一人故。注不解名至知也。解云。正以傳云。弑未踰年君之號。止答上云其言弑其君之子何之文。故云稱名矣。既解言弑。則書奚齊之名。由弑之故明矣。是以不復答之。注弑未踰年略之。解云正以隱四年春王正月戊申。衛州吁弑其君完。注云日者。從外赴辭。以賊聞例。然則弑君例書日。知未踰年君當月矣。今此不月。故須解之。

案繁露精華篇曰。難晉事曰。春秋之法。未踰年之君稱子。蓋人心之正也。至里克弑奚齊。避此正辭。而稱君之子。何也。驪姬一謀。而三君死之。天下所共痛也。本其所爲爲之者。蔽於所欲得位而不見其難也。春秋疾其所蔽。故去其正辭。徒言君之子而已。此言陳義雖高。於弑未踰年君之號之辭。則越其次矣。春秋之法。未踰年之君稱子者。如傳九年之宋子。二十八年之衛子。與諸侯同在會盟之列。故可單稱子也。子般卒。子卒不言其故。亦可渾稱子。此則非其例矣。若言晉里克弑其子奚齊。何氏謂嫌無君文。若言晉里克弑晉子。則一語兩出晉字爲不辭。若里克上去晉。又嫌非晉大夫。然則子上不可 君之。稱子與稱君

之子。無正辭諱辭之別也。

弑未踰年君稱君

○文公十有四年九月。齊公子商人弑其君舍。此未踰年之君也。其言弑其君舍何。

解詁曰。據弑其君之子奚齊也。

己立之。已殺之。

解詁曰。商人本正當立。恐舍緣濟意爲害。故先立而弑之。

成死者而賤生者也。

解詁曰。惡商人懷詐無道。故成舍之君號。以賤商人之所爲。不解名者。言成君可知。從成君不日者。與卓子同。○疏曰。卽僖十年春王二月。晉里克弑其君卓子。彼下注云。不日者。不正遇禍。終始惡明。故略之是也。

案左此曰子叔姬妃齊昭公。生舍。然則舍立正矣。渦弑何以不日。且舍非子叔姬所生。子叔姬亦非齊昭公妃。詳內女嵩子叔姬章。

弑嗣立之君稱公子

○昭公十有三年夏四月。楚公子比自晉歸于楚。弑其君虔于乾谿。此弑其君。其言歸何。注詳諸侯歸楚靈王章。歸無惡於弑立也。歸無惡於弑立者何。靈王爲無道。作乾谿之臺。三年不成。楚公子棄疾脅比而立之。然後令于乾谿之役曰。比已立矣。後歸者不得復其田里。衆罷而去之。靈王經而死。楚公子棄疾弑公子比。比已立矣。其稱公子何。其意不當也。

案其意不當也者。謂無當國爲君之意也。故弑其君虔。不稱楚比。棄疾弑之。不稱其君。

其意不當則曷爲加弑焉爾。比之義。宜乎效死不立。大夫相殺稱人。此其稱名氏以弑何。言將自是爲君也。

解詁曰。故使與弑君而立者同文也。不言其者。比實已立。嫌觸實公子。棄疾。卽楚子居也。○疏曰。注故使至文也。解云。卽文十四年秋九月。齊公子商人弑其君舍。是也。注不言至公子。解云。莊二十二年秋。陳人殺其公子禦寇。注云。書者。殺君之子。重也。下十四年冬。莒殺其公子意恢。然則彼二公子見殺。言其。今公子比實已立。乾若言殺其公子比。則嫌觸彼二公子文。故曰嫌觸實公子。云棄疾卽楚子居者。卽下二十六年秋。楚子居卒。是也。

殺宜爲君者稱子

○莊公九年九月。齊人取子糾殺之。其言取之何。內辭也。脅我使我殺之也。

解詁曰。以下浚洙知其脅也。以稱人共國辭。知使魯殺之。時小白得國。與鮑叔牙圖國政。故鮑叔薦管仲召忽。曰。使彼國得賢。己國之患也。乃脅魯使弑子糾。來管仲召忽。魯悍恐殺子糾。歸管仲。召忽死之。故深諱。使若齊自取殺之。○疏曰。注以稱至殺之。解云。謂不言齊鮑取子糾殺之。而言齊人。則知一人之號。二國共有。齊魯皆有殺子糾之惡明矣。是以注者約之。

其稱子糾何。

解詁曰。據不立也。○疏曰。正以下三十二年冬十月乙未。子般卒。傳云。君存稱世子。君薨稱子某。然則子糾者。嗣君之稱。今竟不立。得稱子糾。故難之。

貴也。其貴奈何。宜爲君者也。

解詁曰。故以君薨稱子某言之者。著其宜爲君。明魯爲齊殺之。皆當坐弑君。因解上納言糾。皆不爲篡。所以理嫌疑也。月者。從未踰年君例。主書者。從齊取也。○疏曰。注明魯至弑君。解云。魯所以當坐弑君。卽穀梁傳云。十室之邑。可以逃難。百室之邑。可以隱死。以千乘之國。而不能存子糾。以爲公病矣。注因辭至嫌疑。解云。此經若不言子糾。上納言糾。有當國之嫌。後人疑其篡矣。今作嗣君之稱。則知上經單言糾。作君前臣名之辭故也。故言所以理嫌疑也。注月者從未踰年君例。解云。隱公四年春。王二月戊申。衞州吁弑其君完。注云。日者。從外赴辭。以賊聞例。然則弑成君者。例皆書日。今此子糾見弑而書月。故知從未踰年君例。若然傳九年冬。晉里克弑其君之子奚齊。傳云。其言弑其君之子奚齊何。弑未踰年君之號也。所以不月者。彼注云。弑未踰年君例當月。不月者。不正遇禍。終始惡明。故略之是也。若然。僖十年春王正月。晉里克弑其君卓子。及其大夫荀息。其踰年而不日者。彼注云。不日者。不正遇禍。終始惡明。故略之是也。鄉來所述。皆是外諸侯之例。若其內例。則異於此。是以莊三十二年冬十月乙未。子般卒。文十八年十月。子卒。皆是

未踰年之君。而或月或日者。彼自作三世之義。云云之說。已寓于上。

春秋復始卷二十三

吳興崔適

比例類

稱人以弒

○文公十有六年冬十有一月。宋人弒其君處臼。弒君者曷爲或稱名氏。或不稱名氏。大夫弒君稱名氏。賤者窮諸人。

解詁曰。賤者。謂士也。士正自當稱人。

大夫相殺稱人。賤者窮諸盜。

解詁曰。降大夫使稱人。降士使稱盜者。所以別死刑有輕重也。不日者。內娶略。賤之。

○十有八年夏五月戊戌。齊人弒其君商人。

解詁曰。商人弒君賊。復見者。與大夫異。齊人已君事之。殺之。宜當坐弒君。

○襄公三十有一年十有一月。莒人弒其君密州。

解詁曰。莒子納去疾。及展立。莒子廢之。展因國人。攻莒子殺之。去疾奔齊。稱人以弒者。莒無大夫。密州爲君惡。民所賤。故稱國以弒之。

案稱國以弒。與稱人以弒不同。此注二文雜陳。未詳。

稱國以弒

○文公十有八年冬。莒弒其君庶其。稱國以弒何。

解詁曰。據莒人弒其君密州。

稱國以弒者。衆弒君之辭。

解詁曰。一人弒君。國中人人盡喜。故舉國。以明失衆。當坐絕也。例皆時者。略之也。

●成公十有八年春王正月。晉殺其大夫胥童。○庚申。晉弒其君州蒲。

解詁曰。日者。二月庚申日。上繫於正月者。起正月見幽。二月庚申日死也。厲公猥殺四大夫。上年十二月殺其大夫郤錡郤州郤至。并是年殺胥童爲四。臣下人人恐見及。以致此禍。故日起其事深爲有國者戒也。○疏曰。注日者至申日。解云以文十八年傳云。稱國以弒者。衆弒君之辭。注云。例皆時。而此書日。故解之。知庚申二月日者。以上十二月丁巳朔言之也。去年十二月丁巳朔。則知今年二月丙辰朔也。何者。以長曆推之。此非杜預之長曆。

今年正月小故也。二月丙辰朔。則庚申爲二月五日矣。正月之中。寧得有之乎。注上繫至死也。解云。春秋說云。厲公猥殺四大夫。臣下人人恐見及。正月幽之。二月而死。是也。

案左氏文。上有閏月。則庚申在正月。非也。淮南子時則訓曰。晉厲公戮殺大臣。明年。出游匠麗氏。欒書中行偃劫而幽之。三月而死。疑三月乃二月之譌。即不然。自幽至死。不同月。亦可證成何義。以上通經義。何者。稱國以弒。例不月。此月且日故也。可見此注實西漢經師之舊說。淮南子可證。春秋說亦猶是也。古文家言上年有閏。不足信也。

○昭公二十有七年夏四月。吳弒其君僚。

解詁曰。不書闔廬弒其君者。爲季子諱。明季子不忍父子兄弟自相殺。讓國闔廬。欲其享之。故爲沒其罪也。月者。非失衆見弒。故不略之。

○定公十有三年。冬。薛弒其君比。

案十二年春。薛伯定卒。注云。不日月者。子無道。當廢之。而以爲後。未至三年。失

衆見弒。危社稷宗廟。禍端在定。故略之。

稱盜以弒

○哀公四年春王三月庚戌。盜弒蔡侯申。弒君賤者窮諸人。此其稱盜以弒何。

解詁曰。据宋人弒其君處臼稱人。

賤乎賤者也。

解詁曰。賤於稱人者。○疏曰。彼注云。賤者。謂士也。士正自當稱人。然則今此非士。故言賤乎賤者也。

賤乎賤者孰謂。謂罪人也。

解詁曰。罪人者。未加刑也。蔡侯近罪人。卒逢其禍。故以爲人君深戒。不言其君者。方當刑放之。與刑人義同。○疏曰。若其刑訖。當有刑稱。即襄二十九年夏。閽殺吳子餘祭是也。今此言盜。又謂之罪人。故知未加刑也。

稱閽以弒

○襄公二十有九年夏五月。閽弒吳子餘祭。閽者何。門人也。

解詁曰。守門人號。

刑人也。

解詁曰。以刑爲閽。古者肉刑。墨劓臏宮與大辟而五。

刑人則曷爲謂之閽。

解詁曰。據非刑人名。

刑人非其人也。

解詁曰。以刑人爲閽。非其人。故變盜言閽。

君子不近刑人。近刑人。則輕死之道也。

解詁曰。刑人不自賴。而用作閽。由之出入。卒爲所殺。故以爲戒。不言其君者。公家不畜。士庶不友。放之遠地。欲去聽所之。故不繫國。不繫國。故不言其君。

通義曰。祭統曰。閽者。守門之賤者也。古者不使刑人守門。鄭司農以爲夏殷時也。若然。墨者使守門。周公制禮如是。但王致與世隆污。情變詐僞。則防姦遠患之道益密。故春秋因此事而著不近刑人之戒。亦變周從殷之一端焉。

弒其君及其大夫

○桓公二年春王正月戊申。宋督弒其君與夷。及其大夫孔父。及者何。

解詁曰。以公夫人言及。仲子微。不得及君。上下大夫言及。知君尊。亦不得及臣。故問之。○疏曰。注以公夫人言及。解云。即僖十一年夏。公及夫人姜氏會齊侯于陽穀是也。注仲子至及君。解云。隱元年秋。天王使宰咺來歸惠公仲子之賵。傳云。何以不言及仲子。仲子微也。是也。注上下至問之。解云。哀六年夏。齊國夏及高張來奔是。國夏上大夫。高張下大夫。

累也。

解詁曰。累。累從君而死。齊人語也。

弒君多矣。舍此無累者乎。曰有。仇牧荀息皆累也。舍仇牧荀息無累者乎。曰有。

解詁曰。叔仲惠伯是也。

有則此何以書。賢也。何賢乎孔父。

解詁曰。据叔仲惠伯不賢。○疏曰。成十五年傳云。叔仲惠伯。傅子赤者也。文公死。

第131冊 續修四庫全書 第3 虎正卩

子幼。公子遂謂叔仲惠伯曰。君幼。如之何。願與子慮之。叔仲惠伯曰。吾子相之。老夫抱之。何幼君之有。公子遂知其不可與謀。退而殺叔仲惠伯。弒子赤而立宣公。彼注云。殺叔仲惠伯不書者。舉弒君爲重。叔仲惠伯事。與荀息相類。不得爲累者。有異也。叔仲惠伯直先見殺爾。不如荀息死之。以此言之。則叔仲惠伯不可與謀而見殺。非衛君而死。春秋不賢之。是以不書。故此注云。叔仲惠伯不賢也。

案叔仲惠伯亦衛君而死。與孔父相似。春秋不賢之者。書曰子卒。爲內諱弒。何從云及。故不賢之。傳云。舍仇牧荀息。無累者乎。曰有。明亦以叔仲惠伯爲累。累同則何以不得爲賢。特以諱弒之故。無從賢之。非謂其人本不賢也。疏似未得傳注之義。

孔父可謂義形於色矣。其義形於色奈何。督將弒殤公。孔父生而存。則殤公不可得而弒也。

解詁曰。以稱字。見先君死。（舊本此注在義形於色矣下。於傳義似不相當。今移於此。）

故於是先攻孔父之家。

解詁曰。大夫稱家。父者。字也。禮。臣死。君字之。以君得字之。知先攻孔父之家。○疏曰。臣死。君不名之稱。諸若字也者。出玉藻文。

殤公知孔父死。已必死。趨而救之。皆死焉。

解詁曰。趨、走祀傳道此者。明殤公知孔父賢而不能用。故致此禍。設使殤公不知孔父賢。焉知孔父死。已必死。設使魯莊公不知季子賢。焉知以病召之。皆患安存之時則輕廢之。急然後思之。故常用不免。○疏曰。謂宋殤公不免死。魯莊公不免亂。

孔父正色而立於朝。則人莫敢過而致難於其君者。孔父可謂義形於色矣。

解詁曰。內有其義。而外形見於顏色。孔子曰。君子正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之。是也。重道義形於色者。君子樂道人之善言及者。使上及其君。若附大國以名通。封爲附庸。不絕其也。所以重社稷之臣也。督不氏者。起馮當國。不舉馮弒爲重者。繆公廢子而反國。得正。故爲之諱也。

案宋督欲立莊公。故弒殤公。欲弒殤公。故殺孔父。此經所謂及。傳所謂累也。左氏曰。宋華父督見孔父之妻于路。目逆而送之。曰。美而艷。攻孔氏。殺孔父而取其妻。公怒。督懼。遂弒殤公。若然。則因殺孔父而及與夷。非弒其君而及大夫矣。亦知倒亂經義。下更曲爲之說曰。君子以督爲有無君之心。而後動于惡。故先書弒其君。然則不見孔父之妻于路。則不動于惡乎。使孔父死而公不怒。則督不弒君乎。且謂見孔父之妻于路。尤爲不通事理。內則曰。女子出門。必擁蔽其面。詩氓篇。漸車帷裳。傳曰。帷裳。婦人之車也。箋曰。童容也。疏曰。巾車云。容蓋。鄭司農云。容謂襜車。或曰童容。其上有蓋。四傍垂而下。謂之襜。故雜記曰。其輤有裧。注。謂鼈甲邊緣。是也。案此卽蔽面之物也。是凡婦人之車。皆有蓋以蔽面。衛國淫奔之女且然。而謂宋之大司馬妻。督得見之于路。是雖曲致其誣。不啻直陳其誣矣。穀梁氏曰。或曰。其不稱名。蓋爲祖諱。孔子故宋也。案曲禮曰。逮事父母。則諱王父母。然則王父母以上不諱矣。孔子何由爲六世祖諱乎。雖爲父母諱。猶臨文不諱。故襄二十三年。書臧孫紇出奔。猶不爲與叔梁紇同名而諱也。又何爲孔父諱乎。然亦不以孔父爲名也。杜預注左氏。乃曰。孔父稱名者。內不能治其閨門。外取怨于民。身死而禍及其君。案左氏稱孔父嘉。華父督。皆先字後名。（左氏文。名字並舉者。皆先字後名。說見經義述聞。）杜預謂嘉孔父字。然則據此以爲督華父字。雖預復生。末由爲遁辭。又可謂春秋賢督之弒君而字之乎。（閔元年季子來歸。杜子。公子友之字。季子稷。爲國人所思。故賢而字之。是預亦以字之爲賢也。）使預作魏氏春秋。當字公閭而名王經。爾豈可以此誣孔子。

○莊公十有二年秋八月甲午。宋萬弒其君接。及其大夫仇牧。及者何。累也。弒君多矣。舍此無累者乎。曰有。（曰有二字。各本所無。今依桓二年傳十年文例補。）孔父荀息皆累也。舍孔父荀息無累者乎。曰有。

解詁曰。復反覆發傳者。樂道人之善也。

有則此何以書。賢也。何賢乎仇牧。仇牧可謂不畏彊禦矣。

解詁曰。以下錄萬出奔月也。禦。禁也。言力彊不可禁也。○疏曰。即下文冬十月。宋萬出奔陳。注云。月者。使與大國君奔同例。明彊禦也是。

其不畏彊禦奈何。萬嘗與莊公戰。

第131冊　續修四庫全書　第36　汲反内

解詁曰。莊公。卽魯莊公。戰者。乘丘時。○疏曰。上十年。公敗宋師於乘丘。是也。

獲乎莊公。莊公歸。散舍諸宮中。

解詁曰。散放也。舍止也。獲不書者。士也。○疏曰。公羊之例。大夫見經故也。

數月。然後歸之。歸反爲大夫於宋。與閔公博。

解詁曰。傳本道此者。極其禍。生於博戲。相慢易也。

婦人皆在側。萬曰。甚矣。魯侯之淑。魯侯之美也。天下諸侯宜爲君者。唯魯侯爾。

解詁曰。萬見婦人皆在側。故訐閔公以此言。言閔公不如魯侯美好。

閔公矜此婦人。

解詁曰。色自美大於此婦人。

妒其言。顧曰。此虜也。

解詁曰。顧謂回婦人曰。此萬也。虜、執虜也。

爾虜焉故。

解詁曰。爾女也。謂萬也。更向萬曰。女嘗執虜於魯侯。故稱譽爾。

魯侯之美惡乎至。萬怒搏閔公絕其脰。仇牧聞君弒。趨而至。遇之于門。手劍而叱之。

解詁曰。手劍持拔劍。

萬臂摋仇牧。校勘記曰。釋文。摋。必暍反。本又作𢶍。蘇亦反。案此當作𢶍。析與亦反。𢶍𢶍殺。非臂摋也。碎其首。

解詁曰。側手曰摋。首頭。

齒著乎門闔。

解詁曰。闔扇。

仇牧可謂不畏彊禦矣。

解詁曰。猶孔大攫虎。伏雞搏狸。精誠之至也。爭博弒君。而以當國言之者。重錄彊禦之賊。禍不可測。明當防其重者急誅之。

○僖公十年春王正月。晉里克弒其君卓子。及其大夫荀息。及者何。累也。弒君多矣。舍此無累者乎。曰有。孔父仇牧皆累也。舍孔父仇牧無累者乎。曰有。有則此何以書。賢也。

何賢乎荀息。荀息可謂不食其言矣。

解詁曰。不食言者。不如食受之而消亡之。以奚齊卓子皆立。

其不食其言奈何。奚齊卓子者。驪姬之子也。荀息傅焉。

解詁曰。禮諸侯之子。八歲受之少傅。教之以小學。業小道焉。履小節焉。十五受大傅。教之以大學。業大道焉。履大節焉。

驪姬者。國色也。

解詁曰。其顏色。一國之選。

獻公愛之甚。欲立其子。於是殺世子申生。申生者。里克傅之。獻公病。將死。謂荀息曰。士何如。則可謂之信矣。

解詁曰。獻公自知廢正。當有後患。欲託二子於荀息。故動之云爾。

荀息對曰。使死者反生。生者不愧乎其言。則可謂信矣。

解詁曰。荀息察言觀色。知獻公欲爲奚齊卓子來動己。故荅之云爾。

獻公死。奚齊立。里克謂荀息曰。君殺正而立不正。廢長而立幼。

解詁曰。長謂重耳。

如之何。願與子慮之。荀息曰。君嘗訊臣矣。

解詁曰。上問下曰訊。言臣者。明君臣相與言。不可負。

臣對曰。使死者反生。生者不愧乎其言。則可謂信矣。里克知其不可與謀。退弒奚齊。荀息立卓子。里克弒卓子。荀息死之。荀息可謂不食其言矣。

解詁曰。起時莫不背死鄉生。去敗與成。荀息一受君命。終身死之。故言及。與孔父同義。不日者。不正遇禍。終始惡明。故略之。○疏曰。正以成君見弒者。例書日。今此不日。故解之。

案孔父可謂義形於色矣。仇牧可謂不畏彊禦矣。荀息可謂不食其言矣。皆再言之。孔子所謂書之重。辭之複。其中必有美者焉。

弒君三十六更正顏師古注漢書劉向傳之誤

○隱公四年。衛州吁弒其君完。以上一。○十一年。公薨。以上二。○桓公二年。宋督弒其君與夷。以上三。○十八年。公薨于齊。以上四。○莊公八年。齊無知弒其君諸兒。以上五。○九年。齊人取子糾殺之。傳曰。其稱子糾何。貴也。其貴奈何。宜爲君者也。注曰。明魯爲齊殺之。皆當坐弒君。以上六。○十二年。宋萬弒其君接。以上七。○三十二年。子般卒。以上八。○閔公二年。公薨。以上九。○僖公九年。晉里克弒其君之子奚齊。傳曰弒未

論年代之說。以上十。○十年。晉里克弒其君卓子。（以上十一。）○文公元年。楚世子商臣弒其君髡。（以上十二。）○十四年。齊公子商人弒其君舍。（以上十三。）○十六年。宋人弒其君處臼。（以上十四。）○十八年。齊人弒其君商人。（以上十五。）○子卒。（以上十六。）○莒弒其君庶其。（以上十七。）○宣公二年。晉趙盾弒其君夷獋。（以上十八。）○四年。鄭公子歸生弒其君夷。（以上十九。）○十年。陳夏徵舒弒其君平國。（以上二十。）○成公十八年。晉弒其君州蒲。（以上二十一。）○襄公七年。鄭伯髡頑如會。未見諸侯。丙戌。卒于操。（傳曰。弒也。以上二十二。）○二十五年。齊崔杼弒其君光。（以上二十三。）○吳子謁伐楚。門于巢卒。（傳詳弒書卒章。以上二十四。）○二十六年。衛甯喜弒其君剽。（以上二十五。）○二十九年。閽弒吳子餘祭。（以上二十六。）○三十年。蔡世子般弒其君固。（以上二十七。）○三十一年。莒人弒其君密州。（以上二十八。）○昭公八年。陳侯溺卒。（上下經傳詳諸侯篡弒章。以上二十九。）○十三年。楚公子比自晉歸于楚。弒其君虔于乾谿。（以上三十。）○公子棄疾弒公子比。（傳同上文詳弒稱公子章。以上三十一。）○十九年。許世子止弒其君買。（以上三十二。）○二十七年。吳弒其君僚。（以上三十三。）○定公十三年。薛弒其君比。（以上三十四。）○哀公四年。盜弒蔡侯申。（以上三十五。）○六年。齊陳乞弒其君舍。（以上三十六。）

案顏師古注漢書劉向傳此文。誤遺魯桓公、齊子糾、晉奚齊、吳子謁、陳侯溺、楚公子比。而誤舉晉小子侯、（桓七年。）鄭昭公、（十七年。）鄭子儀、（莊十四年。）晉懷公、（僖二十四年。）楚子麇、（昭元年。案麇卽麇。）齊悼公。（哀十年。皆左氏文。）誤遺者。猶以左氏不言弒。誤舉之鄭昭公、麇、齊悼公非弒也。晉小子侯。鄭子儀。晉懷公。春秋不載其人。直以左氏當春秋。豈董仲舒劉向所謂春秋耶。謬甚。

春秋復始卷二十四

吳興崔適

比例類

所傳聞世大夫卒有罪無罪皆不日

○隱公元年冬十有二月。公子益師卒。何以不日。遠也。所見異辭。所聞異辭。所傳聞異辭。

解詁曰。所見者。謂昭定哀。已與父時事也。所聞者。謂文宣成襄。王父時事也。所傳聞者。謂隱桓莊閔僖。高祖曾祖時事也。異辭者。見恩有厚薄。義有深淺。時恩衰義缺。因制治罪之法。故於所見之世。恩已與父之臣尤深。大夫卒。有罪無罪皆日錄之。丙申。季孫隱如卒是也。於所聞之世。王父之臣恩少殺。大夫卒。無罪者日錄。有罪者不日。略之。叔孫得臣卒是也。於所傳聞之世。高祖曾祖之臣恩淺。大夫卒。有罪無罪皆不日。略之也。公子益師無駭卒是也。於所傳聞之世。見治起於衰亂之中。用心尚麤。故內其國而外諸夏。先詳內而後治外。錄大略小。內小惡書。外小惡不書。大國有大夫。小國略稱人。內離會書。外離會不書是也。於所聞之世。見治升平。內諸夏而外夷狄。書外離會。小國有大夫。宣十一年秋。晉侯會狄于攢函。襄二十三年夏。邾婁鼻我來奔是也。至所見之世。著治大平。夷狄進至於爵。天下遠近小大若一。用心尤深而詳。故崇仁義。譏二名。晉魏曼多仲孫何忌是也。所以三世者。禮爲父母三年。爲祖父母期。爲曾祖父母齊衰三月。立愛自親始。故春秋據哀錄隱。上治祖禰。所以二百四十二年者。取法十二公。天數備足。著治法式。又因周道始壞絕於惠隱之際。主所以卒大夫者。明君當隱痛之也。君敬臣則臣自重。君愛臣則臣自盡。公子者。氏也。益師者。名也。諸侯之子稱公子。公子之子稱公孫。

案左氏曰。公不與小斂。故不書日。豈昭公二十五年九月己亥。公孫于齊。十月戊辰。叔孫婼（婼卽舍。左氏作婼。）卒。可謂公與小斂乎。杜預曰。公不與小斂而書日者。公在外。非無恩。曲徇左氏。仍不可通。果爾則左氏何不於是年日。公無恩。故不書日乎。

○五年冬十有二月辛巳。公子彄卒。

解詁曰。日者。隱公賢君。宜有恩禮於大夫。益師始見法。無駭有罪。俠又未命也。故

獨得於此日。
○八年冬十有二月。無駭卒。傳詳大夫不氏章。○九年三月。俠卒。傳同上。○莊公三十有二年秋
七月癸巳。公子牙卒。傳詳賢篇季友章。
解詁曰。日者。錄季子遏惡也。行誅親親。雖酖之。猶有恩也。
○僖公十有六年三月壬申。公子季友卒。傳同上。文詳諸侯大夫稱字章。秋七月甲子。公孫慈卒。
解詁曰。日者。僖公賢者。宜有恩禮於大夫。故皆日也。一年喪骨肉三人。上文四月丙申。鄫季姬
卒。故以三人。故日痛之。○疏曰。以所傳聞之世。大夫之卒。不問有罪與罪例不日。隱元
年十二月。公子益師卒是也。令此季友公孫慈之卒。皆書日者。正以賢君宜有恩
禮於大夫故也。然則言皆者。皆季友與公孫慈也。其鄫季姬之卒。例自合日。即上
九年秋七月乙酉。伯姬卒之屬是也。
所聞世大夫卒無罪者日。有罪者不日
○文公十年春王三月辛卯。臧孫辰卒。○十有四年秋九月甲申。公孫敖卒于齊。
解詁曰。已絕。卒之者。爲後爲魯歸其喪。有恥。故爲內諱。使若尙爲大夫。○疏曰。

言已絕者。即上八年。公孫敖奔莒。是也。春秋之例。大夫出奔之後。即絕於大夫之
位。不復書其卒。即公子慶父臧孫紇之屬是。是以於此怪其書卒矣。言爲後齊爲
魯歸其喪。有恥者。即下十五年夏齊人歸公孫敖之喪。傳云。何以不言來。內辭也。
脅我而歸之。是也。
○宣公五年秋九月。叔孫得臣卒。
解詁曰。不日者。知公子遂欲弒君。爲人臣知賊而不言。明當誅。
案文十八年秋。公子遂叔孫得臣如齊。冬十月。子卒。宣元年六月。齊人取濟西
田。爲弒子赤之賂也。是公子遂弒君之謀。成於如齊。叔孫得臣與之偕行。不容
不知也。惟此注當出胡毋生條例。非何君創解。知者。後漢書儒林傳。何君卒於
光和五年。孔融傳。獻帝都許。太傅馬日磾喪還。融議曰。春秋魯叔孫得臣卒。以
不發揚襄仲之罪。貶不書日。是時去光和末十五六年耳。文舉所習經義。諒未
必出自何君也。
●八年春夏六月。公子遂如齊。至黃。乃復。其言至黃乃復何。有疾也。何言乎有疾乃復。

解詁曰。據公如晉。以有疾乃復。殺恥。以爲有疾無惡。
譏。何譏爾。大夫以君命出。聞喪。徐行而不反。
解詁曰。聞喪者。聞父母之喪。徐行者。不忍疾行。又爲君當使人追代之。以喪喻疾
者。喪尙不當反。況於疾乎。順經文而重責之。言乃不言有疾者。有疾。猶不得反也。
○辛巳。有事于大廟。○仲遂卒于垂。仲遂者何。公子遂也。何以不稱公子。貶。曷爲貶。爲
弒子赤貶。然則曷爲不於其弒焉貶。
解詁曰。据翬終隱之篇貶。欲使於文十八年子赤卒年中貶。
於文則無罪。於子則無年。
解詁曰。此解十八年秋。如齊不貶意也。十八年繫於文公。貶之則嫌有罪於文公。
無罪於子赤也。卒乃貶者。元年逆女。嫌爲喪娶貶也。公會平州下如齊。嫌公遂八
年如齊。嫌坐乃復貶也。貶加字者。起娶齊所氏。明爲歸父後。大宗不得絕也。地者。
卒外。明當有卒外禮也。日者。不去樂也。書有事者。爲下不去樂張本。
案注云。元年逆女。嫌爲喪娶貶也者。謂公子遂如齊逆女。直書逆女。譏喪娶之

義見。若去公子。嫌與隱四年十年之翬相似。爲弒君貶。而譏喪娶之義轉隱。故
也。公會平州下如齊。嫌公遂者。謂公會齊侯于平州。公子遂如齊。若去公子。嫌
遂字屬公言。若公會齊侯于平州。遂如齊也。此二事。疏義或太簡。或稍繁。故改
釋之。惟經義氏而加字者。賢也。公子季友公弟叔肸是也。氏而不字者。常也。公
子益師是也。不氏者。貶也。無駭是也。仲遂不氏而加字者。以成公十五年仲嬰
齊卒。孫以王父字爲氏之義所自出也。上下經傳詳兄弟爲後章。與季友叔肸之加字義異。
日者。以有事于大廟。仲遂卒而不去樂。譏。疏曰。春秋之例。失禮鬼神。例日故也。
是非以日卒仲遂也。叔孫得臣知遂欲弒君而不言。卒猶去日。遂豈得日乎。與
昭十五年二月癸酉。有事于大廟。叔弓卒。去樂卒事。不同。何氏於彼曰。日者。爲
卒日於此曰。日者。不去樂也。是也。
○壬午。猶繹。萬入去籥。繹者何。祭之明日也。
解詁曰。禮繹繼昨日事。但不灌地降神爾。天子諸侯曰繹。大夫曰賓尸。士曰宴尸。
去事之殺也。必繹者。尸屬昨日配先祖食。不忍輒忘。故因以復祭。禮則無有誤。敬

憤之主。殷曰肜。周曰繹。繹者。据今日道昨日。不敢斥尊言之文意也。肜者。肜肜不絶。据昨日道今日斥尊言之質意也。祭必有尸者。節神也。禮。天子以卿爲尸。諸侯以大夫爲尸。卿大夫以下以孫爲尸。夏立尸。殷坐尸。周旅酬六尸。

萬者何。干舞也。

解詁曰。干。謂楯也。能爲人扞難而不使害人。故聖王貴之以爲武樂。萬者。其篇名。武王以萬人服天下。民樂之。故名之云爾。

籥者何。籥舞也。

解詁曰。籥所吹以節舞也。吹籥而舞。文樂之長。

其言萬入去籥何。去其有聲者。廢其無聲者。

解詁曰。廢。置也。置者。不去也。齊人語。

存其心焉爾。存其心焉爾者何。知其不可而爲之也。

解詁曰。明其心猶存於樂。知其不可。故去其有聲者而爲之。

猶者。通可以已也。

解詁曰。禮。大夫死。爲廢一時之祭。有事于廟而聞之者。去樂卒事。卒事而聞之者。廢繹。日者。起明日也。言入者。据未奏去籥時書。凡祭。自三年喪已下。各以日月廢時祭。唯郊社越紼而行事可。○疏曰。禮。大夫主之祭。解云。正以正祭爲吉事故也。注有事主夫樂。解云。卽昭十五年二月癸酉。有事于武宮。籥入。叔弓卒。去樂卒事。傳云。其言去樂卒事何。禮也。君有事于廟。聞大夫之喪。去樂。注云。恩痛不忍舉。注卒事主日也。解云。卽檀弓下篇云。仲遂卒于垂。壬午。猶繹。萬入。去籥。仲尼曰。非禮也。卿卒不繹。是也。注言入至時書。解云。欲道所以不言萬作而言萬入之意也。注凡祭至時可。解云。卽王制曰。喪三年不祭。唯祭天地社稷。爲越紼而行事。鄭注云。不敢以卑廢尊。越。猶躐也。紼。輴車索。是也。

○十有七年冬十有一月壬午。公弟叔肸卒。注詳諸侯大夫稱字章。○成公四年夏四月甲寅。臧孫許卒。○十有五年三月乙巳。仲嬰齊卒。傳詳兄弟爲後章。○十有七年十有一月。公至自伐鄭。壬申。公孫嬰齊卒于貍軫。傳詳會者。○襄公五年十有二月辛未。季孫行父卒。○十有九年八月丙辰。仲孫蔑卒。○二十有二年秋七月辛酉。叔老卒。○二十有三年八月己卯。仲孫速卒。○三十有一年秋九月己亥。仲孫羯卒。

所見世大夫卒有罪無罪皆日

○昭公四年冬十有二月乙卯。叔孫豹卒。○七年冬十有一月癸未。季孫宿卒。○十有五年二月癸酉。有事于武宮。籥入。叔弓卒。去樂卒事。其言去樂卒事何。禮也。君有事于廟。聞大夫之喪去樂。

解詁曰。恩痛不忍舉。

卒事。

解詁曰。畢其祭事。

大夫聞君之喪攝主而往。

解詁曰。主。謂已主祭者。臣聞君之喪。義不可以不卽行。故使兄弟若宗人攝行主事而往。不廢祭者。古禮也。古有分土。無分民。大夫不世。已父未必爲今君臣也。孝經曰。資于事父以事君而敬同。○疏曰。云古有分土無分民。知如此者。正以詩云。誓將去汝。適彼樂土。論語云。四方之民。襁負其子而至矣之言故也。云大夫不世

者。謂凡平大夫也。不得以有功德大夫難之。

大夫聞大夫之喪。尸事畢而往。

解詁曰。賓尸事畢而往也。日者。爲卒日。○疏曰。正以禮大夫祭謂之賓尸故也。云日者爲卒日者。正以春秋之義。失禮鬼神例日。今非失禮。知日爲卒。

○二十有一年八月乙亥。叔痤卒。○二十有三年春王正月癸丑。叔鞅卒。○二十有四年春王二月丙戌。仲孫貜卒。○二十有五年冬十月戊辰。叔孫舍卒。

案隱元年十二月公子益師卒。左氏曰。公不與小斂。故不書日。然則此文在公孫于齊之下。豈公與小斂而書日耶。杜預曰。公不與小斂而書日者。公在外。非無恩。安知隱公非無恩於益師耶。

○二十有九年夏四月庚子。叔倪卒。○定公五年六月丙申。季孫隱如卒。

解詁曰。仲遂以貶起弒。是不貶。著其逐君者。舉君出爲重。故從季辛起之。猶衛孫甯。○疏曰。宣八年。仲遂卒於垂。傳云。仲遂者何。公子遂也。何以不稱公子。貶。曷爲貶。爲弒子赤貶。是其以貶起弒也。案公子翬仲遂之類。而不据之者。以其無卒文

故也。今此欲道隱如之卒。經無貶文。故据卒時有貶文者言之也。言舉君出爲重者。即昭二十五年九月已亥。公孫于齊。是也。言故從季辛起之者。即昭二十五年秋七月上辛。大雩。季辛。又雩。彼注云。不言下辛。言季辛者。起季氏不執下而逐君。是也。言季辛。已起其逐君之義。是以於卒不勞更貶也。言猶衛孫甯者。即襄十四年夏四月已未。衛侯衎出奔齊。注云。不書孫甯逐君者。舉君絕爲重。是也。

案隱元年十二月。公子益師卒。注云。於所見之世。恩已與父之臣尤深。大夫卒。有罪無罪皆日錄之。丙申。季孫隱如卒。是也。與此注異者。彼注以不去日言。此注以不去氏言。各明一義也。

○秋七月壬子。叔孫不敢卒。○哀公三年秋七月丙子。季孫斯卒。

外大夫卒

○隱公三年夏四月辛卯。尹氏卒。尹氏者何。天子之大夫也。中詳譏世卿事。外大夫不卒。此何以卒。天王崩。諸侯之主也。

解詁曰。時天王崩。魯隱往奔喪。尹氏主儐贊諸侯。與隱交接。而卒。恩隆於王者。則加禮錄之。故爲隱恩錄痛之。明當有恩禮。○疏曰。魯隱奔喪不書者。蓋以得其常故也。若遣大夫往。則書之。即文九年二月叔孫得臣如京師。辛丑。葬襄王。是也。彼傳云。王者不書葬。此何以書。不及時書。過時書。我有往者則書。彼注云。謂使大夫往也。惡文公不自往。故書葬以起大夫會之。是也。

○文公三年夏五月。王子虎卒。王子虎者何。天子之大夫也。外大夫不卒。此何以卒。新使乎我也。

解詁曰。王子虎。即叔服也。上元年二月天王使叔服來會葬。新爲王者使來會葬。在葬後三年中卒。君子恩隆於親，新則加報之。故卒。明當有恩禮也。尹氏卒日。此不日者。在期外也。隱三年三月。天王崩。四月。尹氏卒。故在期內。叔服自元年二月來會葬。至此卒。故在期外。名者。卒從正。○疏曰。隱八年夏六月已亥。蔡侯考父卒。八月。葬蔡宣公。傳云。卒從正。何氏云。卒當赴告天子。君前臣名。故從君臣之正義言也。然則此亦謂君臣之正義。故名云者。卒從正也。

稱國殺大夫

○僖公七年夏。鄭殺其大夫申侯。其稱國以殺何。稱國以殺者。君殺大夫之辭也。

解詁曰。國以大夫爲股肱。士民爲肌膚。故以國體錄。

案哀公四年解詁曰。諸侯得專討士以下。疏曰。孟子曰。諸侯不得專殺大夫。是以春秋之內。殺大夫。不問有罪無罪。皆書而譏之。僖三十二年。鄭伯接卒。解詁曰。不書葬者。殺大夫申侯也。君殺大夫。皆就葬別有罪無罪。唯內無貶公之道。不可去葬。故從殺時別之。案何氏以此文及三十年衛殺公子瑕。成八年晉殺趙同趙括。十六年。刺公子偃。爲無罪。成十五年宋殺其大夫山。襄二十三年陳殺其大夫慶虎慶寅。爲有罪。則其餘有罪無罪。皆無聞焉耳。左氏於文七年。以殺大夫不稱名。爲非其罪。則以稱名者爲皆有罪。乃增飾申侯之罪以專利不厭。而與陳轅濤塗相譖之故。故與春秋之義相反也。

○十年夏。晉殺其大夫里克。里克弑二君。則曷爲不以討賊之辭言之。

解詁曰。据衛人殺州吁。○疏曰。即隱四年九月。衛人殺州吁于濮。是也。

惠公之大夫也。然則孰立惠公。里克也。里克弑奚齊卓子。逆惠公而入。里克立惠公。則惠公曷爲殺之。惠公曰。爾既殺夫二孺子矣。又將圖寡人。爲爾君者。不亦病乎。於是殺之。下傳詳不言出入事。

案穀梁氏於上七年。曰稱國以殺大夫。殺無罪也。於是年曰。稱國以殺。罪累上也。里克弑二君與一大夫。其以累上之辭言之。何也。其殺之不以其罪也。言殺之不以其罪。奈何。里克所爲殺者。爲重耳也。夷吾曰。是又將殺我乎。故殺之不以其罪也。此說非也。里克果爲重耳。何不立重耳而逆夷吾。里克黨夷吾。猶趙衰黨重耳也。稱國以殺者。以專殺大夫坐夷吾。豈謂殺之不以其罪耶。

○十有一年春。晉殺其大夫丕鄭父。○二十有八年春。公子買戍衛。不卒戍。刺之。不卒戍者何。不卒戍者。內辭也。不可使往也。不可使往。則其言戍衛何。遂公意也。

解詁曰。使臣子。不可使。恥深。故諱使若往不卒竟事者。明臣不得壅塞君命。

刺之者何。殺之也。殺之則曷爲謂之刺之。內諱殺大夫。謂之刺之也。

解詁曰。有罪無罪。皆不得專殺。故諱殺言刺之。不言刺公子買。但言不卒戍。刺之者。起爲上事刺之也。內殺大夫。例有罪不日。無罪日。外殺大夫。例時。

案劉逢祿解詁箋云。上書晉侯伐衛。下書楚人救衛。則此戍衛。爲黨楚背晉明

矣。歸罪于買而殺之。僖之大惡也。故以不卒戍爲內辭。傳順經諱文。解詁以爲有罪不日。無罪日者。謂著其罪狀與否爾。非從實也。此箋於事理可謂妙解。於注義仍未貫通。何者。僖公於二十六年。以楚師伐齊取穀。是年。夏晉侯齊師及楚人戰而敗。使公子買於春戍衛。則僖公一衛侯鄭也。是買之不可使往。有功無罪。故劉氏云爾。然何君謂有罪無罪。皆從其實。非著其罪狀與否也。下三十年。衛殺其大夫元咺及公子瑕。二大夫同時道殺。豈一著其罪狀。一否。故宜九年衛侯鄭卒。何君云。不書葬者。殺公子瑕耶。

○夏。楚殺其大夫得臣。

解詁曰。楚無大夫。其言大夫者。欲起上楚人（上云。晉侯齊師宋師秦師及楚人戰于城濮。楚人敗績。）本當言子玉得臣。所以詳錄霸事。不氏者。（上傳云。此大戰也。曷爲使微者。子玉得臣也。解詁曰。以上敗績。下殺得臣。疏曰。傳及注意。例子玉爲得臣之氏）子玉得臣。楚之驕蹇臣。數道其君侵中國。故貶。明當與君俱治。

○三十年。秋。衛殺其大夫元咺及公子瑕。衛侯未至。其稱國以殺何。

解詁曰。据歸在下。（下云。衛侯鄭歸于衛。）

道殺也。

解詁曰。時已得天子命還國。於道路遇而殺之。坐之與至國同。故但稱國。不復別也。言及公子瑕者。下大夫。別尊卑。

衛侯鄭歸于衛。此殺其大夫。其言歸何。

解詁曰。据未至而有專殺之惡。與入惡同。

案桓十六年傳曰。歸者。出入無惡。入者。出入惡。

歸惡乎元咺也。

解詁曰。衛侯歸殺無惡。則元咺之惡明矣。

曷爲歸惡乎元咺。元咺之事君也。君出則己入。

解詁曰。晉人執衛侯歸之于京師。元咺自晉復歸于衛。恃晉力以歸。是也。（在二十八年冬。）

○疏曰。卽彼傳云自者何。有力焉爾。注云。有力焉者。有力于晉也。言恃晉有力屬己力以歸是。

君入則己出。

解詁曰。衛侯鄭自楚復歸于衛。元咺出奔晉。是也。（在彼年六月。）

以爲不臣也。

解詁曰。故不從犯伯執。爲天子所還。言復歸。（桓十六年傳曰。復歸者。出惡。歸無惡。）從出入無惡言歸。以見元咺有出入罪。衛侯得殺之。所以專臣事君之義。名者。爲殺叔武之惡。天子歸有罪也。執歸不書。主書者。名惡當見。

案宣九年衛侯鄭卒。何氏曰。不書葬者。殺公子瑕也。

○文公六年冬。晉殺其大夫陽處父。（下葬及傳詳諸侯篇晉襄公章。）○十年夏。楚殺其大夫宜申。○宣公九年冬。陳殺其大夫泄冶。

案左氏於文七年曰。宋人殺其大夫。不稱名。非其罪也。故杜預以稱名爲有罪。乃左氏於是年曰。陳靈公與孔寧儀行父通於夏姬。皆衷其衵服以戲於朝。泄冶諫。二子請殺之。公弗禁。遂殺泄冶。然則泄冶非有罪也。何以名。又云。孔子曰。詩云。民之多辟。無自立辟。其泄冶之謂乎。杜預曰。泄冶直諫于淫亂之朝以取死。故不爲春秋所貴而書名。然則龍逄比干。豈不知桀紂之愎諫。而諫以取死。亦爲死當其罪。而仗馬寒蟬。皆可謂保身明哲耶。何氏於十二年葬陳靈公注曰。不從殺泄冶不書葬者。泄冶有罪。彼疏曰。何氏作膏肓。以爲泄冶無罪。今案彼注自與膏肓違異。膏肓是。彼注非也。春秋書葬陳靈公者。與楚莊之討賊。不暇避殺泄冶之非無罪。猶之宋公禦說不葬。爲背殯諱。鄭伯費不葬。爲中國諱。不暇避非篡非殺無罪大夫也。

○十有三年冬。晉殺其大夫先縠。○十有四年春。衛殺其大夫孔達。○成公八年夏。晉殺其大夫趙同趙括。

案何君於下十年晉侯獳卒注曰。不書葬者。殺大夫趙同等。則以爲無罪。杜預於是年注曰。傳曰。原屏（卽同括。）咎之徒也。明本不以德義自居。宜其見討。則以爲有罪。與何氏之義相反。揆之經義。不可通也。果爾晉侯獳非篡也。非有所諱也。何以不書葬。

○十有五年。秋。宋殺其大夫山。（注詳大夫出奔章。）○十有六年。夏。楚殺其大夫公子側。○冬。十月乙酉。刺公子偃。

疏曰。僖二十八年注云。內殺大夫。例有罪不日。無罪日者。止謂此文。

○十有七年冬。晉殺其大夫郤錡郤州郤至。○十有八年春王正月。晉殺其大夫胥童。

案左氏叙厲公之殺三郤。不違君殺大夫之義。於殺胥童則反是以胥童輔是公黨。而爲欒書中行偃所殺也。自爲釋經之辭曰。民不與郤氏。胥童道君爲亂。故皆書曰晉殺其大夫。是則侵入國人所欲殺之義。然於襄十九年齊殺其大夫高厚。則曰。齊侯使高厚傅牙。以爲太子。齊崔杼殺高厚而兼其室。從君於昏也。乃又侵入大夫相殺之義。義無歸宿。信口雌黄如此。

○襄公二年冬。楚殺其大夫公子申。○五年秋。楚殺其大夫公子壬夫。○十有九年秋。齊殺其大夫高厚。○鄭殺其大夫公子嘉。○二十年秋。蔡殺其大夫公子燮。○二十有二年冬。楚殺其大夫公子追舒。●二十有三年夏。陳殺其大夫慶虎及慶寅。○陳侯之弟光自楚歸于陳。

解詁曰。前爲二慶所譖。出奔楚。楚人治其罪。陳人誅二慶。反光。故言歸。宋大夫山譖華元。貶之。此不貶者。殺二慶而光歸。譖光可知。

○二十有七年夏。衛殺其大夫甯喜。(下經及傳詳大夫出奔章。)

案甯喜弑其君剽。不從討賊之辭言之者。獻公之大夫也。與晉殺其大夫里克同義。

○昭公二年秋。鄭殺其大夫公孫黑。○五年春。楚殺其大夫屈申。○十有二年夏。楚殺其大夫成然。○二十有七年夏。楚殺其大夫郤宛。

案左氏以殺大夫不稱名爲非其罪。則以稱名者爲有罪。乃於是年曰。郤宛直而和。國人說之。費無極惡之。令尹子常賄而信讒。無極譖郤宛焉。遂令攻郤氏。盡滅郤氏之族黨。然則郤宛之殺爲無罪矣。春秋何以稱名。杜預曲循其說曰。無極楚之讒人。宛所明知而信近之以取敗亡。故書名罪宛。然則凡爲讒人所搆殺。實爲死當其罪。刺讒之詩。孔子不刪。於此經爲自相予盾矣。且如左氏說。則是大夫相殺。而經用君殺大夫之辭。則古春秋與左氏異也。

○哀公二年冬。蔡殺其大夫公子駟。○四年夏。蔡殺其大夫公孫歸姓公孫霍。

殺大夫不名

○莊公二十有六年夏。曹殺其大夫。何以不名。衆也。曷爲衆殺之。不死于曹君者也。(下傳詳滅章。)

解詁曰。曹諸大夫與君皆敵戎戰。曹伯爲戎所殺。諸大夫不伏節死義。獨退求生。故嗣子立而誅之。春秋以爲得其罪。故衆略之不名。凡書君殺大夫。大夫有罪。以專殺書。他皆以罪舉。○疏曰。春秋之義。諸侯之君。不得專殺大夫。若殺有罪大夫。春秋書之者。責君專殺矣。其他無罪。君枉殺之。而書之者。欲以罪君之故而舉之。其罪君者。即去葬是也。

案穀梁氏曰。言大夫而不稱名姓。無命大夫也。無命大夫而曰大夫。賢也。爲曹羈崇也。此說謬也。經書曹羈出奔陳矣。不言曹羈歸于曹。則曹君焉得而殺之。襄二十一年秋。晉欒盈出奔楚。二十三年夏。晉欒盈復入于晉。入于曲沃。冬。晉人殺欒盈。三十年秋。鄭良霄出奔許。自許入于鄭。鄭人殺良霄。彼皆出而入。因之見殺。此乃出而不歸。則曹羈必不見殺。所殺必非曹羈可知。要之穀梁氏以不稱名姓爲賢。與左氏以不稱名爲非其罪。(見文七年)皆與不死于曹君者也之義相反。比而叛春秋也。

○僖公二十有五年夏。宋殺其大夫。何以不名。宋三世無大夫。三世內娶也。

解詁曰。三世謂慈父王臣處臼也。內娶大夫女也。言無大夫者。禮。不臣妻之父母。國內皆臣。無娶道。故絕去大夫名。正其義也。外小惡正之者。宋以內娶故。公族以弱。妃黨益疆。威權下流。政分三門。卒生篡弑。親親出奔。疾其末。故正其本。

案諸侯必娶於諸侯。則妻之父母非其臣。是不臣妻之父母。以諸侯故。君前臣名。非其臣則不名。宋三世內娶。雖大夫也。尊如諸侯。是其不名。以妻之父母故。此所謂無大夫。此所以不名也。然此專爲諸侯而言。不可通之於天子。

○文公七年夏。宋人殺其大夫。何以不名。宋三世無大夫。三世內娶也。○八年冬。宋人殺其大夫司馬。宋司城來奔。司馬者何。司城者何。皆官舉也。曷爲皆官舉。宋三世無大夫。三世內娶也。

解詁曰。宋以內娶故。威勢下流。三世妃黨。爭權相殺。司城驚逃。子哀奔亡。(下十四年宋子哀來奔。)主或不知所保。朝廷久空。故但舉官。起其事也。大夫相殺。例皆時。

案傳二十五年文七年之大夫皆見殺。故曰。殺其大夫。是年有殺有奔。若云。宋人殺其大夫。宋大夫來奔。則不成辭。故以官名別之。三世內娶。三發傳文。何等鄭重。此必諸侯從無此制。宋創行之。馴致妃黨篡弒之漸。故春秋書之。以昭炯戒。禮記坊記。諸侯不下漁色。注謂不內娶於國中。則坊記之言。正爲宋事而發也。但新莽用妃黨篡弒。此事最觸其忌。故劉歆盡以公族易之。且爲釋經之辭於上年曰。書曰宋人殺其大夫。不稱名。衆也。且言非其罪也。於是年曰。司馬握節以死。故書以官。司城蕩意諸來奔。效節於府人而出。亦書以官。皆貴之也。乃變妃黨爲公族。變有罪爲無罪矣。穀梁氏於傳二十五年曰。其不稱名姓。以其在祖位。尊之也。於文七年曰。稱人以殺。誅有罪也。於是年司馬司城。皆曰。其以官稱。無君之辭也。夫不名同也。尊之與罪之異。稱人以殺同也。見殺者有罪與殺之者無君異。誕辭怪說。其棄衡石而意量者耶。

殺世子母弟

○僖公五年春。晉侯殺其世子申生。曷爲直稱晉侯以殺。殺世子母弟直稱君者。甚之也。

解詁曰。甚之者。甚惡殺親親也。春秋。公子貫於先君。唯世子與母弟以今君錄。親親也。今舍國體直稱君。知以親親責之。○疏曰。謂不直言晉殺申生也。

○襄公二十有六年秋。宋公殺其世子痤。

解詁曰。痤有罪。故平公書葬。○疏曰。是以申生無罪。不書獻公之葬。至昭十一年經云。叔弓如宋。葬宋平公者。正以痤有罪故也。若隱元年。鄭伯克段于鄢。以其有罪。故去弟。使如國君。氏上鄭。所以見段之惡逆矣。今痤之罪微。不足去世子。但是合罪之科。故得存其葬矣。

○三十年夏。天王殺其弟年夫。

解詁曰。王者得專殺。書者。惡失親親也。未三年不去王者。方惡不思慕而殺弟。不與子行也。不從直稱君者。舉重也。莒殺意恢。以失子行錄。設但殺弟。不能書是也。不爲諱者。年夫有罪。○疏曰。注王者至親也。解云。諸侯之義。不得專殺大夫。若大夫有罪而殺之。皆惡於專殺。是以書見。今此天王也。自得專殺。若殺大夫。宜不書

之。書者。以其未王而殺母弟。失親親。故惡而書之。注未三至子行。解云。文九年毛伯來求金之下。傳云。何以不稱使。當喪未君也。踰年矣。何以謂之未君。即位矣。而未稱王也。未稱王。何以知其即位。以諸侯之踰年即位。亦知天子之踰年即位也。以天子三年然後稱王。亦知諸侯於其封內三年稱子也。然則靈王之崩。在二十八年十有二月。則於此時未三年也。未合稱王而稱王者。責其在父服之內。方當思慕而已。而殺其母弟。非人子之義。是以直稱天王。不與其子行也。而昭二十二年夏四月。景王崩。至二十三年秋七月。天王居于狄泉。以未三年。而稱天王者。彼傳云。此未三年。其稱天王何。著有天子也。何氏云。時庶孽並篡。天王失位徙居。微弱甚。故急著正其號。明天下當救其難而事之是也。注不從至有罪。解云。傳五年春。晉侯殺其世子申生。傳云。曷爲直稱晉侯以殺。殺世子母弟直稱君者。甚之也。注云。甚之者。甚惡殺親親也。春秋公子貫於先君。唯世子與母弟以今君錄。親親也。今舍國體直稱君。知以親親責之。然則殺世子母弟者。皆直稱君。甚之。今經云。天王殺其弟年夫。寧知不是直稱爵之例。而知不與子行者。正以其在父服之內。而不思慕。反殺先君之子。以此爲重。故知義然。云莒殺意恢。以失子行錄者。即昭十四年冬。莒殺其公子意恢。彼注云。莒無大夫。書殺公子者。未踰年君而殺其君之子。不孝尤甚。故重而錄之。稱氏者。明君之子。是也。云設但殺弟。不能書是者也。正以莒殺意恢。以其在喪內。故書而責之。則知天王殺弟。若不在喪內。不書矣。若諸侯之義。不得專殺大夫。而言莒殺意恢。在喪內乃書者。正以意恢直莒子之弟。不爲大夫故也。今此王者自得專殺。若不在喪內。何勞書乎。故云設但殺弟。不能書是也。云不爲諱者。年夫有罪者。春秋之義。雖言黜周而王魯。乃實天子。服內殺弟。是甚惡。何故不爲尊者諱。因年夫有罪。則王者之惡稍輕。是以春秋不復諱矣。

殺公子

○莊公二十有二年春。陳人殺其公子禦寇。

解詁曰。書者。殺君之子。重也。○疏曰。正以不言大夫而得書殺。則知由其是君之子故也。

○昭公十有四年。冬。莒殺其公子意恢。

解詁曰。莒無大夫。書殺公子者。未踰年〔上八月莒子去疾卒〕。而殺其君之子。不孝尤甚。故重而錄之。稱氏者。明君之子。○疏曰。注莒無大夫。解云莊二十七年傳文。注稱氏至之子。解云。小國大夫。假令得見。皆不書氏。即莒慶之徒是也。今兼書公子者。欲明其是君之子故也。若言莒殺意恢。無以明嗣子不孝。

大夫相殺

○文公七年。夏。宋人殺其大夫。

案下十六年。傳。大夫相殺稱人。

○八年。冬。宋人殺其大夫司馬。〔下釋及傳。詳殺大夫不名章。〕○九年。春。晉人殺其大夫先都。○晉人殺其大夫士穀及箕鄭父。○宣公十有五年。夏。王札子殺召伯毛伯。〔傳及注首詳王子弟章。〕

解詁曰。主書者。惡天子不以禮尊之。而任以權。主令殺尊卿二人。不言其大夫者。挐也。惡二大夫居尊卿之位。爲下所提挈而殺之。大夫相殺不稱人者。正之。諸侯大夫顧弑君重。故降稱人。王者至尊。不得顧。○疏曰。注云。主書者。天子不以禮尊之。而任以權。王令殺尊卿二人者。正以經不稱爵。知非公。故云。不以禮尊之矣。以堪殺二卿。故知任以權也。云不言其大夫者。挐也者。由其爲下所提挈而殺之。失大夫位。故不云大夫也。云居尊卿之位者。正以稱其五十字。〔傳詳天子上大夫稱五十字章〕知是尊卿耳。云大夫相殺不稱人者。正之者。以文十六年。宋人弑其君處臼之下。傳云。大夫弑君稱名氏。賤者窮諸人。注云。賤者謂士也。士正自當稱人。大夫相殺稱人。賤者窮諸盗。注云。降大夫使稱人。降士使稱盗者。所以別死刑有輕重也。然則大夫相殺。例合稱人。今此不稱人者。正之使稱王札子故也。所以正之者。如下云。諸侯大夫顧殺君重。故降稱人者。即大夫弑君稱名氏。大夫相殺稱人是也。云王者至尊不得顧者。言至尊之人。無有弑之理。不可顧。是以大夫相殺。不假降之稱人矣。

案諸侯大夫相殺稱人者。若稱名氏。類於弑君。天子大夫相殺。不必稱人而稱名氏者。不嫌於殺天王。以春秋有弑其君。無弑天王故也。

○昭公八年。秋。陳人殺其大夫公子過。

盗殺不言其大夫

○襄公十年。冬。盗殺鄭公子斐。公子發。公孫輒。

解詁曰。不言其大夫者。降從盗。故與盗同文。○疏曰。其盗殺者。即哀四年。春。盗弑蔡侯申。傳曰。弑君者。賤者窮諸人。此其稱盗以弑何。賤乎賤者也。賤乎賤者孰謂。謂罪人也。彼注云。罪人者。未加刑也。蔡侯近罪人。卒逢其禍。故以爲人君深戒。不言其君者。方當刑放之。與刑人義同。然則盗殺蔡侯申。不言其君。今此士殺大夫。降之言盗。亦不言其大夫。與實盗同。故云。降從盗。故與盗同文也。而哀四年注云。當刑放之。與刑人義同者。襄二十九年。夏。五月。閽弑吳子餘祭。傳云。閽者何。門人也。刑人也。注云。以刑人爲閽。非其人。故變盗言閽。君子不近刑人。近刑人則輕死之道也。注云。不言其君者。公家不畜。士庶不友。放之遠地。欲去。聽所之。故不繫國。不繫國。故不言其君。然則刑人所止。不常厥居。若故出奔。任其所願。由此之故。不合繫國。既不繫國。則君臣義盡。是以春秋去君父以見之。其弑蔡侯者。由未加刑。而亦不言其君者。方當刑放。故與刑人同義也。

○昭公二十年。秋。盗殺衛侯之兄輒。母兄稱兄。兄何以不立。

解詁曰。据立嫡以長。

有疾也。何疾爾。惡疾也。

解詁曰。惡疾。謂瘖聾盲癘禿跛傴不逮人倫之屬也。書者。惡衛侯兄有疾。不憐傷厚遇。營衛不固。主令見殺。失親親也。公子不言之。兄弟言之者。敵體辭。嫌於尊卑不明。故加之以絕之。所以正名也。

○哀公十有三年。冬。盗殺陳夏彄夫。

殺非其大夫

●襄公二十有一年。秋。晉欒盈出奔楚。○二十有三年。夏。晉欒盈復入于晉。入于曲沃。曲沃者何。晉之邑也。其言入于晉。入于曲沃何。

解詁曰。据當舉重。

欒盈將入晉。晉人不納。由乎曲沃而入也。

解詁曰。欒盈本欲入晉。篡大夫位。晉人不納。更入求曲沃。得其士衆。以入晉國。曲沃大夫當坐。故復言入。篡大夫位。例時。○疏曰。復入者。出無惡之文。故知其入欲

有所篡也。不直言人。又無叛文。故知不篡君位也。其惡之文。不繫於篡君。故知止欲篡大夫也。云曲沃大夫當坐。故復言入者。正以入者出入惡之文。而入于曲沃。故知從晉郲曲沃之時。有罪明矣。曲沃大夫受納有罪之人。故云當坐。春秋欲見此義。故不舉重復書入于曲沃矣。云篡大夫位。例時者。正以經書夏。故知例時。昭二十一年夏。宋華亥向甯華定自陳入于宋南里以畔。定十一年秋。宋樂世心自晉入于蕭之屬是也。

晉人殺欒盈。曷爲不言殺其大夫。

解詁曰。握篡得大夫之位。○疏曰。正以夏已入晉。冬乃殺之。傳又云。曷爲不言殺其大夫。故知篡得大夫之位矣。

非其大夫也。

解詁曰。明非君所當。不得爲大夫。無大夫文。而殺之稱人者。從討賊辭。大其除亂也。

○二十年秋。鄭良霄出奔許。自許入于鄭。鄭人殺良霄。

春秋復始卷十九訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	十九	十四	月	葬
六	二九	十九	卽	及
九	七	十三	膏	禮
十	三	三	非	亥

誤低一格

葉	行
一	三
三	十七
四	十七
八	十五
九	五
九	二六
十	十二

春秋復始卷二十訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	十五	六	璪	璪
十三	六	六	璪	璪

誤横

葉	行	格	横
八	七	三三	公

誤低一格

葉	行
九	六

春秋復始卷二十一訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	二四	十七	于	於
二	二四	二七	于	於
三	十五	二二	于	於
三	十五	二二下次首行	于	於
三	十六	二八下注次行	屬	屬
四	十六	九	于	於
四	十八	十三	于	於
四	十八	十九	于	於
五	十三	八	于	於
八	二	十八下注次行	于	於
九	一	九	于	於
九	一	十六	于	於
九	三	二五	于	於
九	三	三二	于	於
九	四	十九	于	於
九	四	二八	于	於
九	六	二一	卒	盟

葉	行	格	正	誤
九	八	二一	于	於
九	九	十一	于	於
十	二	七	葬	卒

誤脫

葉	行	格	脫
九	十五	十二下	○夏葬薛襄公
九	十九	十一下	○秋葬薛惠公

誤低一格

葉	行
一	四
二	一
二	十
二	二六
三	十
三	十三
三	二一
四	十至十一
四	十二
五	一

誤高一格

葉	行
十	六

誤低一格

葉	行
五	九至十一
五	十五
六	六
六	二三
七	一二
八	五
九	七
九	二四
十	三

春秋復始訂誤 二

春秋復始卷二十二訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	十七	十	于	於
二	八	十四	于	於
二	十三	九	操	操
二	二四	十三	于	於
三	九	十九	兕	兕
五	九	二八	赤	君
七	十四	十三	子	于
七	十七	二一	兕	兕
九	二	十五	桓	相
九	十七	三一	兕	兕

誤字

葉	行	格	正	誤
十	八	三	兕	冠
十一	三	八	寇	兕
十一	十六	二四	兕	兕
十二	二三	十八	操	操
十三	十七	十一	操	操
十三	十八	十九下注	晉	晉
十三	十八	六	文	云
十五	九	二五	晉	晉
十六	六	三十	子	于
十六	二二	三	晉	晉

葉	行	格	正	誤
九	十九	十六	兕	兕

誤脫

葉	行	格	脫
十六	八	十三下	叔

誤低一格

葉	行
一	四
一	六
一	二三
一	二五
二	十一
二	一三
二	一五
二	二五
三	一
三	三
三	六
三	八
四	三
四	四
四	六
四	七
五	十八

誤高一格

葉	行
一	二十

誤高二格

葉	行
四	十四

誤空十九格

葉	行
五	十[illegible]

誤低一格

葉	行
五	一九
六	八
六	十三
六	三二
六	二三
七	八
七	十一
七	二一
八	一
八	二三
九	一六
十四	六
十五	二
十五	十三
十五	二一至二一
十六	三

春秋復始訂誤 三

春秋復始卷二十三訂誤

誤字

誤字

葉	行	格	正	誤
二	二三	四	富	冨
四	一七	八	也	祀
六	一一	一三	虜	萬
八	四	四	釋	釋
八	五	二五	兕	兕

誤低一格

葉	行
一	三
一	一六
二	一五
二	二五
三	一四

春秋復始卷二十四訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	六	二八	否	罪
二	七	一四	今	令
二	二六	十	逡	逐
三	二六	一二	屬	屬
五	一三	三	響	響
五	二五	一三	于	於
一五	一六	一三	禿	秃
一五	二五	二二	於	求
一六	七	六	易	易

誤倒

葉	行	格	正	誤
九	三	十九下注大行	出惡	惡出

誤低一格

葉	行
一	三
二	一一
五	二
六	十
六	二五
十	二六
一二	一二
一三	二三
一四	六
一四	二六
一五	二十

春秋復始卷二十五

吳興崔適

比例類

天王出

○傳公二十有四年冬。天王出居于鄭。王者無外。此其言出何。

解詁曰。据王子瑕奔晉。不言出。○疏曰。即襄三十年王子瑕奔晉是也。

不能乎母也。

解詁曰。不能事母。罪莫大於不孝。故絕之言出也。下無廢上之義。得絕之者。明母得廢之。臣下得從母命。

案繁露精華篇曰。出天王而不爲不尊上。漢書霍光傳曰。周襄王不能事母。春秋曰。天王出居于鄭。繇不孝出之。絕之於天下也。然則出天王者。謂春秋也。春秋得治天王者。元年春王正月傳曰。王者孰謂。謂文王也。董仲舒傳曰。正次王。王次春。春者。天之所爲也。正者。王之所爲也。其意曰。上承天之所爲。而下以正其所爲。正王道之端云爾。然則春秋者。法文王而奉天道者也。法文王而上奉天道。故得上治天王。何君謂臣下從母命廢之。不從義而從事。於全注不相貫通矣。劉逢祿解詁箋曰。公羊引魯子之說。下見本存疑辭。意亦以爲春秋得絕之。非云。母得廢子。臣下得以母命廢天子也。案劉氏謂魯子亦以爲春秋得絕之。是也。謂公羊本存疑辭。非也。以爲母得廢之者。此何氏之言。非公羊也。繁露及霍光傳可證。自鄭君作發墨守。始歸之公羊。解詁箋遂謂傳亦有此意矣。惟徐疏曰。襄王之母。於今仍在。亦非繼母。與左氏異也。劉逢祿据左氏事說經。此鄭君之學。不得以難何氏也。

魯子曰。是王也。不能乎母者。其諸此之謂與。

解詁曰。猶曰是王也。無絕義。不能事母而見絕外者。其諸謂此灼然異居。不復供養者與。主書者。錄王者所居也。

案鹽鐵論孝養篇云。周襄王之母。非無酒肉也。衣食非不如曾皙也。然而被不孝之名。以其不能事其父母也。此釋魯子之言。而解詁所從出也。

諸侯出奔

○桓公十有一年九月。鄭忽出奔衛。傳詳賢賢篇祭仲章。又復歸章。

案天王出諸侯大夫出奔書者。皆絕之於其位也。天王出。見上。諸侯出奔。絕之於諸侯之位者。下十五年注曰。忽未成君。出奔不應絕。是也。大夫出奔。絕之於大夫之位者。宣十一年注云。今甯儀行父上未有出奔絕文。是也。徵之經傳。諸侯出奔已絕。故於其反國。乃書入以著其篡諸侯位。鄭伯突。出入皆在下十五年。衛侯朔下十六年出。莊六年入。是也。大夫出奔已絕。故於其反國。亦書入以著其篡大夫位。晉欒盈。襄二十一年出。二十三年入。是也。惟諸侯出奔。所以見絕者。以失衆故。忽未成君。出奔不應絕者。以突篡故也。其後突書入。忽書復歸。經義秩然矣。

○十有五年五月。鄭伯突出奔蔡。傳詳賢賢篇祭仲章。○十有六年十有一月。衛侯朔出奔齊。傳詳諸侯辟王章。○傳公二十有八年夏四月。衛侯出奔齊。上下經傳詳五霸篇晉文章。

解詁曰。晉文逐之。不書逐之者。以王事逐之。擇立其次。無絕衛之心。惡不如出奔重。○疏曰。立叔武是也。叔武衛侯之弟。故曰其次耳。惡不如出奔重者。言文公逐人之惡少於衛侯出奔之罪。

○成公十有二年春。周公出奔晉。周公者何。天子之三公也。王者無外。此其言出何。自其私土而出也。

解詁曰。私土者。謂其國邑。此起諸侯入爲天子三公也。周公驕蹇。不事天子。出居私土。不聽京師之政。天子召之而出走。明當并絕其國。故以出國錄也。不月者。小國也。○疏曰。春秋之例。大國君奔例皆書月。即桓十六年十有一月。衛侯朔出奔齊之屬是也。小國例時者。即昭三年冬。北燕伯款出奔齊。及此經書春。是也。又王制云。天子三公之田視公侯。既視公侯。何言小國。小國者。據其私土之言也。周公本是小國諸侯。而入爲天子三公。於王畿之內。雖有采地。但從私土而去。故從小國例。

○襄公十有四年夏四月己未。衛侯衎出奔齊。下經及傳詳獲麟章。

解詁曰。日者。爲孫氏甯氏所逐。後甯氏復納之。出納之者同。謂納亦日也。下二十六年二月辛卯。衛甯喜弒其君剽。甲午衛侯衎復歸于衛是也。當相起。故獨日也。不書孫甯逐君者。舉君絕爲重。見逐說在二十七年。

○昭公三年冬。北燕伯款出奔齊。

解詁曰。名者。所見世著治太平。責小國詳。錄出奔當誅。○疏曰。春秋之義。有三世異辭。入所見之世。小國出奔而書其名。故知義然也。即莊十年譚子奔莒。僖五年弦子奔黃。此皆入滅國章。成十二年周公出奔晉之屬。皆不名。至于此文北燕伯款。下三十年冬徐子章禹出奔楚之屬。皆書其名。是也。言出奔當誅者。謂太平之世。民皆有禮。況於諸侯。不死社稷。而棄國出奔。當合誅滅矣。

○二十有一年冬。蔡侯朱出奔楚。

解詁曰。出奔者。爲東國所篡也。大國例奔月。此時者。惡背中國而與楚。故略之。○疏曰。注出奔至篡也。解云。正以二十三年夏六月。蔡侯東國卒於楚。故也。篡不書者。東國之下自有注說。彼注云。不書葬者。篡也。篡不書者。以惡朱在三年之內。不共悲哀。奢錯無度。失衆見篡。疏云。言在三年之內者。即二十年冬。蔡侯卒至二十一年冬。朱即出奔故也。

○二十有三年秋七月。莒子庚輿來奔。○二十有五年秋七月。上辛。大雩。季辛。又雩。又雩者何。又雩者。非雩也。聚衆以逐季氏也。

解詁曰。一月不當再舉雩。言又雩者。起非雩也。昭公依託上雩生事聚衆。欲以逐季氏。不書逐季氏者。諱不能逐。反起下孫。及爲所敗。故因雩起其事也。但舉日不舉辰者。辰不同。不可相爲上下。又日爲君。辰爲臣。去辰則逐季氏意明矣。上不當日言上辛者。爲下辛張本。不言下辛。言季辛者。起季氏不執下而逐君。○疏曰。注一月至雩也。解云。傳三年注云。大平一月不雨。即書。春秋亂世。一月不雨。未害物。未足爲異。當滿一時乃書。然則春秋之義。一時能害。方始書雩。豈有再舉其雩乎。故曰。一月不當再舉雩矣。既無再舉雩之例。而言又雩。故云起非雩也。注但舉至上下。解云。正以去年夏五月乙未朔日有食之。則此月上辛爲辛丑。下辛爲辛酉。所以直言辛。不兼言丑酉者。若言辛丑辛酉。即是參差不同。不可相爲上下故也。注又日至明矣。解云。十日爲陽爲幹。故爲君之象。十二辰爲陰爲枝。故爲臣之象。故云日爲君。辰爲臣。注上不至張本。解云。春秋之雩。其例書時。即桓五年秋大雩之文是也。故云上不當日也。若然。亦不合月。而云七月者。欲見上辛下辛皆七月之日故也。注不言至逐君。解云。凡言上者。對下之稱。既言上辛。而不言下辛者。欲起

季氏不執臣下之卑而逐君矣。

○九月己亥。公孫于齊。次于揚州。

解詁曰。地者。臣子痛君失位。詳錄所舍止。

○齊侯唁公于野井。唁公者何。昭公將弒季氏。

解詁曰。傳言弒者。從昭公之辭。○疏曰君討臣下。正應言殺。今傳云弒。故須解之。言從昭公之辭者。卽下文云。吾欲弒之。何如。是也。

案校勘記曰。唐石經諸本同。釋文作將殺云音試。下及注同。依疏則傳文本作弒也。漢石經公羊弒皆作試。猶今人語云。姑且試之。故其語可通乎上下也。

告子家駒曰。季氏爲無道。僭於公室久矣。吾欲弒之。何如。

解詁曰。昭公素畏季氏。意者以爲如人君。故言試。

子家駒曰。諸侯僭天子。大夫僭諸侯。久矣。昭公曰。吾何僭矣哉。

解詁曰。失禮成俗。不自知也。○疏曰。正以魯人始僭在春秋前。至昭已久。故不自知。

子家駒曰。設兩觀。

解詁曰。禮天子諸侯臺門。天子外闕兩觀。諸侯內闕一觀。

乘大路。

解詁曰。禮天子大路。諸侯路車。大夫大車。士飾車。

朱干玉戚。

解詁曰。干、楯也。以朱飾楯。戚、斧也。以玉飾斧。

以舞大夏。

解詁曰。大夏。夏樂也。周所以舞夏樂者。王者始起。未制作之時。取先王之樂與己同者。假以風化天下。天下大同。乃自作樂。取夏樂者。與周俱文也。王者舞六樂于宗廟之中。舞先王之樂。明有法也。舞已之樂。明有制也。舞四夷之樂。大德廣及之也。東夷之樂曰株離。南夷之樂曰任。西夷之樂曰禁。北夷之樂曰昧。

八佾以舞大武。此皆天子之禮也。且夫牛馬維婁。

解詁曰。繫馬曰維。繫牛曰婁。

委已者也而柔焉。

解詁曰。委食已者。柔順。○疏曰。言牛馬之敗。猶順於食已之人。而季氏作賞有年歲矣。民從之。固是其宜也。

季氏得民衆久矣。君無多辱焉。

解詁曰。恐民必不從君命。而爲季氏用。反逐君。故云爾。子家駒上說正法。下引時事以諫者。欲使昭公先自正。乃正季氏。

昭公不從其言。終弒之而敗焉。走之齊。齊侯唁公于野井。

解詁曰。弔亡國曰唁。弔死曰弔。弔喪主曰傷。弔所執紼曰綍。

曰。奈何君去魯國之社稷。昭公曰。喪人

解詁曰。自謂亡人。

不佞。

解詁曰。不肖。

失守魯國之社稷。執事以羞。

解詁曰。謙自比齊下執事。言以羞及君。○疏曰。言己之卑卑。比齊之執事也。而舉措不肖。失守社稷。由是之故。以羞及君。

再拜顙。

解詁曰。顙者。猶今叩頭。謝見唁也。

慶子家駒曰。慶子免君於大難矣。子家駒曰。臣不佞。陷君於大難。君不忍加之以鈇鑕。賜之以死。再拜顙。高子執簞食。

解詁曰。簞。葦器也。圓曰簞。方曰笥。食。卽下所致糗也。

與四脡脯。

解詁曰。屈曰朐。申曰脡。

國子執壺漿。

解詁曰。壺、禮器。腹方口圓曰壺。反之曰方壺。本爵飾。○疏曰。言有爵飾者。謂刻畫壺爵之形。飾其壺體。

曰吾寡君聞君在外。餕饔未就。

解詁曰。餕、孰食。饔、孰肉。未就。未成也。解所以致粮意。

敢致粮于從者。

解詁曰。粮、糒也。謙不敢斥魯侯。故言從者。

昭公曰。君不忘吾先君。延及喪人。錫之以大禮。再拜稽首。以衽受。

解詁曰。衽、衣下裳當前者。乏器。謙不敢求索。

高子曰。有夫不祥。

解詁曰。猶曰。人皆有夫不善。

君無所辱大禮。

解詁曰。禮、臣受君錫。答拜。謂之拜命之辱。高子見昭公拜辱。大卑。故曰。君無所辱大禮。

昭公蓋祭而不嘗。

解詁曰。食必祭者。謙不敢便嘗。示有所先。不嘗者。待禮讓也。

景公曰。寡人有不腆先君之服。未之敢服。

解詁曰。腆、厚也。服。謂齊侯所著衣服也。言未敢服者。見魯侯。乃敢服之。謙辭。禮、天子朝皮弁。夕玄端。朝服以聽朝。玄端以燕。皮弁以征不義。取禽獸。行射。諸侯朝朝服。夕深衣。玄端以燕。裨冕以朝天子。以祭其祖禰。卿大夫冕服而助君祭。朝服祭其祖禰。士爵弁散衣裳以助公祭。玄端以祭其祖禰。

有不腆先君之器。

解詁曰。器、謂上所執敦壺。

未之敢用。敢以請。

解詁曰。請行禮。

昭公曰。喪人不佞。失守魯國之社稷。執事以羞。敢辱大禮。敢辭。景公曰。寡人有不腆先君之服。未之敢服。有不腆先君之器。未之敢用。敢固以請。昭公曰。以吾宗廟之在魯也。

解詁曰。以我守宗廟在魯時。

有先君之服。未之能以服。有先君之器。未之能以出。敢固辭。

解詁曰。已有時。未能以事人。今已無有。義不可以受人之禮。

景公曰。寡人有不腆先君之服。未之敢服。有不腆先君之器。未之敢用。請以饗乎從者。

解詁曰。欲令受之。故謙言從者。

昭公曰。喪人其何稱。

解詁曰。行禮賓主當各有所稱。時齊侯以諸侯遇禮接昭公。昭公自嫌失國。不敢以故稱自稱。故執謙問之。

景公曰。孰君而無稱。昭公於是噭然而哭。諸大夫皆哭。既哭。以人爲菑。

解詁曰。菑、周埒垣也。所以分別內外。衛威儀。今大學辟雍作側字。○疏曰。今大學辟雍作側字者。謂何氏所注者是菑字。今漢時大學辟雍所讀者作側字。云既哭。以人爲側。

以幦爲席。

解詁曰。幦、車覆笭。○疏曰。笭、卽式也。但車式以笭爲之。有豎者。有横者。故考工記注云、轛式之植者横者也。禮君羔幦虎犆。大夫士鹿幦豹犆者是也。

以鞍爲几。以遇禮相見。

解詁曰。以諸侯出相遇之禮相見。

孔子曰。其禮與。其辭足觀矣。

解詁曰。言昭公素能若此。禍不至是。主書者。善爲大國所唁。地者。痛錄公。明臣子當憂納公也。○疏曰。書其唁公于野井者。正欲痛公而詳錄之。下二十九年春。齊侯使高張來唁公。不復書其地。正以公居于運。與在國同。故與此異。下三十一年。晉侯使荀櫟唁公于乾侯。地者。與此同。

○十有一月己亥。宋公佐卒于曲棘。曲棘者何。宋之邑也。諸侯卒其封內不地。此何以地。憂內也。

解詁曰。時宋公聞昭公見逐。欲憂納之。至曲棘而卒。故恩錄之。

○十有二月。齊侯取運。外取邑不書。此何以書。爲公取之也。

解詁曰。爲公取運以居公。善其憂內。故書。不舉伐者。以言語從季氏取之。月者。善錄齊侯。

○二十有六年三月。公至自齊。居于運。

解詁曰。月者。閔公失國居運。致者。明臣子當憂納公。不當使居運。後不復月者。始錄可知。○疏曰。注月者至居運解云。正以凡致例時故也。注致者至可知解云。桓元年三月。公會鄭伯于垂之下。注云。不致者。爲下去王。適足起無王。未足以見無王罪之深淺。故復奪臣子辭成誅文也。然則昭公失所。爲臣所逐。而致之者。正以罪輕於桓公。明其臣子當憂納公故也。云後不復月者。始錄可知。即此秋公至自會。二十七年昭公至自齊。居于運是也。

夏公圍成。

解詁曰。書者。惡公失國。幸而得運。不脩文德以來之。復擾其民圍成。不從叛書者。本與國俱叛。故不得復以叛爲重。不從定公又以親圍下邑爲譏者。昭無臣子。又卽如定公當致也。○疏曰。注不從至爲重解云。成三年秋。叔孫僑如率師圍棘。棘者何。汶陽之不服邑也。其言圍之何。不聽也。注云。不聽者。叛也。不言叛者。爲內諱。故書圍以起之。然則今此圍成是圍叛之文。而知爲惡公書之者。正以本與國俱叛。理宜不復以叛爲重故也。○陳立義疏曰。校勘記云。蜀大字本、閩監毛本、鄂本、

又作入。則上屬言昭無臣子納公也。按作又是也。言昭已失國無臣子。又若如定公。則當致故也。定十二年十二月公圍成。公至自圍成。注、月又致者。天子不親征下土。諸侯不親征叛邑。公親圍成不能服。不能以一國爲家。甚危。若從他國來。故危錄之是也。然則注言昭無臣子者。正解不以親圍下邑爲譏之故。以本非其邑也。若是譏其親圍下邑。則當書公至自圍成。今不然。故知非也。

○秋、公會齊侯、莒子、邾婁子、杞伯。盟于鄟陵。

解詁曰。不月者。時諸侯相與約。欲納公。故內喜爲大信辭。

○公至自會。居于運。

詁解曰。致會者。責臣子明公已得意于諸侯。不憂助納之。而使居于運。

○二十有七年春。公如齊。公至自齊。居于運。○冬。公如齊。公至自齊。居于運。○二十有八年春王三月。公如晉。次于乾侯。

解詁曰。乾侯。晉地名。月者。閔公爲强臣所逐。外如晉。不見答。次于乾侯。不諱者。憂危不暇救恥。後不月者。錄始可知。

○二十有九年春。公至自乾侯。居于運。

詁解曰。不致以晉者。不見答于晉。未至晉。

齊侯使高張來唁公。

解詁曰。言來者。居運。從國內辭。書者。如晉不見答。喜見唁也。○疏曰。注言來至內辭解云。正以下三十一年晉侯使荀櫟唁公于乾侯。不言來故也。云不月者。例時也者。正以經不月。故知例然。則知下文荀櫟唁公之徒。雖在日月之下。不蒙日月可知。

○公如晉。次于乾侯。○冬十月。運潰。邑不言潰。此其言潰何。

解詁曰。据國曰潰。邑曰叛。○疏曰。注据國曰潰。邑曰叛。解云。卽僖四年蔡潰。文三年沈潰者。是國曰潰之文。襄二十六年春。衛孫林父入于戚以叛。十一年春。宋公之弟辰、及仲佗、石彄、公子池、自陳入于蕭以叛。是邑曰叛之文。

郛之也。

解詁曰。郛郭。○疏曰。郛郭者。郭之猶云、國之。但古今異語也。

曷爲郛之。

解詁曰。据成三年棘叛。不言潰也。○疏曰。即彼經云。叔孫僑如帥師圍棘。棘者何。汶陽之不服邑也。其言圍之何。不聽也。彼注云。不聽者。叛也。是也。

君存焉爾。

解詁曰。昭公居之。故從國言潰。明罪在公也。不言國之。言郛之者。公失國也。不諱者。責臣子當憂而納之。救恥不如救危也。孔子曰。不患寡而患不均。不患貧而患不安。其本乃由于圍成。失大得小。而不能節用。○疏曰。注不言國之言郛之者。解云。正以桓七年春。焚咸丘之下。傳云。咸丘者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。國之也。莊二年夏。公子慶父帥師伐於餘丘之下。傳云。於餘丘者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。國之也。然則彼二文皆言國之。今言郛之者。正以昭公居國。我得國外土地而已。其國內宗廟。非公之有。故傳言郛之。不言國之耳。云孔子曰云云。論語文。引之者。欲道昭公政令失所。是以出奔。今居小地。而復圍成。擾亂其民。令之不安。由茲潰散。無寸土可居。久不得國。而卒於外者。身自取之者也。其本乃由

于圍成者。卽二十六年夏。公圍成。是也。失魯之大而得運邑。故曰失大得小。不能自節約而用之。乃復擾亂其民圍成也。

○三十年春王正月。公在乾侯。

解詁曰。月者。閔公運潰。無尺土之居。違在乾侯。故以存君書。明臣子當憂納之。○疏曰。注故以存君書者。卽襄二十九年春王正月公在楚。何言乎公在楚。正月以存君也。彼注云。正月歲終而復始。臣子喜其君父與歲終而復始。執贄存之。故言在。今昭公運潰。無尺寸之土可居。退在他邦。故以存君書之。故云公在乾侯。

○三十有一年春王正月。公在乾侯。○季孫隱如會晉荀櫟于適歷。

解詁曰。時晉侯使荀櫟責季氏不納昭公。爲此會也。季氏負芻謝過。欲納昭公。昭公創惡季氏。不敢入。公出奔在外。無君命。所以書會。而殊外言來者。從王魯錄。諱亟取邑。卒大夫者。盈孫文。○疏曰。注季氏負芻至不敢入解云。春秋說文。彼注云。負芻者。總刑之禮也。昭公創惡季氏不敢入者。左傳亦有其文也。注公出至魯錄解云。春秋之義。待君命。然後卒大夫。成十七年傳。明其非君命者。不錄之也。今昭公不在。所以言季孫隱如會荀櫟于適歷。又書黑弓以濫來奔之文。是年冬。又以殊外者。從王魯錄。文故得然。不爲微時有君命也。云諱亟取邑者。卽下三十二年取闞傳云。闞者何。邾婁之邑。曷爲不繫乎邾婁。諱亟也。注云。與取濫爲亟也。云卒大夫者。盈孫文者。卽上二十五年公孫于齊後。叔孫舍卒。二十九年。叔倪卒之徒是也。然則春秋之義。爲君父諱惡。春秋之義。待君命。然後卒大夫。然今君不在國。而書大夫之卒。故須解之。然則取闞不繫邾婁。乃書大夫之卒者。正欲盈足諱奔言遜之義。故云盈孫文。

○晉侯使荀櫟唁公于乾侯。○三十有二年春王欲月。公在乾侯。○十有二月己未。公薨于乾侯。○定公元年夏六月癸亥。公之喪至自乾侯。

解詁曰。至自乾侯者。非公事齊不專。中去之晉。竟不見荅。死于乾侯。

○哀公十年春王二月。邾婁子益來奔。

解詁曰。月者。會前獲而歸之。獲在七年八月。歸在八年夏。今來奔。明當尤加禮厚遇之。○疏曰。正以上六年夏。齊國夏高張來奔。襄二十八年冬。齊慶封來奔之屬。則知來奔魯者。

例合書時。今此書月。故如此解。文十二年春王正月。盛伯來奔。詳滅。注曰。月者。前爲魯所滅。今來見歸。尤當加意遇之也者。義亦通於此。以此言之。則知昭二十三年秋七月。莒子庚輿來奔。月者。爲下戊辰。吳敗頓胡沈蔡陳許之師書。莒子之奔。雖在月下。不蒙月。何氏所以不注之者。正以隱元年冬十一月祭伯來之下。注云。月者。爲下卒也。出奔例時也。然則上已有注。故主庚輿之下。省文從可知。

大夫出奔

○隱公元年冬十有二月。祭伯來。祭伯者何。天子之大夫也。何以不稱使。奔也。奔則曷爲不言奔。王者無外。言奔則有外之辭也。

解詁曰。言奔則與外大夫來奔同文。故去奔。明王者以天下爲家。無絶義。主書者。以罪舉。內外皆書者。重乖離之禍。當春秋時。廢選舉之務。置不肖於位。輒退絶之。以生過失。至於君臣忿爭出奔。國家之所以昏亂。社稷之所以危亡。故皆錄之。錄所奔者。爲受義者。明當受賢者。不當受惡人也。祭者。采邑也。伯者字也。天子上大夫字。尊尊之義也。月者。爲下卒也。常案下例當蒙上月。日不也。奔例時。一月二事。月當在上。十言有二者。起下復有二。非十中之二。○疏曰。注故去主絶義。問曰。若王者以天下爲家。無絶義。故不言奔。何故襄三十年夏。王子瑕奔晉。昭二十六年冬。尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚。成十二年春。周公出奔晉。皆言奔乎。荅曰。春秋進退無義。若來奔魯者。見王者以天下爲家。無絶義。故不言奔矣。若奔別國。卽見春秋黜周。與外諸侯同例。故言奔矣。旣以魯爲王。而不專黜周者。若專黜周。則非遜順之義故也。注主書者以罪舉。解云。一則罪祭伯之去主。一則罪魯受叛人。故曰以罪舉。注當春至於位。解云。王制云。凡官民材。必先論之。論辨。然後使之任事。然後爵之。位定。然後祿之。爵人於朝。與士共之。是擇人之法也。當春秋之時。不問賢與不肖。悉皆世位。故言此。注常案主不也。解云。一月有數事。重者皆蒙月也。若上事輕。下事重。輕者不蒙月。重者自蒙月。若上事重。下事輕。則亦重者蒙月。輕者不蒙月。故言常案下例當蒙上月矣。日不者。謂一日有數事。卽不得上下相蒙。故桓十二年冬十一月丙戌。公會鄭伯盟于武父。丙戌衛侯晉卒。彼下注云。不蒙上日者。春秋獨晉書立記卒耳。當蒙上日。與不嫌異於篡例。故復出日。明同。彼疏云。春秋之

例。萬電不勇者。要事。合去日以略之。存其事明。有立入納文者。不繫非事。故不勞去月。今此衞侯晉亦繫四年有立文。不繫非事。當日。若不重書丙戌。則繫不發上日。以其事。故略之。是以重書丙戌以明繫與。晉書觸拼書立者。鄭突齊小白皆上有入文。不書立。故書篡。是也。注奔例時。問曰。襄三十年夏五月。王子瑕奔晉。昭二十六年冬十月。尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚。悉書月。何言例時乎。答曰。案襄三十年五月甲午。宋災。伯姬卒。天王殺其弟年夫。王子瑕奔晉。昭二十六年冬十月。天王入于成周。尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚。以此言之。則似月爲上事。其二處出奔。仍不蒙月。是以襄三十年五月甲午之下。注云。外災例時。此日者。爲伯姬卒日。昭二十六年冬十月之下。注云。月者。爲天下喜錄王者反正位。是其月爲上事之明文。不妨出奔仍自時也。故此乃注云。月者。爲下卒。奔例時也。

案下經云。公子益師卒。傳云。何以不日。遠也。傳言不日。不言不月。此月。起公子益師卒。非起祭伯來也。起公子益師卒。故注云。月者。爲下卒也。常案下例當蒙上月也。非起祭伯來。故注云。奔例時。一月二事。月當在上也。左氏曰。祭伯來。非王命也。杜預曰。釋其不稱使。試問非使非奔。則何事來。

○莊公十有二年冬十月。宋萬出奔陳。

解詁曰。萬弒君賊。（是年八月甲午。宋萬弒其君接。及其大夫仇牧。）所以復見者。重錄強禦之賊。明當急誅之也。月者。使與大國君奔同例。明強禦也。

○二十有四年冬。戎侵曹。曹羈出奔陳。（傳及下經詳滅章。）

案此出奔。賢其三諫不從而去。得君臣之義也。與成十五年。宋華元出奔晉。爲山所譖。襄二十年。陳侯之弟光出奔楚。爲慶虎慶寅所譖。昭元年。秦伯之弟鍼出奔晉。爲秦伯所不容。皆非絕文。猶之諸侯不葬者。或篡。或殺無罪大夫。至於宋公禦說（傳九年卒。）陳侯朔（文十三年卒。）鄭伯費（成六年卒。）之屬。皆有所諱。非貶也。

○三十有二年冬。公子慶父如齊。（上下經傳詳實篇季友章。）

解詁曰。如齊者。奔也。是時季子新酖牙。慶父雖歸獄鄧扈樂。猶不自信於季子。故出也。不言奔者。起季子不探其情。不暴其罪。

○閔公二年九月。公子慶父出奔莒。（上下經傳同上。）

解詁曰。慶父弒二君。不當復見。所以復見者。起季子緩追逸賊也。不日者。內大夫奔。例無罪者日。有罪者月。外大夫奔。例皆時。

●文公六年冬。晉殺其大夫陽處父。○晉狐射姑出奔狄。（傳詳晉侯篇晉襄公章。）○八年冬十月。公孫敖如京師。不至復。丙戌。奔莒。不至復者何。不至復者。內辭也。不可使往也。

解詁曰。安居不肯行。故諱使若已行。但不至。還爾。即已行。當道所至。乃言復。如至黃矣。○疏曰。即宣八年夏六月。公子遂如齊。至黃乃復。是也。

不可使往。則其言如京師何。遂公意也。

解詁曰。正其義。不使君命壅塞。

何以不言出。遂在外也。

解詁曰。諱使若從外奔。不敢復還者也。日者。嫌敖罪明。則起君弱。故諱使若無罪。

●宋人殺其大夫司馬。○宋司城來奔。（傳詳殺大夫不名章。）○十有四年秋。宋子哀來奔。宋子哀者何。無聞焉爾。○宣公十年夏。齊崔氏出奔衛。（傳詳譏世卿章。）○成公七年冬。衛孫林父出奔晉。●十有五年秋。宋華元出奔晉。○宋華元自晉歸于宋。

解詁曰。不省文。復出宋華元者。宋公卒。子幼。華元以憂國。爲大夫山所譖。出奔晉。晉人理其罪。宋人反華元。誅山。故繁文大之也。言歸者。明出入無惡。○疏曰。襄三

十年秋。鄭良霄出奔許。自許入于鄭。彼則省文。不言鄭良霄自許入于鄭。（謂人不重言鄭良霄與此異。故爲省文。）今則不省文。故決之。必知不省文是大之者。正以孔子曰。書之重。辭之復。嗚呼。其中必有美者焉。不可不察。故知也。

○宋殺其大夫山。

解詁曰。不氏者。見殺在華元歸後。嫌直自見殺者。故貶之。明以譖華元故。○疏曰。襄二十三年夏。陳殺其大夫慶虎及慶寅。陳侯之弟光自楚歸于陳。注云。前爲二慶所譖。出奔楚。楚人治其罪。陳人誅二慶。反光。故言歸。宋大夫山譖華元。貶。此不貶者。殺二慶而光歸。譖光可知。然則今此華元歸後。山見殺。故順貶山以見其義矣。山者。魚石之親。若其不貶。宜言魚山也。

○宋魚石出奔楚。

解詁曰。與山有親。恐見及也。後得言復入者。奔無惡。知非君漏言。魚石不殺山。○疏曰。注與山有親。見及也。解云。襄二十年秋。蔡殺其大夫公子燮。蔡公子履出奔楚。同稱公子。親眷明矣。今此宋殺其大夫山。宋魚石出奔楚。文與彼同。故知山之

親也。但山以謂華元而見貶。是以不得言魚矣。注後得言復至不殺山。解云。復入者即下十八年。宋魚石復入于彭城是也。言復入者。出無惡者。桓十五年傳文。案文六年冬。晉殺其大夫陽處父。晉狐射姑出奔狄。傳云。晉殺其大夫陽處父。則狐射姑曷爲出奔。射姑殺也。射姑殺則其稱國以殺何。君漏言也。其漏言奈何。君將使射姑將。陽處父諫曰。射姑民衆不說。不可使將。於是廢將。陽處父出。射姑入。君謂射姑曰。陽處父言曰。射姑民衆不說。不可使將。射姑怒。出刺陽處父於朝而走。注云。明君漏言殺之。當坐殺也。以此言之。若由君漏言魚石殺山而走出。是出有惡。不復言復入。今魚石之奔下言復入。知非君漏言魚石不殺山也。

○十有六年冬十月乙亥。叔孫僑如出奔齊。上下經傳詳夫人姜氏章。會章。

案閔二年注曰。內大夫奔。例無罪者日。此不注者省文也。

○十有七年秋。齊高無咎出奔莒○襄公六年夏。宋華弱來奔○十有七年秋。宋華臣出奔陳。●二十秋年。蔡殺其大夫公子燮○蔡公子履出奔楚○陳侯之弟光出奔楚。下經及注詳殺大夫章。○二十有一年春。邾婁庶其以漆閭丘來奔。傳詳小國無大夫章。○二十有三年夏。邾婁鼻我來奔。傳詳上。○冬十月乙亥。臧孫紇出奔邾婁。

案內大夫出奔日者。無罪也。

○二十有四年冬。陳鍼宜咎出奔楚●二十有七年夏。衛殺其大夫甯喜○衛侯之弟鱄出奔晉。傳詳殺章。○二十有八年夏。衛石惡出奔晉○冬齊慶封來奔○三十年秋。鄭良霄出奔許。下經詳較非其大夫章。○昭公元年夏。秦伯之弟鍼出奔晉。秦無大夫。此何以書。仕諸晉也。曷爲仕諸晉。有千乘之國。

解詁曰。十井爲一乘。公侯封方百里。凡千乘。伯四百九十乘。子男二百五十乘。時秦侵伐自廣大。故曰千乘。

而不能容其母弟。故君子謂之出奔也。

解詁曰。弟賢。當任用之。不肯者當安處之。乃任之他國。與逐之無異。故云爾。

●秋。莒去疾自齊入于莒。莒展出奔吳。注詳當國章。○冬楚公子比出奔晉○五年夏。莒牟夷以牟婁及防茲來奔。傳詳小國無大夫章。○六年夏。宋華合比出奔衛○八年夏。陳公子留出奔鄭○十年夏。晉欒施來奔○十有二年冬十月。公子慭出奔齊。

案閔二年注曰。內大夫奔。例有罪者不日。

○十有五年夏。蔡昭吳奔鄭。

解詁曰。不言出者。始封名書歸。嫌與天子歸有罪同。故奪其有國之辭。明專封。○疏曰。今此昭吳出奔鄭。不言出者。正以其君始封之時。名書歸。即上十三年蔡侯廬歸于蔡是也。云嫌與天子歸有罪同者。謂書名言歸者。乃與天子歸有罪之文相似。故以爲嫌。何者。僖公二十八年夏六月。衛侯鄭自楚復歸于衛。注云。言復歸者。剌天子歸有罪矣。冬。曹伯襄復歸于曹。注云。曹伯言復歸者。天子歸之。名者。與衛侯鄭同義。然則天子歸有罪者。書名言歸。向上蔡侯廬歸于蔡。亦有罪歸。故言嫌與天子歸有罪同。非謂確然相似。言故奪其有國之辭者。正以君子之歸有所嫌。此句義未詳。故奪其昭吳有國之辭。不言其出矣。云明專封者。欲明其蔡侯爲楚所專封矣。蔡既受諸侯之專封。不合有國。故不言大夫之出。奪其國文以見之。

○二十年夏。曹公孫會自鄸出奔宋。傳詳諱國爲賢者諱章。●冬十月。宋華亥向甯華定出奔陳。

解詁曰。月者。危三大夫同時出奔。將爲國家患。明當防之。

○二十有一年夏。宋華亥向甯華定自陳入于宋南里以畔。宋南里者何。若曰因諸者然。

解詁曰。因諸者。齊故刑人之地。公羊子齊人。故以齊喻也。宋樂世心自曹入于蕭。不言宋南里者。略畔臣。從刑人于國家尤危。故重舉國○疏曰。即定十一年秋。宋樂世心自曹入于蕭是也。

○二十有二年春。宋華亥向甯華定自宋南里出奔楚。

解詁曰。前出奔。已絕。賤復錄者。以故大夫專勢入南里。犯君而出。當誅也。言自者。別從國去○疏曰。春秋之例。大夫奔之後。其位已絕。即襄二十八年冬。齊慶封來奔。其後因魯奔吳。經不書之是也。今此書者。正以專勢入南里。犯君而出。起其當誅故也。云言自者。別從國去者。謂言自宋南里者。別於宋萬出奔陳之文。從國都而去者故也。

○二十有六年冬。尹氏召伯毛伯以王子朝奔楚。

解詁曰。立王子朝獨舉尹氏。出奔并舉召伯毛伯者。明本在尹氏。當先誅渠帥。後

治其黨。猶楚嬰齊。○疏曰。注云。立王子朝舉尹氏者。即上二十三年秋。尹氏立王
子朝是也。云當先誅渠帥。後治其黨者。漢之賊首皆謂之渠帥。故何氏云爾。云猶
楚嬰齊者。成二年冬十有一月。公會楚公子嬰齊于蜀。丙申。公及楚人以下盟于
蜀。彼注云。上會不序諸侯大夫者。嬰齊楚專政驕蹇臣也。數道其君率諸侯侵中
國。故獨先舉于上。乃貶之。明本在嬰齊。當先誅其本。乃及其末。是也。
○二十有七年。冬。邾婁快來奔。傳詳小國無大夫章。●定公十年。秋。宋樂世心出奔魯。○宋公子
池出奔陳。○冬。宋公之弟辰、暨宋仲佗、石彄、出奔陳。
解詁曰。復出宋者。惡仲佗悉欲帥國人去。故舉國言之。公子池樂世心石彄從之。
皆是也。辰言暨者。明仲佗強與俱出也。三大夫出。不月者。舉國危亦見矣。○疏曰
復出宋至出也。解云。如此注者。正法昭二十年冬十月。宋華亥向甯華定出奔陳。
不重言宋向甯也。云公子池樂世心石彄從之。皆是也者。下十一年經文也。云辰
言暨者。明仲佗強與俱出也者。正以隱元年傳云。暨不得已也。然則弟辰是時事
不獲已而從去。故曰明仲佗強與俱出也。知非辰強之者。正以莊三十二年公子

牙昭元年招之屬。以其有罪。皆去弟以貶之。今不去弟。故知仲佗強之矣。注三大
夫見矣。解云。春秋之例。外大夫出奔悉書時。其衆出奔者。於國尤危。故書月。即昭
二十年冬十月。宋華亥向甯華定出奔陳。何氏云。月者。危三大夫同時出奔。將爲
國家患。明當防之。是也。然則此亦三大夫同出。不月者。正以舉國見其欲率國人
去。其危亦見矣。是以不勞書月。以見危也。
案左氏曰。母弟辰曰。吾以國人出。君誰與處。冬。母弟辰暨仲佗石彄出奔陳。是
以經之及字釋暨字矣。隱元年傳曰。及我欲之。暨不得已也。
○十有一年。春。宋公之弟辰、及仲佗、石彄、公子池、自陳入于蕭以叛。
解詁曰。不復言宋仲佗者。本舉國已明矣。辰言及者。後汲汲當坐重。○疏曰。正以
隱元年傳云。及猶汲汲。及我欲之。故知辰言及者。是其汲汲也。而言後汲汲者。欲
言初出之時。事不獲已。未汲汲也。言當坐重者。惡其母弟之親。而汲汲於叛。故當
令坐重於疏者。
○秋。宋樂世心自曹入于蕭。

解詁曰。不言叛者。從叛臣叛可知。
○十有四年。春。衞公叔戍來奔○晉趙陽出奔宋。○夏。衞北宮結來奔。○秋。衞世子蒯
聵出奔宋。○衞公孟彄出奔鄭。○宋公之弟辰自蕭來奔。
案此與昭二十二年。宋華亥向甯華定自宋南里出奔楚同義。
○哀公四年。春。蔡公孫辰出奔吳。○六年。夏。齊國夏及高張來奔。○十有一年。夏。陳轅
頗出奔鄭。○衞世叔齊出奔宋。
放其大夫
○宣公元年。夏。晉放其大夫胥甲父于衞。放之者何。猶曰無去是云爾。
解詁曰。是。是衞。○疏曰。大夫去國。於例言出奔。此經言放。故執不知問。
然則何言爾。近正也。此其爲近正奈何。古者大夫已去。三年待放。
解詁曰。古者刑不上大夫。蓋以爲摘巢毀卵。則鳳皇不翔。刳胎焚夭。則麒麟不至。
刑之則恐誤刑賢者。死者不可復生。刑者不可復屬。故有罪。放之而已。所以尊賢
者之類也。三年者。古者疑獄三年而後斷。易曰。繫用徽纆。寘於叢棘。三歲不得。凶。

是也。自嫌有罪當誅。故三年不去。○疏曰。近正也。解云。用古放臣而言近正者。正
以古者、放臣任其所去。今此晉又處之於衞。故言近耳。古者刑不上大夫。解云。曲
禮上篇文。鄭注云。不與賢者犯法。其犯法則在八議。輕重不在刑書。是也。注蓋以
爲至不至。解云。皆家語文。是時孔子之晉。聞趙簡子殺舜華之屬。故爲此言而遂
還耳。注易曰至是也解云。此坎卦上六爻辭也。鄭氏云。繫拘也。爻辰在巳。巳爲蛇。
蛇之蟠屈似徽纆也。三五互體艮。又與震同體。艮爲門闕。於木爲多節。震之所爲。
有叢拘之類。門闕之內。有叢多節之木。是天子外朝左右九棘之象也。外朝者。所
以詢事之處也。左嘉石。平罷民焉。右肺石。達窮民焉。罷民。邪惡之民也。上六乘陽。
有邪惡之罪。故縛約徽纆。寘于叢棘。而後公卿以下議之。其害人者。寘之圜土而
施職事焉。以明刑恥之。能復者。上罪三年而赦。中罪二年而赦。下罪一年而赦。不
得者。不自思以得正道。終不自改。而出圜土者殺。故凶是也。
君放之。非也。
解詁曰。曰無去是。非也。

大夫待放。正也。
解詁曰。聽君不去是正也○疏曰。君放之非也。大夫待放正也。解云。此二句。皆是
今事。非古法。
案古者大夫已去。三年待放之放。任其所去。正也。放之者何。君放之。大夫待放
之放。無得去。是非正而猶近正也。大夫已去之去。去位也。無去是之去。去國也。
皆上下文同義異。
古者臣有大喪。則君三年不呼其門。
解詁曰。重奪孝子之恩也。禮父母之喪。三年不從政。齊衰大功之喪。三月不從政。
故孔子曰。夏后氏三年之喪。既殯而致事。殷人既葬而致事。周人卒哭而致事。君
子不奪人之親。亦不可奪親也○疏曰。禮父至不從政。解之。禮記王制文也。注故
孔子至卒哭而致事。解云。曾子問文。鄭云。致事者。還其職位於君。是也。注君子至
親也。解云。亦曾子問文。鄭云。二者。恕也孝也者是。
已練。可以弁冕。

解詁曰。此謂時衰政失。非謂禮當然。弁禮所謂皮弁爵弁也。皮弁。武冠。爵弁。文冠。
夏曰收。殷曰冔。周曰弁。加旒曰冕。主所以入宗廟○疏曰。即郊特牲云。周弁殷冔
夏收。是也。
服金革之事。
解詁曰。謂以兵事使之。
君使之。非也。
解詁曰。非古道也。
臣行之。禮也。
解詁曰。臣順君命。亦禮也。此與君放之非。臣待君放正同。故引同類相發明。
閔子
解詁曰。閔子。以孝聞。
要絰而服事。
解詁曰。禮已練。男子除乎首。婦人除乎帶○疏曰。注禮已至乎帶。解云。閔傳文。

既而曰。若此乎古之道不卽人心。
解詁曰既事畢。言古者。不敢斥君。卽近也。
退而致仕。
解詁曰。退退身也。致仕。還祿位于君。
孔子蓋善之也。
解詁曰。善其服事。外得事君之義。致仕。內不失親親之恩。言古者。又孫順不訕其
君也。不言君子者。時賢者多以爲非。唯孔子以爲是○疏曰。孔子蓋善之者也。蓋、
猶是也。言於此三事。孔子皆善之。其三事者。初則要絰而服事。次則譏君爲古者。
後則退而致事。是也。
○哀公三年。秋。蔡人放其大夫公孫獵于吳。
解詁曰。稱人者。惡大夫驕蹇作威相放。當誅。故貶。

春秋復始卷二十六

比例類

歸　　吳興崔適

案歸者出入無惡。桓十五年傳文下放此。

○桓公十有一年九月。突歸于鄭。突何以名。挈乎祭仲也。

解詁曰。挈猶提挈也。突當國。本當言鄭突。欲明祭仲從宋人命。提挈而納之。故上繫於祭仲。上云宋人執鄭祭仲。不繫國者。使與外納同也。時祭仲勢可殺突以除忽害。而立之者。忽內未能懷保其民。外未能結助諸侯。如殺之則宋軍強。乘其弱滅鄭不可救。故少遲緩之。○疏曰。言與外納同者。即繫祭仲言于鄭是也。言似僖二十五年楚人圍陳納頓子于頓。文十四年晉人納接菑于邾婁之屬是也。

其言歸何。

解詁曰。据小白言入。入者出入惡。

順祭仲也。

解詁曰。順其計策。與使行權。故使無惡。

案突歸。非出入無惡也。非順祭仲行權。則當言入。下十五年。祭仲死則言突入。其明證也。

○十有七年秋八月。蔡季自陳歸于蔡。

解詁曰。稱字者。蔡侯封人無子。季次當立。封人欲立獻舞而疾害季。季辟之陳。封人死。歸反奔喪。思慕三年。卒無怨心。故賢而字之。出奔不書者。方以起季奔喪歸。故使若非出奔歸。不稱弟者。見季不受父兄之尊。起宜爲天子大夫。天子大夫。不得與諸侯親通。故魯季子紀季皆去其氏。唯卒以恩錄親。季友叔肸卒是也。

案左氏於成十八年曰。諸侯納之曰歸。然則春秋既有歸文。不應復有納文矣。僖十五年。楚人納頓子于頓。文十四年。晉人納接菑于邾婁。何謂耶。且納者。諸侯爲之召者。國人所欲。左氏於是年曰。蔡人召蔡季于陳。則是以國人所欲之事。而託諸侯爲之之文。南轅而北其轍矣。然亦不言立季爲君也。杜預於莊十年荊敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。注曰。獻舞。蔡季。季有侮姨致寇据左氏文。兵敗

被執之君。經於其歸國時。賢而字之者乎。

○閔公元年秋八月。季子來歸。上下經傳詳賢篤事及章。○僖公三十年秋。衞侯鄭歸于衞。上二十八年冬。晉人執衞侯。歸之于京師。此殺其大夫。上云。衞殺其大夫元咺及公子瑕。其言歸何。歸惡乎元咺也。下傳詳稱國殺大夫章。●成公十有五年秋。宋華元自晉歸于宋。上云。宋華元出奔晉。○宋殺其大夫山。

解詁曰。不省文。復出宋華元者。宋公卒。子幼。華元以專國爲大夫山所譖。出奔晉。晉人理其罪。宋人反華元。誅山。故繫文大之也。言歸者。明出入無惡。

●襄公二十有三年夏。陳殺其大夫慶虎及慶寅。○陳侯之弟光自楚歸于陳。上二十年秋。陳侯之弟光出奔楚。

解詁曰。前爲二慶所譖。出奔楚。楚人治其罪。陳人誅二慶。反光。故言歸。宋大夫山譖華元。貶不氏。此不貶者。殺二慶而光歸。譖光可知。別於華元譖後山見殺也。

○定公十有三年冬。晉趙鞅歸于晉。此叛也。上云。秋。晉趙鞅入于晉陽以叛。其言歸何。以地正國也。

解詁曰。軍以井田立數。故言以地。○疏曰。假令天子六軍。方伯二軍之屬。皆以井田多少。計出其數。故曰。軍以井田立數也。今趙鞅以此井田之兵。逐君側之惡人。

故云。以地正國也。

其以地正國奈何。晉趙鞅取晉陽之甲。以逐荀寅與士吉射。荀寅與士吉射者。曷爲者也。君側之惡人也。上云。冬。荀寅及士吉射入于朝歌以叛。此逐君側之惡人。曷爲以叛言。無君命也。

解詁曰。無君命者。操兵鄉國。故初謂之叛。後知其意欲逐君側之惡人。故錄其釋兵。書歸而赦之。君子誅意不誅事。晉陽之甲者。趙簡子之邑。以邑中甲逐之。

○哀公八年夏。歸邾婁子益于邾婁。上七年秋。公伐邾婁。八月己酉。入邾婁。以邾婁子益來。

解詁曰。獲歸不書。此書者。善魯能悔過歸之。嫌解邾婁子益無罪。故復名之。

○十年夏。衞公孟彄自齊歸于衞。定公十四年秋。衞公孟彄出奔鄭。

復歸

案復歸者。出惡。歸無惡。

○桓公十有五年五月。鄭世子忽復歸于鄭。上十一年九月。鄭忽出奔衞。是年傳言。詳賢實爲祭仲章。曷言或言歸。或言復歸。復歸者。出惡。歸無惡。復入者。出無惡。入有惡。入者。出入惡。歸者。出入無惡。

解詁曰。皆於還入乃別之者。入國犯命。禍重也。忽未成君。出奔不應絕。出惡者。不

如死之榮也。入無惡者。出不應絕。則還入不應盜國。

○僖公二十有八年。六月。衛侯鄭自楚復歸于衛。上四月衛侯鄭出奔楚。

解詁曰。言復歸者。天子有命歸之。名者。刺天子歸有罪也。言自楚者。爲天子諱也。天子所以陵遲者。爲善不賞。爲惡不誅。衛侯出奔。當絕。叔武讓國。不當復廢。而反衛侯令殺叔武。故使若從楚歸者。復歸例皆時。此月者。爲下卒出也。下云。陳侯款卒。

○冬。曹伯襄復歸于曹。

解詁曰。曹伯言復歸者。天子歸之也。名者。與衛侯鄭同義。

案左氏於成十八年曰。復其位曰復歸。施之於此二節則可通。然下三十年秋。衛侯鄭歸于衛。非復其位耶。不言復歸。何以通之。

○襄公二十有六年春王二月甲午。衛侯衎復歸于衛。上下兼傳詳證章。

復入

案復入者。出無惡。入有惡。

○成公十有八年夏。宋魚石復入于彭城。上十五年秋。宋魚石出奔楚。

解詁曰。不書叛者。楚爲魚石伐宋。取彭城以封之。本受于楚。非得于宋。故舉伐於上。上云。楚子鄭伯伐宋。起其意也。楚以封魚石。復本繫于宋。言復入者。不與楚專封。故從犯君銖之主書者。起其專封。

○襄公二十有三年夏。晉欒盈復入于晉。上二十一年秋。晉欒盈出奔楚。

立納入皆簒辭

案入者。出入惡。桓十五年傳。立納入皆爲簒。隱四年注。國人立之曰立。他國立之曰納。從外曰入。莊六年注。

○隱公四年冬十有二月。衛人立晉。晉者何。公子晉也。立者何。立者。不宜立也。

解詁曰。諸侯立。不言立。此獨言立。明不宜立之辭。

其稱人何。衆立之之辭也。

解詁曰。晉得衆。國中人人欲立之。

然則孰立之。石碏立之。石碏立之。則其稱人何。

解詁曰。据尹氏立王子朝。不稱人。

衆之所欲立也。衆雖欲立之。其立之非也。

解詁曰。凡立君爲衆。衆皆欲立之。嫌得立。無惡。故使稱人。見衆言立也。明下無廢上之義。聽衆立之。爲立簒也。不刺嗣子失位者。時未當喪。典主得權重也。月者。大國簒例月。小國時。立納入皆爲簒。主書從受位也。○疏曰。注不刺至權重也。解云。刺桓公嗣子失位者。即不書晉之立矣。故襄十四年。衛侯衎出奔齊。襄二十六年傳云。曷爲不言剽之立。不言剽之立者。以惡衛侯也。彼注云。欲起衛侯失衆出奔。故不書剽立。剽立無惡。則衛侯惡明矣。今書晉立。則不刺嗣子可知。注主書從受位也。解云。謂主惡晉之從立矣。

○桓公十有五年夏。許叔入于許。

解詁曰。稱叔者。春秋前失爵。在字例也。入者。出入惡。明當誅也。不書出時者。略小國。

○秋九月。鄭伯突入于櫟。傳詳賢祭仲章。○莊公六年夏六月。衛侯朔入于衛。桓十六年十一月衛侯朔出奔齊。朔何以名。絕。曷爲絕之。犯命也。衛侯朔得罪于天子而出奔齊。天子立公子留爲君。上年冬。公會齊侯以下伐衛。納朔。至是朔入。故言犯命。別詳諸侯叛王

章。其言入何。簒辭也。

解詁曰。上辟王。不得言納。故復從簒辭書入也。不直言簒者。事各有本也。弑而立者。不以當國之辭言之。非弑而立者。以當國之辭言之。當國義詳當國章。國人立之曰立。他國立之曰納。從外曰入。諸侯有屬託力。加自文也。不書公子留出奔者。天子本當絕衛。不當復立公子留。因爲天子諱微弱。○疏曰。注弑而至言之。解云。即文十四年秋。齊公子商人弑其君舍。不去公子。是也。所以然者。正以其弑君取國。不嫌非簒故也。注非弑至言之。解云。衛晉言立。剽蹟言納。小白言入。是也。所以然者。以其非弑而立。恐不成簒故也。注諸侯至文也。解云。即昭元年秋。莒去疾自齊入于莒。昭十三年夏。楚公子比自晉歸于楚之屬。是也。注固爲至微弱。解云。公子留本天子所立故也。其立公子留之事。說在上三年也。

○九年夏。公伐齊。納糾。納者何。入辭也。其言伐之何。

解詁曰。据晉人接納菑于邾婁。不言伐。

伐而言納者。猶不能納也。

糾者何。公子糾也。何以不稱公子。

解詁曰。伐者。非入國辭。故云爾。

解詁曰。據下言子糾。知非當國。本當去國見挈。言公子糾。○疏曰。下經云。九月。齊人取子糾殺之。傳云。其稱子糾何。貴也。其貴奈何。宜爲君者也。彼注云。故以君薨稱子。其言之者。著其宜爲君。則下經見子。言其貴。則知此經單言糾者。非當國之辭。既不作當國之辭。故今宜但去國言公子糾。見挈於魯侯而已。是以問其名不稱公子。

君前臣名也。

解詁曰。春秋別嫌明疑。嫌當爲齊君。在魯君前不爲臣。禮公子無去國道。臣異國義。故去公子。是臣於魯也。納不致者。言伐得意不得意可知。猶遇弗遇例也。不月者。非納篡辭。○疏曰。注禮公至國義。解云。然則禮有三諫不從待放去者。其異姓之臣乎。公子者。同姓之臣。本無去國之義矣。注納不至可知。解云。上六年注。去公與一國及獨出用兵。得意不致。不得意致伐。今此納糾而不入。亦是不得意。而不

言公至自伐齊者。謂此經既言公伐齊納糾。言伐者。不得意明矣。何勞致伐。見不得意乎。故云。納不致者。言伐得意不得意可知也。注猶遇弗遇例也。解云。上六年注云。公與一國出會盟。得意致地。不得意不致。然則春秋之內。亦有遇禮。所以不致地以見得意者。正以經書亦有遇弗遇之文。則知書遇。得意明矣。何勞致地以見之乎。則知隱四年夏。公及宋公遇于清。言遇。得意可知。桓十年秋。公會衛侯于桃丘不遇。不得意明矣。故云猶遇弗遇例也。注不月至篡辭。解云。隱四年冬十有二月。衛人立晉。注云。月者。大國篡例月。小國時。立納入皆爲篡。然則莊六年夏六月。衛侯朔入于衛。哀六年秋七月。齊陽生入于齊之屬。皆是也。今此亦魯納而不月者。子糾次正。宜立。非篡故也。非篡而言納者。納者。入辭。子糾不得國。魯公之由。上經云。九年春。齊人殺無知。公及齊大夫盟于暨。注云。不月者。是時齊以無知之難。小白奔莒。子糾奔魯。齊迎子糾欲立之。後不與而與之盟。齊爲是更迎小白。然後乃伐齊。欲納子糾。不能納。故深諱使若信者也。故此依云。子糾不得國。魯公之由。是以書伐納。見其伐而不能納。以刺魯侯矣。

○齊小白入于齊。曷爲以國氏。

解詁曰。據宋公子池自陳入于蕭。氏公子也。

當國也。

解詁曰。當國。故以氏國也。不月者。移惡于魯也。○疏曰。注不月至魯也。解云。正以大國篡例月。故言此矣。而言移惡于魯者。正以小白成篡。實由魯人不早送子糾故也。

其言入何。篡辭也。○僖公二十有五年秋。楚人圍陳。納頓子于頓。何以不言遂。

解詁曰。據楚子鄭人侵陳。遂侵宋。

兩之也。

解詁曰。徵者不別遂。但別兩耳。別之者。惡國家不重民命。一出兵。爲兩事也。納頓子書者。前出奔當絶。還入爲盜國。當誅。書楚納之者。與之同罪也。主書者。從楚納之。頓子出奔不書者。小國例也。不見挈者。故君不可見挈於臣。○疏曰。頓子至例也。解云。正以春秋之例。小國出入不兩書。桓十五年夏。許叔入于許。注云。不[illegible]時者。略小國。是例也。注不見挈者。解云。故君不可見挈於臣者。案桓十一[illegible]月。宋人執鄭祭仲。突歸于鄭。傳云。突何以名。挈乎祭仲也。彼注云。挈。猶提挈。[illegible]當

國。本當言鄭突。欲明祭仲從宋人命。提挈而納之。故上繫於祭仲。不繫國者。外納同也。案莊九年夏。公伐齊納糾。傳曰。何以不稱公子。彼注云。據下言子非當國。本當去國見挈。言公子糾。此若作挈文。宜言楚人納某甲于頓。去其國甲。以見挈于楚矣。故君不可以見挈於臣。

○文公十有四年秋。晉人納接菑于邾婁。弗克納。納者何。入辭也。其言弗克納何。

解詁曰。據言于邾婁。與納頓子于頓同。俱入國得立辭。

大其弗克納也。何大乎其弗克納。晉郤缺帥師革車八百乘。以納接菑于邾婁。力沛若有餘而納之。邾婁人言曰。接菑晉出也。貜且齊出也。

解詁曰。出外孫也。

子以其指。

解詁曰。指。手指。

則接菑也四。貜且也六。

解詁曰。言俱不得天之正性。

子以大國壓之。
解詁曰。壓服也。服邾婁使從命。
則未知齊晉孰有之也。
解詁曰。殺齊復興兵來納貜且。亦欲服邾婁使從命。未知齊晉孰能使外孫有邾婁者。
貴則皆貴矣。
解詁曰。時邾婁再娶。二子母俱同體敵。○疏曰。蓋皆是右媵之子。或是左媵之子。言非姪娣所生也。舊云。子以其指者。言凡立子之法。以其手指相似。則接菑猶人之四指。貜且猶人之六指。皆異於人。故曰。俱不得天之正性也。雖皆不得正性。但四不如六。故長者宜立矣。
案四指。即無名指。不能獨伸。六指。即駢拇枝指。非盡人所有。故曰。俱不得天之正性。然六指在將指之前。故以喻長。貜且也長。故曰。貜且也六也。
雖然。貜且也長。

解詁曰。既兩不得正性。又皆貴。唯當以年長故立之。
郤缺曰。非吾力不能納也。義實不爾克也。引師而去之。故君子大其弗克納也。
解詁曰。大其不以己非奪人之是。
此晉郤缺也。其稱人何。貶。曷為貶。不與大夫專廢置君也。曷為不與。實與而文不與。文曷為不與。大夫之義。不得專廢置君也。
解詁曰。不復發上無天子。下無方伯傳者。諸侯本有錫命征伐憂天下之道。故明有亂義。大夫不得專也。接菑不繫邾婁者。見挈于郤缺也。不氏者。本當言邾婁接菑。見當國也。○疏曰。注不復至之道。解云。欲道僖元年救邢城楚丘之經。悉是實與而文不與。文與此同。其傳皆云。上無天子。下無方伯。天下諸侯有相滅亡者。力能救之則救之可也。今此不復言之。故云爾。言諸侯本有錫命征伐。憂天下之道故者。正謂保伍連帥。本有共相存恤之義。是以上無天子下無方伯之時。容有存恤之道。是故異於大夫耳。注明有至專也。解云。言大夫若有專廢置君者。即是亂義。故曰明有亂義。大夫不得專也。注接菑至缺也。解云。據僖二十五年。納頓子繫頓也。注不氏者。解云。據宣十一年。納公孫甯儀行父于陳。皆書氏也。注本當至當國也。解云。即隱元年傳云。段者何。鄭伯之弟也。何以不稱弟。當國也。注云。欲當國為之君。故如其意使如國君。氏上鄭。所以見段之逆是也。
案郤缺。左氏作趙盾。與古春秋異也。
○襄公二十有三年夏。晉欒盈復入晉。入于曲沃。上二十有一年秋。晉欒盈出奔楚。是年詳傳殺非其大夫章。○二十有五年秋。衛侯入于陳儀。上下經傳詳殺章。○三十年秋。鄭良霄出奔許。自許入于鄭。下經入殺非其大夫章。○昭公元年秋。莒去疾自齊入于莒。注詳傳亂章。○十有二年春。齊高偃帥師納北燕伯于陽。傳詳各本章。○二十有一年夏。宋華亥、向甯、華定自陳入于宋南里以畔。傳注詳大夫出奔章。○二十有二年秋。劉子單子以王猛入于王城。王城者何。西周也。
解詁曰。時居王城邑。自號西周王。
其言入何。
解詁曰。據非成周。○疏曰。正以公羊之義。以成周為正居。故言此矣。是以二十六年冬十月。天王入于成周。彼傳云。成周者何。東周也。注云。是時王猛自號為西周。天下因謂成周為東周。是也。

篡辭也。
解詁曰。時雖不入成周。已得京師地半。稱王置官。自號西周。故從篡辭言入。起其事也。不言西周者。正之無二京師也。不月者。本無此國。無可與別輕重也。
案傳凡言篡辭者三。是年及莊六年九年也。左氏始終不見一篡字。劉歆為新莽諱也。
○二十有三年秋。尹氏立王子朝。注詳篡世傳章。○定公十有一年春。宋公之弟辰、及仲佗、石彄、公子池。自陳入于蕭以叛。注詳大夫出奔章。○宋樂世心自曹入于蕭。注同上。○十有三年秋。晉趙鞅入于晉陽以叛。下經詳歸章。○晉荀寅士吉射入于朝歌以叛。同上。○哀公二年夏。晉趙鞅帥師納衛世子蒯聵于戚。上下經傳。詳諸侯當衛靈公衛世子蒯聵章。○六年夏。齊陽生入于齊。傳詳當國章。
案左氏敘鄭伯突衛侯朔齊小白齊陽生之入。皆非國逆而立。乃於成十八年釋經曰。國逆而立曰入者。諱篡也。諱篡者。為莽也。敘事之辭。出左丘明。釋經之語。乃劉歆竄入。故相矛盾如此。
不言出入

○僖公十年。夏。晉殺其大夫里克。里克弑二君。則曷爲不以討賊之辭言之。注辭稱國殺大夫事。惠公之大夫也。然則孰立惠公。里克也。里克弑奚齊卓子。逆惠公而入。里克立惠公。則惠公曷爲殺之。惠公曰。爾既殺夫二孺子矣。又將圖寡人。爲爾君者。不亦病乎。於是殺之。然則曷爲不言惠公之入。晉之不言出入者。踊爲文公諱也。

解詁曰。踊、豫也。齊人語。若關西言渾矣。獻公殺申生。文公與惠公恐見及。出奔。不子富絕。還入爲篡。文公功足以并掩前人之惡。故惠公入。懷公出。文公入。渾皆不書。悉爲文公諱故也。爲文公諱者。欲明文公之功大也。語在下。懷公者。惠公子也。惠公卒。懷公立。而秦納文公。故出奔。不書者。非命嗣也。

齊小白入于齊。則曷爲不爲桓公諱。桓公之享國也長。美見乎天下。故不爲之諱本惡也。文公之享國也短。美未見乎天下。故爲之諱本惡也。

解詁曰。桓公功大。善惡相除。足封有餘。較然爲天下所知。文公功少。嫌未足除身篡。而有封功。故爲之諱。并不言惠公懷公出入者。明非徒足以除身篡而已。有足封之明較也。美不如桓公之功大。

入難辭

○隱公八年。三月。鄭伯使宛來歸邴。傳詳卷十七歸事。庚寅。我入邴。其言入何。

解詁曰。据上書歸。取邑已明。無事復書入也。

難也。

解詁曰。入者。非已至之文。難辭也。此魯受邴。與鄭同罪當誅。故書入。欲爲魯見重難辭。○疏曰。直就而入之。非是將歸之辭也。

其日何。

解詁曰。據取邑不日。○疏曰。即隱四年春王二月。莒人伐杞取牟婁之屬也。

難也。

解詁曰。以歸後乃日也。言時重難。不可即入。至此日乃入。

其言我何。

解詁曰。據吳伐我。以吳伐。故言我。○疏曰。在哀八年春。

言我者。非獨我也。

解詁曰。自入邑。不得言我。有他人在其中。乃得言我。故能起其非獨我。

齊亦欲之。

解詁曰。時齊與鄭魯比聘會者。亦欲得之。故以非獨我起齊惡。齊惡起則魯禦欲邑見於惡愈矣。

案齊亦欲之。愈見左氏鄭伯請以泰山之祊。祊即易許田之言非也。杜預謂各從本國所近之宜。豈齊亦有田近鄭。而欲與鄭易祊耶。繁露王道篇曰。獻八佾。諱八言六。鄭魯易地。諱易言假。皆撫異聞。非傳義也。

○莊公二十有四年。秋。公至自齊。八月丁丑。夫人姜氏入。其言入何。

解詁曰。據夫人姜氏言至不言入。○疏曰。卽桓三年九月。夫人姜氏至自齊是。

難也。其言日何。

解詁曰。據夫人姜氏至不日。

難也。其難奈何。夫人不僂。不可使入。與公有所約。然後入。

解詁曰。僂、疾也。齊人語。約約遠媵妾也。夫人稽留。不肯疾順公。不可使卽入。公至後。與公約定。八月丁丑乃入。故爲難辭也。

○昭公二十六年。冬。十月。天王入于成周。成周者何。東周也。

解詁曰。是時王猛自號爲西周。天下因謂成周爲東周。

其言入何。

解詁曰。据入者。篡辭。

不嫌也。

解詁曰。上言天王。著有天子已明。不嫌爲篡。主言入者。起其難也。不言京師者。起正居在成周。校勘記曰。鄂大字本閩監毛本同。誤也。鄂本正作王。當據正。此本疑云。起成周爲王居。閩監毛本亦誤爲正居。案閩監毛本作正居。不誤。知者。上二十二年王城。疏凡言正居者三。文即出於此()。校勘記不以彼疏爲誤。不應獨此注誤也。此疏亦言正居者一。言王居者一。則誤在王。不在正明矣。實外之月者。爲天下喜錄王者反正位。○疏曰。注不言至外之解云。桓九年春。紀季姜歸于京師。傳云。京師者何。天子之居也。則天子之居乃京師。是也。今言天王入于成周。不言入京師者。正欲起其正居在成周故也。所以能起之者。既爲大王所入。正居明矣。言實外之者。王以天子之重。海內瞻望。宜親九族以自衛守。而辟庶孽。蒙塵于外。經歷數

年。方歸當守。是以不言京師。欲以外之。然則不言京師。兼二義矣。初起成周爲王居。(此王居乃正居之稱。據上下文三言正居知之。)終實外天子。故云不言京師。起正居在成周。實外之也。注云。月者。爲天下喜錄王者反正位者。正以上二十二年秋。劉子單子以王猛入于王城。不書月。今此月者。爲天下喜錄王者反正位故也。

當國

○隱公元年夏五月。鄭伯克段于鄢。克之者何。

解詁曰。加之者。問訓詁。并問施于之爲。○疏曰。訓詁者。卽不言殺而言克。是也。所以不直言克者何。而并言之者。非直問其變殺爲克。并欲問其施于鄢之所爲矣。而不言于鄢之意者。欲下乃解爲當國。故此處未勞解之。弟子以其不言于鄢之意。是以下文復云其地何以難之。

殺之也。殺之則曷爲謂之克。大鄭伯之惡也。

解詁曰。以弗克納大郤缺之齊。知加克大鄭伯之惡也。

曷爲大鄭伯之惡。

解詁曰。據晉侯殺其世子申生。不加克以大之。

母欲立之。已殺之。如勿與而已矣。

解詁曰。如卽不如。齊人語也。加克者。有嫌也。段無弟文。(襄三十年夏。天王殺其弟年夫。不言天王殺年夫也。)稱君。甚之不明。又段當國。嫌鄭伯殺之無惡。故變殺言克。明鄭伯爲人君。當如傳辭。(傳辭。卽下文禮公族有罪以下。)不得自已行誅殺。使執政大夫當誅之。(當卽史記發書之當。謂處其罪也。)克者。詁爲殺。亦爲能惡其能忍戾母而親殺之。禮公族有罪。有司讞于公。公曰。宥之。及三宥不對。走出。公又使人赦之。以不及反命。公素服不舉。而爲之變。如其倫之喪。無服。親哭之。

案左氏曰。公伐諸鄢。太叔出奔共。與古春秋異。

段者何。鄭伯之弟也。

解詁曰。殺母弟。故直稱君。

何以不稱弟。

解詁曰。據天王殺其弟年夫。稱弟。

當國也。

解詁曰。欲當國爲之君。故如其意使如國君氏上鄭。所以見段之逆。

其地何。當國也。齊人殺無知。何以不地。

解詁曰。據俱欲當國也。

在內。雖當國。不地也。

解詁曰。其不當國而見殺者。當以殺大夫書。無取於地也。其當國者。殺於國內。禍已絕。故亦不地。

不當國。雖在外。亦不地也。

解詁曰。明當國者在外乃地爾。爲其將交聯鄰國。復爲內難。故錄其地。明當急誅之。不當國。雖在外。禍輕。故不地也。月者。責臣子不以時討。與殺州吁同例。不從討賊辭者。主惡以失親。故書之。○疏曰。注不當至地也。解云。昭四年秋七月。楚子云云伐吳。執齊慶封殺之。昭八年夏。楚人執陳行人于徵師殺之。皆是也。注月至同例。解云。下四年九月。衞人殺州吁之下注云。討賊例時。此月者。久之也。注不從至惡書之。解云。若作討賊辭。當稱人以討。如齊人殺無知然。今不如此者。經本主爲惡鄭伯失親親而書。故曰鄭伯而不稱人也。

●四年春王二月戊申。衞州吁弒其君完。曷爲以國氏。

解詁曰。據齊公子商人弒其君舍。氏公子。

當國也。

解詁曰。與段同義。

○九月。州人殺州吁于濮。其稱人何。

解詁曰。據晉殺大夫里克。俱弒君賊。不稱人。

討賊之辭也。

解詁曰。討者。除也。明國中人人得討之。所以廣忠孝之路。書者。善之也。討賊例時。此月者。久之也。○疏曰。討賊例時者。莊九年春。齊人殺無知是也。桓六年秋八月。蔡人殺陳佗。亦書月者。與此同也。

○桓公二年春王正月戊申。宋督弒其君與夷。及其大夫孔父。(傳辭弒其君及其大夫章。)

解詁曰。督不氏者。起馮當國。不舉馮弑爲重者。繆公廢子而反國。得正。故爲之諱也。

案於文當書宋馮弑其君與夷。以繆公讓國之功。故爲馮諱當國之罪。乃移之督以起其事也。

●莊公八年冬十有一月癸未。齊無知弑其君諸兒。○九年春。齊人殺無知。○夏。齊小白入于齊。曷爲以國氏。

解詁曰。据宋公子池自陳入于蕭。氏公子也。

當國也。

解詁曰。當國。故先氏國也。不月者。移惡于魯也。○疏曰。正以大國篡例月。故言此矣。而言移惡于魯者。正以小白成篡。實由魯人不早送子糾故也。

其言入何。篡辭也。○十有二年秋八月甲午。宋萬弑其君接。及其大夫仇牧。傳辭弑其君及其大夫牽。

解詁曰。爭博弑君。而以當國言之者。重錄彊禦之賊。禍不可測。明當防其重者急誅之。

○昭公元年秋。莒去疾自齊入于莒。莒展出奔吳。

解詁曰。主書去疾者。重篡也。莒無大夫。書展者。起與去疾爭篡。上襄二十一年十有一月。莒人弑其君密州。注云。莒子納去疾。及展立。莒子廢之。展因國人攻莒子殺之。去疾奔齊。當國出奔言自齊者。坐有力也。皆不氏者。當國也。不從莒無大夫去氏者。莒殺意恢稱公子。篡重。不嫌本不當氏。○疏曰。云當國出奔者。正以襄二十一年冬。莒人弑其君密州。今年。去疾入。入者。出入惡之文。而文不氏。故知出時爲當國也。既是當國。正合書入。而言自齊者。剌齊有力矣。其出奔不書者。春秋之義。微者出入不兩書故也。注不從云云者。下十四年冬。莒殺其公子意恢。何氏云。莒無大夫。書殺公子者。子未踰年。彼年上云。八月莒子去疾卒。而殺其君之子。不孝大甚。故重錄之。稱氏者。明君之子也。然則莒爲小國。大夫名氏。例不錄見。假有錄者。名氏不具。即莒慶之屬無氏。是也。今此去疾之徒。寧知不爾。而云當國。故不當氏者。正以莒殺意恢。重而錄氏。今邪庶並篡。其事非輕。固宜重而錄之。但欲當國爲君。故如其意。使惡逆見也。然則意恢事重。故稱公子。今亦篡重。明其未貶之時。亦合稱氏。故云。篡重。不嫌本不當氏也。

○二十有二年夏。劉子單子以王猛居于皇。其稱王猛何。

解詁曰。据未踰年。已葬。是年夏四月乙丑。天子崩。六月。葬景王。當稱子。

當國也。

解詁曰。時欲當王者位。故稱王猛。見當國也。錄居者。事所見也。不舉猛爲重者。時猛尚幼。以二子爲計勢。故加以以者。行二子意辭也。二子不舉重者。敵重權等。○疏曰。注云錄居者事所見也者。正以當國之人。未成爲王。理宜略之。而錄其居者。春秋剌其篡逆。若不書云王猛居于皇。則其當國之事無由見。故曰。錄居者。事所見也。云不舉猛爲重者。春秋皆舉重。是以下二十三年秋。天王居于狄泉之經。不言其大夫以之。今不舉重。故如此解也。云以者行二子意辭也者。正以桓十四年。宋人以齊人衛人蔡人陳人伐鄭。傳云。以者何。行其意也。何氏云。以已從人曰行。言四國行宋意。是也。○陳立義疏曰。通義云。稱王猛。所以爲當國者。春秋以王猛比諸齊小白莒去疾之等。猶之詩以王比十五國也。

○哀公六年秋七月。齊陽生入于齊。齊陳乞弑其君舍。弑而立者。不以當國之辭言之。此其以當國之辭言之何。

解詁曰。据齊公子商人弑其君舍而立。氏公子。在文十四年。

爲諼也。此其爲諼奈何。景公謂陳乞曰。吾欲立舍。何如。陳乞曰。所樂乎爲君者。欲立之則立之。不欲立則不立。君如欲立之。則臣請立之。

解詁曰。陳乞欲拒言不可。恐景公殺陽生。

陽生謂陳乞曰。吾聞子蓋不欲立我也。陳乞曰。夫千乘之主。將廢正而立不正。必殺正者。

解詁曰。晉世子申生。是也。○疏曰。即僖五年春。晉侯殺其世子申生。是也。

吾不立子者。所以生子者也。走矣。

解詁曰。教陽生走。

與之玉節而走之。

解詁曰。節。信也。析玉與陽生。留其半。爲後當迎之。合以爲信。防稱矯也。奔不書者。

未命爲嗣。○疏曰。案定十四年秋。衞世子蒯聵出奔宋。書見於經。故知陽生出奔不書者。未命爲嗣故也。然則公子陽生。但是母貴宜立。實非世子。而上傳云。廢正而立不正。必殺正者。雖非夫人所生。但秩次宜立。謂之廢正。亦何傷而書云。陽生實是正世子。但未命爲嗣。故出入不兩書。若命爲嗣。即是大國之君。出入合兩書也。者非。

景公死。上五年九月癸酉齊侯處臼卒。而舍立。陳乞使人迎陽生于諸其家。

解詁曰。于諸。寘也。齊人語也。

除景公之喪。

解詁曰。期而小祥。服期者除。

諸大夫皆在朝。陳乞曰。常之母。

解詁曰。常。陳乞子。重難言其妻。故云爾。

有魚菽之祭。

解詁曰。齊俗婦人首祭事。言魚豆者。示薄祭。無所有。○疏曰。注齊俗主祭事。解云。主婦設祭。禮則有之。何言齊俗者。正以主婦設祭之時。助設而已。其實男子爲首。即君牽牲。夫人奠酒。君親獻。夫人薦豆之類是也。若其齊俗。則使婦人爲首。故此傳云爾。注言魚豆至所有。解云。定元年冬十月。實霜殺菽。彼注云。菽。大豆。案菽。說文作尗。云豆也。段氏云。尗豆古今字。譏何君似謂尗之一實。與許君微有不同。然則彼已訓解。故此何氏直以豆言之。

願諸大夫之化我也。

解詁曰。言欲以薄陋餘福共宴飲。○疏曰。桓六年傳云。曷爲謂之寔來。慢之也。曷爲慢之。化我也。彼注云。行過無禮謂之化。齊人語也。然則彼以州公過魯而無禮。故傳謂之化我也。今此陳乞亦以魚菽之薄物枉屈諸大夫之貴重。亦是無禮相過之義。故謂之化我也。

諸大夫皆曰。諾。於是皆之陳乞之家。坐。陳乞曰。吾有所爲甲。請以示焉。諸大夫皆曰。諾。於是使力士舉巨囊而至于中霤。諸大夫見之。皆色然而駭。

解詁曰。色然。驚駭貌。

開之則闖然。

解詁曰。闖。出頭貌。

公子陽生也。陳乞曰。此君也已。諸大夫不得已。皆逡巡北面再拜稽首而君之爾。

解詁曰。時舍未能得衆。而陽生本正當立。諸大夫又見力士。知陳乞有備。故不得已。遂君之。

自是往弑舍。

解詁曰。陽生先詐致諸大夫。立於陳乞家。然後往弑舍。故先書當國。起其事也。乞爲陽生弑舍。不舉陽生弑者。讒成于乞也。不日者。與卓子同。○疏曰。僖十年春王正月。晉里克弑其君卓子。何氏云。不日者。不正遇禍。終始惡明。故略之。然則今此陳乞弑舍。所以不日者。亦是不正遇禍。終始惡明。故略之。故曰與卓子同。案莊六年注云。弑而立者。不以當國之辭言之。疏云。即文十四年秋。齊公子商人弑其君舍。不去公子。是也。以其弑君取國。不嫌非篡故也。注又云。非弑而立者。以當國之辭言之。疏云。衞晉言立。蒯聵言納。小白言入。是也。以其非弑而立。恐不成篡故也。以彼例此。若陽生不去公子。亦弑而立者。不嫌非篡。特欲起其讒。故以國氏也。

春秋復始卷二十七

比例類

諼

吳興崔適

●文公三年秋。楚人圍江。○冬。晉陽處父帥師伐楚救江。此伐楚也。其言救江何。

解詁曰。据兩之。當先言救也。非兩之。當重出處父也。生事當言遂。三者皆違例。知後言救江。起伐楚意。故問之。○疏曰。注据兩至救也。解云。即傳二十五年秋。楚人圍陳。納頓子于頓。傳云。何以不言遂。兩之也。是也。必知先言救者。正以江近楚遠故也。注非兩至父也。解云。即傳二十八年春。晉侯侵曹。晉侯伐衞。傳云。曷爲再言晉侯。非兩之也。是也。注生事當言遂。解云。即宣元年秋。楚子鄭人侵陳。遂侵宋。是也。

爲諼也。

詁解曰。諼詐。

其爲諼奈何。伐楚爲救江也。

解詁曰。救人之道。當指其所指。實欲救江而反伐楚。以爲其勢必當引圍江兵還自救也。故云爾。孔子曰。自古皆有死。民無信不立。

案兵家之言曰。兵不厭詐。儒家之言曰。不由其道而勝。不如由其道而敗。故如孫臏爲齊圍魏救趙之計。兵家貴之。儒家賤焉。陳餘稱儒家用兵。不尙詐謀。其有得於春秋之義乎。

●襄公十有四年夏四月己未。衞侯衎出奔齊。注詳諸侯出奔章。○十有六年三月。公會晉侯宋公衞侯此衞侯剽也。下迄二十五年夏會于陳儀之衞侯同。鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、薛伯、杞伯、小邾婁子于溴梁。傳詳大夫爲政章。○二十有五年秋。衞侯入于陳儀。此衞侯衎也。陳儀者何。衞之邑也。曷爲不言入于衞。諼君以弑也。

解詁曰。据與鄭突入櫟同。

解詁曰。以先言入。後言弑也。時衞侯爲剽所篡逐。不能以義自復。詐顧居是邑爲剽臣。然後候間伺便。而甯喜弑之。君子恥其所爲。故就爲臣以諼君惡之。未得國。言入者。起詐篡從此始。

○二十有六年春王二月辛卯。衞甯喜弑其君剽。

解詁曰。甯喜爲衞侯衎弑剽。不舉衎弑剽者。護成于喜。

○衞孫林父入于戚以叛。

解詁曰。衎盜國。林父未君事衎。言叛者。林父本逐衎。衎入故叛。衎得誅之。猶定公得誅季氏。故正之云爾。○疏曰。注林父至言叛者。解云。正以凡言叛者。臣盜土之辭。故如此解。注猶定公至云爾。解云。昔林父逐衎。衎得誅之。季氏不逐定公。而定公得誅季氏者。正以昭公是父。父子一體。榮辱同之。季氏逐昭公。故與定公得誅之也。知如此者。正以定公元年霣霜殺菽。何氏云。周十月。夏八月。微霜用事。未可殺菽。菽者。少類。爲稼強。季氏象也。是時定公喜於得位。而不念父黜逐之恥。反爲淫祀、立煬宮。故天示以當早誅季氏。是也。

○甲午。衞侯衎復歸于衞。此諼君以弑也。其言復歸何。

解詁曰。据齊陽生至陳乞家時。書入于齊。不書復歸。復歸者。入無惡文。

惡剽也。

解詁曰。主惡剽。衞侯入無惡。則剽惡明矣。

曷爲惡剽。

解詁曰。据齊陽生不書歸。惡舍。

剽之立於是未有說也。

解詁曰。凡篡立皆緣親親也。剽以公孫立於是位。尤非其次。故衞人未有說喜。由此得成諼弑。故惡以爲戒也。

然則曷爲不言剽之立。

解詁曰。据衞人立晉。

不言剽之立者。以惡衞侯也。

解詁曰。欲起衞侯失衆出奔。故不書剽立。剽立無惡。則衞侯惡明矣。日者。歸與復歸例皆時。故云爾。起甯氏復納之故出之同文也。上襄十四年夏四月己未。衞侯衎出奔齊。亦日。甯喜弑君而衞侯歸。則甯氏納之明矣。以歸出奔俱日。知出納之者同。衞侯歸而孫氏叛。孫氏本與甯氏共逐之。亦可知也。名者。起篡國。篡國明則復歸爲惡剽出見矣。

○二十有七年夏。衞殺其大夫甯喜。衞侯之弟鱄出奔晉。衞殺其大夫甯喜。則衞侯之弟鱄。曷爲出奔晉。

解詁曰。据與射姑同。

案文六年。晉殺其大夫陽處父。晉狐射姑出奔狄。傳云。晉殺其大夫陽處父。則狐射姑曷爲出奔。彼注云。据蔡殺其大夫公子燮。蔡公子履出奔楚。此非同姓。恐見及。今案彼注言履是燮之同姓。故恐見及。射姑非處父同姓。豈亦恐見及耶。鱄亦非甯喜同姓。故此注言据與射姑同。

爲殺甯喜出奔也。曷爲爲殺甯喜出奔。衞甯殖與孫林父逐衞侯而立公孫剽。甯殖病將死。謂喜曰。黜公者。非吾意也。孫氏爲之。我卽死。女能固納公乎。

解詁曰。固。猶必也。喜者。殖子。殖本與孫氏共立剽。而孫氏獨得其權。故有此言。

喜曰。諾。甯殖死。喜立爲大夫。使人謂獻公曰。黜公者非甯氏也。孫氏爲之。吾欲納公。何如。獻公曰。子苟納我。吾請與子盟。喜曰。無所用盟。請使公子鱄約之。獻公謂公子鱄曰。甯氏將納我。吾欲與之盟。其言曰。無所用盟。請使公子鱄約之。子固爲我與之約矣。公

子鱄辭曰。夫負羈縶。執鈇鑕。從君東西南北。則是臣僕庶孽之事也。

解詁曰。僕從者。庶孽。衆賤子。猶樹之有孽生。

若夫約言爲信。則非臣僕庶孽之所敢與也。

解詁曰。鱄見獻公多詐。不敢保。

獻公怒曰。黜我者非甯氏與孫氏。凡在爾。

解詁曰。欲以此語迫從令必約之。

公子鱄不得已而與之約。已約。歸至。殺甯喜。

解詁曰。獻公歸至國。背約殺甯喜。

公子鱄挈其妻子而去之。將濟于河。携其妻子而與之盟曰。苟有履衞地。食衞粟者。昧雉彼視。

解詁曰。昧。割也。時割雉以爲盟。猶曰視彼割雉。負此盟則如彼矣。傳極道此者。見獻公無信。剌鱄兄爲彊臣所逐。既不能救。又移心事鱄。背爲姦約。獻公雖復因喜得反。誅之。小負。未爲大惡。而深以自絕。所謂守小信而忘大義。拘小介而失大忠。

不爲君漏言者。卽漏言。當坐殺大夫。不得以正葬。正葬。下二十九年秋。衞獻公。明喜有罪。

●哀公六年秋。齊陽生入于齊。齊陳乞弒其君舍。弒而立者不以當國之辭言之。此其以當國之辭言之何。爲讒也。下傳詳當國章。此九年春。宋皇瑗帥師取鄭師于雍丘。其言取之何。易也。其易奈何。詐之也。

解詁曰。詐。謂陷阱奇伏之類。兵者。爲征不義。不爲苟勝而已。十三年詐反不月。知此不當上月。上月爲葬杞僖公。疾略之爾。

○十有三年春。鄭軒達帥師取宋師于嵒。其言取之何。易也。其易奈何。詐反也。

解詁曰。前宋行詐取鄭師。今鄭復行詐取之。苟相報償。不以君子正道。故傳言詐反。反猶報也。

諸侯叛王

○桓公十有六年十有一月。衞侯朔出奔齊。衞侯朔何以名。

解詁曰。据衞侯出奔楚。不名。○疏曰。在僖二十八年。

絕。曷爲絕之。

解詁曰。据俱奔也。

得罪于天子也。其得罪于天子奈何。見使守衞朔。

解詁曰。朔。十二月朔政事也。月。所以朝廟告朔是也。

而不能使衞小衆。

解詁曰。時天子使發小衆。不能使行。

越在岱陰齊。

解詁曰。越。走也。岱。岱宗。泰山也。山北曰陰。先言岱陰。後言齊者。明名山大澤。不以封諸侯。以爲天地自然之利。非人力所能加。故當與百姓共之。傳著朔在岱陰者。明天子當及是時未能交連五國之兵早誅之。

屬負玆。舍不卽罪爾。

解詁曰。屬。託也。天子有疾稱不豫。諸侯稱負玆。大夫稱犬馬。士稱負薪。舍。止也。託疾止不就罪。○疏曰。注天子至負薪。解云。皆漢禮之名。豫詁爲樂。諸侯言負玆者。謂負事繁多。故致疾。大夫言犬馬者。代人勞苦。行役遠方。故致疾。士稱負薪者。謂

薄不足代耕。故致疾。

案左氏曰。初衛宣公烝於夷姜。生急子。屬諸右公子。爲之娶於齊而美。公取之。生壽及朔。屬壽於左公子。宣姜與公子朔構急子。公使諸齊。使盜待諸莘。將殺之。壽子載其旌以先。盜殺之。急子至。曰。此何罪。請殺我乎。又殺之。二公子故怨惠公。[即朔] 立公子黔牟。惠公奔齊。事與古春秋異。

○莊公三年。春王正月。溺會齊師伐衛。[傳許諸侯大夫不氏也。]

解詁曰。月者。衛朔背叛出奔。天子新立衛公子留。齊魯無憚天子之心而伐之。故明惡重於伐。故月也。○疏曰。注月者至出奔。解云。正以侵伐例時。即上二年。夏。公子慶父伐於餘丘之屬是也。今此月者。背叛出奔。罪重故也。注天子新立衛公子留。解云。世本及史記並有其事。

○五年。冬。公會齊人、宋人、陳人、蔡人。伐衛。此伐衛何。納朔也。曷爲不言納衛侯朔。

解詁曰。据納頓子于頓。言納。[僖二十五年。] 下朔入公入致伐。齊人來歸衛寶。知爲納朔伐之。

辟王也。

解詁曰。辟王者兵也。王人子突是也。使若伐而去。不留納朔者。所以正其義。因爲內諱。

○六年。春王三月。王人子突救衛。王人者何。微者也。子突者何。

解詁曰。別何之者。稱人序上。又僖八年王人不稱字。嫌二人。○疏曰。所以不言王人子突者何。而別何之者。正以稱人序在子突之上。又僖八年。公會王人以下于洮。單稱王人。不稱字。問者之意。嫌此王人與子突別人。故別何之。然則言嫌二人者。猶言疑二人矣。

貴也。

解詁曰。貴子之稱。

貴則其稱人何。

解詁曰。据王子瑕不稱人。本當言王子突。示諸侯親親以貴之也。○疏曰。注据王子瑕不稱人。解云。即襄三十年。夏。王子瑕奔晉是也。注本當至之也。解云。言王子

則是王之親親。所以責諸侯違王命之深。

繫諸人也。曷爲繫諸人。

解詁曰。据不以微及大。○疏曰。即定二年傳云。然則曷爲不言雉門災及兩觀。主災者兩觀也。主災者兩觀。則曷爲後言之。不以微及大也是也。然則彼不以微及大。而此以子突繫諸人。故難之。

王人耳。

解詁曰。刺王者朔在岱陰齊時。一使可致。一夫可誅。而緩令交連五國之兵。伐天子所立。還以自納。王遣子突。卒不能救。遂爲天下笑。故爲王者諱。使若遣微者。弱意。[校勘記曰弱猶少也。] 因爲內諱。救例時。此月者。嫌實微者。故加錄之。以起實貴子突。○疏曰。注救例時。解云。即僖六年秋。諸侯遂救許。僖十八年夏。師救齊之屬是。

○夏六月。衛侯朔入于衛。衛侯朔何以名。

解詁曰。据衛侯入于陳儀不名。○疏曰。在襄二十五年秋。

絕。曷爲絕之。

解詁曰。据俱入也。

犯命也。

解詁曰。犯天子命尤重也。

其言入何。

解詁曰。据頓子不復書入。○疏曰。即僖二十五年秋。楚人圍陳。納頓子于頓是。而言不復書入者。謂彼經直連圍陳而言納。不復別書入也。今此衛朔之事。去年已書伐衛訖。今復別言入。故如此注。

篡辭也。

解詁曰。上辟王不得言納。故復從篡辭書入也。不直言篡者。事各有本也。殺而立者。不以當國之辭言之。非殺而立者。以當國之辭言之。國人立之曰立。他國立之曰納。從外曰入。諸侯有屬託力。加自文也。不書公子留出奔者。天子本當絕衛。不當復立公子留。因爲天子諱微弱。

秋。公至自伐衛。曷爲或言致會。或言致伐。得意致會。

解詁曰。所伐國服。兵解國安。故不復錄兵所從來。獨重其本會之時。○疏曰。曷爲至致會。解云。即襄十一年公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊世子光、以下伐鄭。會于蕭魚。公至自會。是也。

不得意致伐。

解詁曰。所伐國不服。兵將復用。國家有危。故重錄所從來。此謂公與二國以上也。公與一國及獨出用兵。得意不致。不得意致伐。公與二國以上出會盟。得意致會。不得意不致。公與一國出會盟。得意致地。不得意不致。皆例時。○疏曰。注所伐至從來。解云。即襄十一年夏。公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊世子光。以下伐鄭。秋七月己未。同盟于京城北。公至自伐鄭。是也。又僖四年春。公會齊侯、宋公。以下侵蔡。蔡潰。遂伐楚。次于陘。八月。公至自伐楚。傳云。楚已服矣。何以致伐。楚叛盟也之屬。是也。若然。成十六年秋。公會尹子、晉侯、齊國佐、邾婁人。伐鄭。冬十二月公至自會。又成十七年夏。公會尹子、單子、晉侯、齊侯、宋公、衛侯、曹伯、邾人。伐鄭。六月乙酉。同盟于柯陵。秋公至自會。又成十七年冬。公會單子、晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊人、邾婁人、伐鄭。十一月。公至自伐鄭。以此言之。則十六年秋伐鄭。十七年夏伐鄭。皆是鄭人不服。而致會者。正以十六年時。鄭人始叛。晉帥諸侯伐而討之。當是時實服。明年乃叛。是以致會也。其十七年夏。公會單子以下伐鄭。以伐致者。主於三伐。事實當見。故言公至自伐鄭矣。若然。桓十六年夏四月。公會宋公、衛侯、陳侯、蔡侯。伐鄭。從此之後。鄭不背叛。何故不致會。而致伐者。桓元年三月。公會鄭伯于垂。彼注云。不致之者。桓弑賢君。篡慈兄。與人交接。則有危。故奪臣子辭。成誅文。然則桓是惡人。本不合致。而桓十六年注云。致者。善桓公能疾惡同類。比與諸侯行義兵伐鄭也者。是其得致之由。而致伐者。諸侯本意正欲助忽以誅突。突終得國。忽死不還。以其不得伐力。故致伐。注公與至致伐。解云。其獨出用兵。得意不致者。即隱七年秋。公伐邾婁。僖二十三年夏。公伐邾婁。哀七年秋。公伐邾婁之屬。皆不致是也。其與一國用兵。不得意致伐者。即僖二十六年冬。公以楚師伐齊取穀。公至自伐齊。傳云。既已取穀矣。何以致伐。未得乎取穀也。曰患之起。必自此始也。是也。其公獨出用兵。不得意致伐者。即下二十六年春。公伐戎。夏公至自伐戎。是也。其公與一國用兵。得意不致。春秋之內。偶爾無之。春秋既無。而知然者。正以用兵得意。兵不復用。何勞致伐乎。不致會者。雖不成會故也。其不得意所以致伐者。兵將復用。重錄兵所從來故也。注公與二國至不致。解云。其二國以上出會盟得意致會者。即哀十三年夏。公會晉侯及吳子于黃池。秋公至自會是也。其不得意不致者。即宣七年冬。公會晉侯宋公衛侯鄭伯曹伯于黑壤之屬是也。其得意致會者。以其成會也。其不得意不致者。無功可言故也。注公與一國至不致。解云。其得意致地者。即桓二年秋。公及戎盟于唐。冬公至自唐之屬是也。其不得意不致之者。即隱二年秋八月庚辰。公及戎盟于唐之屬是也。其得意所以致地者。雖不成會故也。其不得意所以不致者。無功可致矣。注皆例時。解云。即桓二年冬。公至自唐。僖二十六年冬。公至自伐齊。哀十三年秋。公至自會之屬是也。其僖四年八月。公至自伐楚。彼注云。月者。凡公出滿二時。月。危公之久。然則彼以公正月出會齊侯伐楚。至八月乃反。故云滿二時矣。成六年春王正月。公至自會。何氏云。月者。前魯大夫獲齊侯。今親相見。故危之。是也。而襄十一年公至自伐鄭。公至自會。不滿二時。而皆在

日月下。何氏不注。蓋以爲不蒙月故也。成十六年。公至自會。亦不滿二時。而在日月下。是不蒙月明矣。成十七年十一月。公至自伐鄭。彼注云。月者方正下壬申。故月之。然則公至亦不蒙月矣。

衞侯朔入于衞。何以致伐。

解詁曰。据得意。

不敢勝天子也。

解詁曰。與上辟王同義。久不月者。不與伐天子也。故不爲危錄之。○疏注與上辟王同義。解云。上五年五國伐衞之時。寔納衞侯朔。所以不言納衞侯朔者。辟王者兵。使若伐而去。不留納朔者。所以正其義。因爲內諱也。今此寔得意。所以不致會而致伐者。不敢勝天子。使若更以他事伐衞。不爲納朔然。所以正其義。因爲內諱。故曰同義。注不月至錄之。解云。僖四年八月。公至自伐楚。彼注云。月者。凡公出滿二時。月。危公之久。然則今此兵歷四時而不月者。不與伐天子。故不爲危錄故也。

○冬。齊人來歸衞寶。此衞寶也。則齊人曷爲來歸之。衞人歸之也。

解詁曰。以稱人。共國辭。○疏曰。注言此者。欲決三十一年齊侯來獻戎捷。不言人也。言以稱人共國辭者。謂稱齊人。可以兼得兩國人之辭也。

衛人歸之。則其稱齊人何。讓乎我也。其讓乎我奈何。齊侯曰。此非寡人之力。魯侯之力也。

解詁曰。時朔得國後。遣人賂齊。齊侯推功歸魯。使衛人持寶來。雖本非義賂。齊當以讓除惡。故善起其事。主書者。極惡魯犯命復貪利也。不爲大惡者。納朔本不以賂行。事畢而見謝。謝寶者玉物之凡名。○疏曰。不爲主謝謝。解云。所傳聞之世。內大惡諱之。今此書見。故知不爲大惡矣。

晉伐天子

○宣公元年冬。晉趙穿帥師侵柳。柳者何。天子之邑也。

解詁曰。天子之閒田也。有大夫守之。晉與大夫忿爭。侵之。

曷爲不繫乎周。

解詁曰。据王師敗績于貿戎。繫王。

不與伐天子也。

解詁曰。絕正其義。使若兩國自相伐。○疏曰。謂絕柳。不使繫之於王。所以正君臣之義也。

案柳。左穀皆作崇。左氏曰。晉欲求成於秦。趙穿曰。我侵崇。秦急崇。必救之。事與古春秋異。

○成公元年秋。王師敗績于貿戎。孰敗之。蓋晉敗之。

解詁曰。以晉比侵柳圍郊。知王師討晉而敗之。

或曰。貿戎敗之。

解詁曰。以地貿戎故。

然則曷爲不言晉敗之。

解詁曰。据侵柳圍郊。言晉。

王者無敵。莫敢當也。

解詁曰。正其義。使若王自敗于貿戎。莫敢當敵敗之也。不日月者。深正之。使若不

戰。○疏曰。王者至當也。解云。春秋之義。託魯爲王。而使舊王無敵者。見任爲王。寧可會奪。正可時時內魯見義而已。注不日至不戰。解云。正以春秋之例。偏戰者日。詐戰者月。故如此解。

繁露王道篇曰。晉主三侵周。與天王戰于貿戎而大敗之。

案左氏於文公十七年曰。周甘歜敗戎于邥垂。乘其飲酒也。於是年春曰。晉侯使瑕嘉平戎于王。單襄公如晉拜成。劉康公徼戎。將伐之。敗績于徐吾氏。亦異聞也。

○昭公二十有三年春。晉人圍郊。郊者何。天子之邑也。曷爲不繫于周。不與伐天子也。

解詁曰。與侵柳同義。

案左氏以爲晉爲敬王圍王子朝之黨。此皆爲晉匿非。可證左丘明爲三晉時人也。

譏世卿

●隱公三年夏四月辛卯。尹氏卒。尹氏者何。天子之大夫也。其稱尹氏何。

解詁曰。据宰渠氏官。劉卷卒名。

貶。曷爲貶。譏世卿。

解詁曰。世卿者。父死子繼也。貶去名言氏者。起其世也。

世卿。非禮也。下傳詳外大夫卒事。

解詁曰。禮公卿大夫士。皆選賢而用之。卿大夫任重職大。不當世。爲其秉政久。恩德廣大。小人居之。必奪君之威權。故尹氏世。立王子朝。齊崔氏世。弒其君光。君子疾其末則正其本。見譏於卒者。亦不可造次無故驅逐。必因其故卒絕之。

案穀梁氏錄喪主之說。舊本此傳在下文。而削世卿之義。左氏改尹氏爲君氏。以爲隱公之母。則并王朝之世卿而泯其迹矣。劉向上封事曰。尹氏世卿專恣。以譏切王氏。劉歆剟竄王氏。此言最觸其忌。故極力更張之。

○昭公二十有三年秋。尹氏立王子朝。

解詁曰。貶言尹氏者。著世卿之權。尹氏貶。王子朝不貶者。年未滿十歲。未知欲富貴。不當坐。明罪在尹氏。

案王子朝若貶。則當去子以明當國。如上年王猛是也。

●宣公十年夏。齊崔氏出奔衛。崔氏者何。齊大夫也。其稱崔氏何。

解詁曰。据齊高無咎出奔名。連崔氏者。與尹氏俱稱氏。嫌爲采邑。

貶。曷爲貶。譏世卿。世卿。非禮也。

解詁曰。復見譏者。嫌尹氏王者大夫。職重不當世。諸侯大夫任輕。可世也。因齊大國禍著。故就可以爲法戒。明王者尊莫大於周室。彊莫大於齊國。世卿猶能危之。

案穀梁氏曰。氏者。舉族而出之辭也。然則以後齊何得有崔杼。且尹氏卒。豈亦可謂舉族皆卒乎。左氏曰。齊惠公卒。崔杼有寵於惠公。高國畏其偪也。公卒而逐之。奔衛。書曰崔氏。非其罪也。此又非也。春秋之例。君大夫出奔而後得反國。惟小國之君。出入不兩書。然有不書出者。無不書入者。小國無大夫。例所不書。來奔則書。無反國者。大國大夫出奔之後。復見於其國者。其間必有反國之文。如僖二十八年八月。衛元咺出奔晉。冬。衛元咺自晉復歸于衛。三十年秋。衛殺其大夫元咺。成十五年秋。定華元出奔晉。宋華元自晉歸于宋。冬十一月。叔孫僑如會晉士燮齊高無咎宋華元以下會吳于鍾離。是也。若崔氏即崔杼。出奔之後。經不書其反國。何得復見於齊乎。崔杼之名。自成十八年同盟于虛朾始。至襄二十五年弒其君光終。凡見於經者六。然則崔氏非崔杼也。

○襄公二十有五年夏五月乙亥。齊崔杼弒其君光。

案左氏於弒君之賊。猶謂前此出奔非其罪。實逵謂左氏義長於君父。翩其反矣。

大夫無遂事

○桓公八年冬。祭公來。遂逆王后于紀。傳首詳天子三公稱公章。何以不稱使。

解詁曰。据宰周公稱使。○疏曰。即僖三十年天王使宰周公是也。

婚禮不稱主人。

解詁曰。時王者有母也。

遂者何。生事也。

解詁曰。生猶造也。專事之辭。

大夫無遂事。

案大夫無遂事者。別於君有遂事而言。如僖四年公會齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、侵蔡。蔡潰。遂伐楚。十五年。公會齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、盟于牡丘。遂次于匡之屬是也。

此其言遂何。成使乎我也。其成使乎我奈何。使我爲媒。可則因用是往逆矣。

解詁曰。婚禮成於五。先納采、問名、納吉、納徵、請期。然後親迎。時王者遣祭公來。使魯爲媒。可則因用魯往迎之。不復成禮。疾王者不重妃匹。逆天下之母。若迎婢妾。將謂海內何哉。故譏之。不言如紀者。辟外交文。○疏曰。外相如者。例所不錄。言如紀則外相如。故曰辟有外文也。

案左氏曰。祭公來。遂逆王后于紀。禮也。以非禮爲禮。不知禮。不通春秋也。

○莊公十有九年秋。公子結媵陳人之婦于鄄。遂及齊侯宋公盟。傳首詳婚禮章。媵不書。此何以書。

解詁曰。据伯姬歸于紀不書媵也。○疏曰。在隱二年冬。

爲其有遂事書。

解詁曰。爲下有遂事著也。故書所不常書。以起將有所詳錄。猶伯姬書媵也。此謂宋伯姬三國來媵。事在成八年至十年。

大夫無遂事。此其言遂何。聘禮。大夫受命不受辭。

解詁曰。以外事不素制。不豫設。故云爾。

出竟。有可以安社稷利國家者。則專之可也。

解詁曰。先是鄄幽之會。公比不至。公子結出竟。遭齊宋欲深謀伐魯。故專矯君命而與之盟。除國家之難。全百姓之命。故善而詳錄之。先出地後書盟者。明出竟乃得專之也。盟不地者。方使上爲出竟地。即更出地。嫌上地自爲媵出地也。○疏曰。注先是至不至。解云。即上十五年春。齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯會于鄄。十六年冬。齊侯宋公以下同盟于幽是也。正以彼二經皆不言公會。故知魯侯不至矣。

○僖公三十年冬。公子遂如京師。遂如晉。大夫無遂事。此其言遂何。公不得爲政爾。

解詁曰。不從公政令也。時見使如京師。而橫生事。矯君命聘晉。故疾其驕蹇自專。

當絕之。不聚重者。遂當有本。（貢。鄭如晉奉貢。則不言如京師。言遂無本矣。）繁露精華篇。難者曰。春秋之義。大夫無遂事。又曰。出竟。有可以安社稷。利國家者。則專之可也。若相悖然。是何謂也。曰。春秋固有常義。又有應變。無遂事者。謂生平安寧也。專之可也者。謂救危除患也。故公子結受命往媵陳人之婦于鄄。道生事。從齊桓盟。春秋弗非。以爲救莊公之危。公子遂受命使京師。道生事之晉。春秋非之。以爲是時僖公安寧無危。故有危而不專救。謂之不忠。無危而擅生事。是卑君也。故此二臣俱生事。春秋有是有非。其義然也。

　案僖公賢君。公子遂已專擅如此。春秋書此。亦爲弒子赤張本。

○襄公二年。冬。仲孫蔑會晉荀罃。齊崔杼。宋華元。衛孫林父。曹人。邾婁人。滕人。薛人。小邾婁人。于戚。遂城虎牢。虎牢者何。鄭之邑也。（注詳取章下節。）其言城之何。取之也。取之則曷爲不言取之。爲中國諱也。曷爲爲中國諱。諱伐喪也。曷爲不繫乎鄭。爲中國諱也。大夫無遂事。此其言遂何。歸惡乎大夫也。

　解詁曰。使大夫自生事取之者。即實遂。但當言取之。

○十有二年。春。王三月。季孫宿帥師救台。（注詳取上章。）遂入運。（注詳入章。）大夫無遂事。此其言遂何。公不得爲政爾。

　解詁曰。時公微弱。政教不行。故季孫宿遂取運而自以爲邑也。

○定公八年。秋。晉趙鞅帥師侵鄭。遂侵衛。

大夫爲政

○僖公三十年。冬。公子遂如京師。遂如晉。大夫無遂事。此其言遂何。公不得爲政爾。（注詳大夫無遂事章。）○襄公十有二年。春。王三月。季孫宿帥師救台。遂入運。大夫無遂事。此其言遂何。公不得爲政爾。○十有四年。春。王正月。季孫宿。叔老。會晉士匄。齊人。宋人。衛人。鄭公孫囆。曹人。莒人。邾婁人。滕人。薛人。杞人。小邾婁人。會吳于向。

　解詁曰。月者。危刺諸侯委任大夫。交會彊夷。臣日以強。二年之後。君若贅旒然。

○十有六年。三月。公會晉侯。宋公。衛侯。鄭伯。曹伯。莒子。邾婁子。薛伯。杞伯。小邾婁子。于溴梁。戊寅。大夫盟。諸侯皆在是。其言大夫盟何。信在大夫也。

　解詁曰。故書大夫盟。不言諸侯之大夫者。起信在大夫。○疏曰。欲決上三年雞澤

之會。經云及諸侯之大夫也。

何言乎信在大夫。

　解詁曰。据上三年戊寅不起。○疏曰。即上三年雞澤之會。經云。戊寅。叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟。連言諸侯。是其不起之文。而言上戊寅不起者。欲道今此戊寅起之。二經皆言戊寅。故得相對爲上下也。

徧刺天下之大夫也。曷爲徧刺天下之大夫。君若贅旒然。

　解詁曰。旒、旂旒。贅、繫屬之辭。若今俗名就壻爲贅壻矣。以旂旒喩者。爲下所執持東西。旒者。其數名。禮記玉藻曰。天子旂十有二旒。諸侯九。卿大夫七。士五。不言諸侯之大夫者。明所刺者。非但會上大夫。幷徧刺天下之大夫。不殊內外者。欲一其文。見惡同也。主此所以徧刺之者。蕭魚之會。服鄭最難。諸侯勞倦。莫肎復出。而大夫常行。三委于臣。而君遂失權。大夫故得信任。故孔子曰。唯器與名。不可以假人。不重出地者。與三年雞澤大夫盟同義。○疏曰。云不殊內大夫者。欲一其文見惡同也者。欲道上三年雞澤之會。殊叔孫豹。不一其文者。非唯彼大夫之過。豹惡亦可見故也。云諸侯勞倦。莫肎復出。而大夫常行。三委于臣。而君遂失權。大夫故得信任者。謂上十一年蕭魚之會以來。十四年春。季孫宿叔老會晉士匄以下于向。夏叔孫豹會晉荀偃以下伐秦。冬季孫宿會晉士匄以下于戚之屬。是諸侯不出。大夫常行也。云不重出地者。與三年雞澤大夫盟同義者。即上注云。不重出地。有諸侯在。臣繫君。故因上地是也。

譏父老子代從政

○桓公九年。夏。天王使仍叔之子來聘。仍叔之子者何。天子之大夫也。其稱仍叔之子何。

譏。何譏爾。譏父老子代從政也。

　解詁曰。据宰渠氏官。武氏子不稱字。又不加之。尹氏不稱子。○疏曰。注据宰渠氏官。解云。即上四年夏。天王使宰渠伯糾來聘是也。注武氏主加之。解云。即隱三年秋。武氏子來求賻。是也。注尹氏不稱子。解云。即隱三年夏四月辛卯。尹氏卒。是也。

　解詁曰。禮、七十縣輿致仕。不言氏者。起父在也。加之者。起子。辟一人。○疏曰。注禮

七十縣輿致仕。解云。案春秋說文。謂之縣輿者。淮南子曰。日至於悲谷。是謂晡時。至於淵隅。是謂高春。至於連石。是謂下春。至於悲泉。爰止其女。爰息其馬。是謂縣輿。舊說云。日在縣輿。一日之暮。人年七十。亦一世之暮。而致其政事於君。故曰縣輿致仕也。亦有作車字者。注不言至在也。解云。言仍氏子。則與武氏子文同。嫌亦無父。故曰起父在。注加之至一人。解云。若言仍叔子。則與僖三十三年百里子與蹇叔子之類。是一人。故曰。加之者。起子。辟一人。

解詁曰。据臣子一例。當言聘。

○九年冬。曹伯使其世子射姑來朝。諸侯來曰朝。此世子也。其言朝何。

春秋有譏父老子代從政者。則未知其在齊與。在曹與。

解詁曰。在齊者。世子光也。時曹伯年老有疾。使世子行聘禮。恐卑。故使自代朝。雖非禮。有尊厚魯之心。傳見下卒葬詳錄。故序經意依違之也。小國無大夫。所以書者。重惡世子之不孝甚。○疏曰。注時曹至之心。解云。正以十年春卒。今又世子代其朝。故知其疾也。注傳見至詳錄。解云。即十年春王正月庚申。曹伯終生卒。夏五月。葬曹桓公。是也。注故序至孝甚。解云。世子代朝。明亦合譏。世子序諸侯之上。下詳明亦合譏。而傳云。未知在齊曹者。正以其卒葬詳錄。故依違之。不信言耳。

●襄公十有八年冬十月。公會晉侯宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、同圍齊。○十有九年春王正月。公至自伐齊。此同圍齊也。何以致伐。注詳伐章。下同未圍齊也。未圍齊則其言圍齊何。抑齊也。曷爲抑齊。爲其亟伐也。哪十五年夏。齊侯伐我北鄙。十七年秋。齊侯伐我北鄙。圍洮。齊高厚帥師伐我北鄙。圍防之屬。或曰。爲其驕蹇使其世子處乎諸侯之上也。上十年秋。公會晉侯宋公以下伐鄭。齊世子光處乎滕子薛伯之上。十一年夏。公會晉侯宋公以下伐鄭。齊世子光幷處乎莒子邾婁子之上。

解詁曰。以下葬略。或說是也。○疏曰。即下文冬葬齊靈公。注云。不月者。抑其父。嫌子可得無過。故奪臣子恩。明光代父從政。處諸侯之上。不孝也。若是。正以葬是生者之事。故略其父葬。得惡其子。則或說近其義也。

父卒子未命爲大夫

○隱公三年秋。武氏來求賻。武氏子者何。天子之大夫也。其稱武氏子何。

解詁曰。据宰渠氏官。仍叔不稱氏。尹氏不稱子。

譏。何譏爾。父卒。子未命也。

解詁曰。時雖世大夫。緣孝子之心。不忍便當父位。故順古先試一年。乃命於宗廟。武氏子父新死。未命而便爲大夫。薄父子之恩。故稱氏言子。見未命以譏之。

何以不稱使。

解詁曰。据南季稱使。○疏曰。即下九年春。天王使南季來聘。是也。

當喪未君也。下傳詳來求章。

解詁曰。當喪。謂天子也。未君者。未三年也。未可居君位稱使也。故絕正其義。與毛伯同。

比例類

吳興崔適

大之大其

〇隱公元年夏五月。鄭伯克段于鄢。克之者何。（傳詳當國章。）殺之也。殺之則曷爲謂之克。大鄭伯之惡也。

解詁曰。以弗克納大郤缺之善。知加克大鄭伯之惡也。

曷爲大鄭伯之惡。

解詁曰。据晉侯殺其世子申生。不加克以大之。〇疏曰。在僖九年春。

母欲立之。已殺之。如勿與而已矣。（下傳詳當國章。）

解詁曰。如即不如。齊人語也。加克者。有嫌也。段無弟文。（襄三十年夏。天王殺其弟年夫。有弟文。）稱君。甚之不明。又段當國。（見下傳。）嫌鄭伯殺之無惡。故變殺言克。明鄭伯爲人君。當如傳辭。（傳辭。即下文。禮公族有罪以下。）不得自已行誅殺。使執政大夫當誅之。（當。即史記奏當之當。謂處其罪也。）克者。詁爲殺。亦爲能。惡其能忍戾母而親殺之。禮公族有罪。有司讞于公。公曰。宥之。及三宥不對。走出。公又使人赦之。以不及反命。公素服不舉而爲之變。如其倫之喪。無服。親哭之。

〇七年冬。天王使凡伯來聘。（注詳來聘章。）戎伐凡伯于楚丘以歸。凡伯者何。

解詁曰。上言聘。此言伐。嫌其異。故執不知問。

天子之大夫也。此聘也。其言伐之何。

解詁曰。据出聘與郊柳異。不得言伐也。問伐加之者。辟問輕重兩舉之。〇疏曰。桓十二年。及鄭師伐宋。丁未。戰于宋。傳云。戰不言伐。此其言伐何。彼問輕重兩舉。不言之。故此言之者。辟問輕重兩舉之。

執之也。執之則其言伐之何。

解詁曰。据執季孫隱如。不言伐。〇疏曰。昭十三年。平丘之會。晉人執季孫隱如以歸。是也。

大之也。

解詁曰。銜大王命。責當死位。故使與國同。

曷爲大之。

解詁曰。据王子突救諸人。

不與夷狄之執中國也。

解詁曰。因地不接京師。故以中國正之。中國者。禮義之國也。執者。治文也。君子不使無禮義制治有禮義。故絕不言執。正之言伐也。執天子大夫而以中國正之者。執中國尚不可。況執天子之大夫乎。所以降夷狄。尊天子。爲順辭。

其地何。大之也。

解詁曰。順上伐文。使楚丘爲國者。猶慶父伐於餘丘也。不地以衛者。天子大夫銜王命。至尊。顧在所諸侯有出入。所在赴其難。當與國君等也。錄以歸。惡凡伯不死位以辱王命。

案穀梁氏於莊十年。荆敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸曰。荆者。楚也。何爲謂之荆。狄之也。於昭十二年。晉伐鮮虞曰。其曰晉。（別於晉侯晉某某帥師晉師晉人之屬。）狄之也。於此經曰。戎者。衛也。戎衛者。爲其伐天子之使。貶而戎之。楚丘。衛之邑也。以彼例此。不可通也。荆是州名。楚國於荆。故可稱荆。戎乃種名。於衛不倫。即欲貶而戎之。自有稱晉狄之之例在。經當云衛伐。何必言戎伐乎。穀梁氏知狄晉止須稱晉。謂戎衛乃改爲戎。是棄衡石而意量也。豈不謬哉。

〇莊公元年冬。齊師遷紀郱鄑郚。遷之者何。取之也。（注詳取邑章。下同。）取之則曷爲不言取之也。爲襄公諱也。外取邑不書。此何以書。大之也。何大爾。自是始滅也。

解詁曰。將大滅紀從此始。故重而書之。

〇十有八年夏。公追戎于濟西。此未有言伐者。其言追何。

解詁曰。据公追齊師至巂。舉齊侵也。〇疏曰。即僖二十六年。齊人侵我西鄙。公追齊師至巂。弗及。是也。

大其爲中國追也。

解詁曰。以其不限所至。知爲中國追也。〇疏曰。公追齊師至巂。限其所至。乃是自爲已追。故知如此。

此未有伐中國者。則其言爲中國追何。大其未至而豫禦之也。其言于濟西何。

解詁曰。据公追齊師至巂。弗及。不言于也。

大之也。

解詁曰。大公除害恩及濟西也。言大者。當有功賞也。追例時。○疏曰。即此文是。而僖二十六年。公追齊師。雖在正月己未下。不蒙日月。

案左氏曰。公追戎于濟西。不言其來。諱之也。務與大之之義相反而已。

○僖公十有五年九月己卯晦。震夷伯之廟。晦者何。冥也。與成十五年六月甲午同。震之者何。雷電擊夷伯之廟者也。夷伯者。曷爲者也。季氏之孚也。

解詁曰。孚。信也。季氏所信任臣。

季氏之孚則微者。其稱夷伯何。大之也。曷爲大之。天戒之。故大之也。下傳詳畏異篇下。

解詁曰。明此非但爲微者異。乃公家之至戒。故尊大之。使稱字。過於大夫。以起之。所以畏天命。孔子曰。君子有三畏。畏天命。畏大人。畏聖人之言。○陳立義疏曰。隱元年注。天子上大夫字。尊尊之義也。夷伯陪臣。比之天子大夫稱字。是過於大夫矣。所以明爲公家至戒之義。

○文公十有一年冬十月甲午。叔孫得臣敗狄于鹹。狄者何。

解詁曰。以日。嫌夷狄不能偏戰。故問也。

長狄也。

解詁曰。蓋長百尺。○疏曰。何氏蓋取關中記云。秦始皇二十六年。有長人十二見於臨洮。身長百尺。皆夷狄服。天誡若曰。勿大爲夷狄行。將滅其國。始皇不知。反喜。是時初併六國。以爲瑞。乃收天下兵器。鑄作銅人十二象之是也。其文穀梁左氏與此長短不同者。不可强也。穀梁氏曰。身横九畝。范甯曰。廣一步。長百步。爲一畝。九畝。五丈四尺。左氏不言其長若干。杜預云。蓋長三丈。

兄弟三人。

解詁曰。言相類如兄弟。

一者之齊。一者之魯。一者之晉。

解詁曰。不書者。外異也。

其之齊者。王子成父殺之。其之魯者。叔孫得臣殺之。則未知其之晉者也。其言敗何。

解詁曰。据敗者。内戰文。非殺一人也。○疏曰。以春秋之義。内魯爲王。王於諸侯。無敵之義。但當戰。戰則是内敗之文。言敗其師。則是内戰之文。今敵其一人。而言敗狄于鹹。作内戰之經。故難之。

大之也。

解詁曰。長狄之三國。皆欲爲君長。大非一人所能討。與師動衆。然後殺之。如大戰。故就其事言敗。

其日何。

解詁曰。据日而言敗。與公子友敗莒師于犂同。非殺一人文。

大之也。

解詁曰。如結日大戰。

其地何。大之也。下傳詳異篇下。

解詁曰。如大戰。故地。

○十有四年秋。晉人納接菑于邾婁。弗克納。納者何。入辭也。其言弗克納何。注詳立納入皆篡辭章。

大其弗克納也。

解詁曰。克。勝也。鄭伯以勝爲惡。此弗勝。故爲大。

何大乎其弗克納。晉郤缺帥師革車八百乘。以納接菑于邾婁。力沛若有餘而納之。邾婁人言曰。接菑。晉出也。貜且。齊出也。注詳立納入皆篡辭章。下同。子以其指。則接菑也四。貜且也六。子以大國壓之。則未知齊晉孰有之也。貴則皆貴矣。雖然。貜且也長。郤缺曰。非吾力不能納也。義實不爾克也。引師而去之。故君子大其弗克納也。下傳詳譏貶稱人章。

解詁曰。大其不以己非奪人之是。

○宣公十有五年夏五月。宋人及楚人平。外平不書。此何以書。

解詁曰。据上楚鄭平。不書。○疏曰。即上十二年春。楚子圍鄭之時。傳云。莊王親自手旌。左右撝軍。退舍七里。是其平也。但經不書之。故難之。

大其平乎已也。

解詁曰。已。二大夫。

何大乎其平乎已。

解詁曰。据大夫無遂事。

莊王圍宋。軍有七日之糧爾。盡此不勝。將去而歸爾。於是使司馬子反乘堙而闚宋城。宋華元亦乘堙而出見之。

解詁曰、堙距堙上城具。○陳立義疏曰、公羊問答去。問堙距堙上城具。有據否。曰、左傳。晏弱城東陽而遂圍萊。甲寅堙之。環城傅于堞。孫武子攻城篇。攻城之法。脩轒轀。具器械。三月而後成距堙。注、謂踊土稍高而前。以傅其城也。按左入襄六年注。堙、土山也。蓋於城外積土而高。乘以登城者。

司馬子反曰。子之國何如。華元曰。憊矣。曰、何如。曰、易子而食之。析骸而炊之。司馬子反曰。嘻、甚矣憊。雖然。吾聞之也。圍者拑馬而秣之。

解詁曰。秣者以粟置馬口中。拑者以木銜其口。不欲令食粟。示有畜積。

使肥者應客。是何子之情也。

解詁曰。猶曰、何大露情。

華元曰。吾聞之。君子見人之厄則矜之。小人見人之厄則幸之。吾見子之君子也。是以告情于子也。司馬子反曰。諾。勉之矣。吾軍亦有七日之糧爾。盡此不勝。將去而歸爾。揖而去之。反于莊王。莊王曰。何如。司馬子反曰。憊矣。曰、何如。曰、易子而食之。析骸而炊之。莊王曰。嘻、甚矣憊。雖然。吾今取此。然後而歸爾。司馬子反曰。不可。且已告之矣。軍有七日之糧爾。莊王怒曰。吾使子往視之。子曷爲告之。司馬子反曰。以區區之宋。猶有不欺人之臣。可以楚而無乎。是以告之也。莊王曰諾。

解詁曰。先以諾受絕子反語。

舍而止。

解詁曰。更命築舍而止。示無去計。

雖然。吾猶取此。然後歸爾。司馬子反曰。然則君請處于此。臣請歸爾。莊王曰。子去我而歸。吾孰與處于此。吾亦從子而歸爾。引師而去之。故君子大其平乎已也。下傳詳諸夏貶稱人事。

解詁曰。大其有仁恩。

繁露竹林篇曰。司馬子反爲其使。廢君命。與敵情。從其所請。與宋平。是內專政而外擅名也。專政則輕君。擅名則不臣。而春秋大之。奚由哉。曰爲其有慘怛之恩。不忍餓一國之民。使之相食。推恩者遠之而大。爲仁者自然而美。今子反出己之心。

矜宋之民。無計其閒。故大之也。難者曰。春秋之法。卿不得憂諸侯。襄三十三年傳。政不在大夫。子反爲楚臣而恤宋民。是憂諸侯也。不復其君而與敵平。是政在大夫也。溴梁之盟。信在大夫。而春秋刺之。襄十六年傳。爲其奪君尊也。平在大夫。亦奪君尊。而春秋大之。此所閒也。且春秋之義。臣有惡擅名美。故忠臣不顯諫。欲其由君出也。書曰。爾有嘉謀嘉猷。入告爾君于內。爾乃順之于外。曰。此謀此猷。惟我君之德。此爲人臣之法也。古之良大夫。其事君皆若是。今子反去君近而不復。莊王可見而不告。皆以其解二國之難。爲不得已也。奈其奪君名美何。此所惑也。曰春秋之道。固有常有變。變用於變。常用於常。各止其科。非相妨也。今諸子所稱。皆天下之常。雷同之義也。子反之行。一曲之變。獨修之義也。夫目驚而體失其容。心驚而事有所忘。人之情也。通於驚之情者。取其一美。不盡其失。詩云。采葑采菲。無以下體。此之謂也。今子反往視宋。聞人相食。大驚而哀之。不意之至於此也。是以心駭目動而違常禮。禮者。庶於仁文質而成體者也。今使人相食。大失其仁。安著其禮。方救其質。奚恤其文。凌曙注云。荀子人主仁心設焉。知其役也。禮其盡也。故王者先仁而後禮。天施然也。故曰。當仁不讓。此之謂也。春秋之辭。有所謂賤者。有賤乎賤者。夫有賤乎賤者。則亦有貴乎貴者矣。今讓者。春秋之所貴。雖然。見人相食。驚人相爨。救之忘其讓。君子之道。有貴於讓者也。故說春秋者。無以平定之常義。疑變故之大義。則幾可論矣。

案穀梁氏曰。外平不道。以吾人之存焉道之也。以此節上承公孫歸父會楚子于宋而言。然則公孫歸父不會楚子于宋。則此平不書於春秋。大其平乎已之精義沒焉。不成人之美如此。

○襄公十有九年。秋。晉士匄帥師侵齊。至穀。聞齊侯卒。乃還。還者何。善辭也。何善爾。大其不伐喪也。此受命乎君而伐齊。則何大乎其不伐喪。注詳還章。下同。大夫以君命出。進退在大夫也。○哀公十有四年。春。西狩獲麟。何以書。記異也。何異爾。非中國之獸也。然則孰狩之。

解詁曰。稱西言狩。尊卑未分。据無主名。○疏曰。非中國之獸也。解云。謂有聖帝明王。然後乃來。則知不應華夏無矣。然則以其非中國之常物。故曰非中國之獸。不謂中國不合有。若似昭二十五年。有鸛鵒來巢之下。傳云。非中國之禽也之類。是

也。注稱西至未分。解云。西者。四時之叔。是爲卑稱。狩者。天子諸侯之事。乃是尊名。
故曰稱西言狩。狩卑未分也。必知狩是天子諸侯之事者。正以傳二十八年冬。天
王狩于河陽。桓四年春。公狩于郎。之屬故也。
薪采者也。
解詁曰。西者。据狩言方地。類賤人象也。金主芟艾。而正以春盡木火當燃之際。舉
此爲文。知庶人采樵薪者。○疏曰。注類賤人象也。解云。正以西方爲兌。少女之位。
女子之卑。草木衰落。亦非可貴之義。故曰類賤人象也。注金主芟薪者。解云。經言
西者。賤人象。金主芟艾。持斧之義。而文正以春盡是火當絕木之時。今乃舉此爲
文。卽知庶人持斧破木燃火之意。故曰。知庶人采樵薪者。
薪采者則微者也。曷爲以狩言之。
解詁曰。据天子諸侯乃言狩。天王狩于河陽。公狩于郎是也。河陽冬言狩。獲麟春
言狩者。蓋据魯變周之春以爲冬。去周之正而行夏之時。○疏曰。若使周之正月。
乃夏之仲冬。得冬獵田狩之時。卽大司馬職云。仲冬教大閱。遂以狩田。是也。但孔
子作春秋。欲改周公之舊禮。正朔三而反。當欲行夏之時。取夏之孟冬以爲狩時。
夏之仲冬。不是田狩之月。是以桓四年春正月公狩于郎。何氏云狩例時。此月者。
譏不時。周之正月。夏十一月也。陽氣始施。鳥獸懷任。草木萌牙。非所以養微。是也。
然則河陽言狩者。周之季冬。當夏之十月。故得言狩矣。案傳二十八年冬。天王狩
于河陽之時。乃冬言狩。今獲麟之經。春言狩者。蓋据魯爲王而改正朔。方欲改周
之春以爲冬。去其周之正月。而行夏之時。由此之故。春而言狩矣。
案狩者。冬獵之名。於時言春。於獵言狩。謂此春實冬也。非春也。不書正月。是去
周正也。去周正則行夏時矣。
大之也。
解詁曰。使若天子諸侯。
曷爲大之。
解詁曰。据略微。○疏曰。隱元年九月及宋人盟于宿。傳云。孰及之。內之微者也。注
云內者。謂魯也。微者。謂士也。不名者。略微也。是然則春秋之道。略於微者。今而大

之。故以爲難矣。
西獲麟大之也。曷爲爲獲麟大之。
解詁曰。据鸜鵒俱非中國之禽。無加文。
麟者。仁獸也。
解詁曰。狀如麕。一角而戴肉。設武備而不爲害。所以爲仁也。詩云。麟之角。振振公
族。是也。
有王者則至。
解詁曰。上有聖帝明王。天下大平。然后乃至。尚書曰。簫韶九成。鳳皇來儀。擊石拊
石。百獸率舞。援神契曰。德至鳥獸。則鳳皇翔。麒麟臻。
無王者則不至。
解詁曰。辟害也。當春秋時。天下散亂。不當至而至。故爲異。
有以告者曰。有麕而角者。孔子曰。孰爲來哉。孰爲來哉。
解詁曰。見時無聖帝明王。怪爲誰來。
反袂拭面。涕沾袍。
解詁曰。袍、衣前襟也。下引緯書妖言。許氏譏何氏。
顏淵死。子曰。噫。天喪予。子路死。子曰。噫、天祝予。
解詁曰。祝、斷也。天生顏淵子路。爲夫子輔佐。皆死者。天將亡夫子之證。
西狩獲麟。孔子曰。吾道窮矣。
解詁曰。加姓者。重終也。麟者。大平之符。聖人之瑞。時得麟而死。此亦天告夫子將
沒之徵。故云爾。
疾始託始
○隱公二年夏。無駭帥師入極。無駭者何。展無駭也。何以不氏。
解詁曰。据公子遂帥師入杞。氏公子也。
貶。曷爲貶。疾始滅也。始滅昉於此乎。
解詁曰。昉、適也。齊人語。据傳言撥亂世。○疏曰。哀十四年傳云。撥亂世。反諸正。莫
近諸春秋。是也。既言作春秋。治亂世。明知往前相滅非一矣。而此釋爲始疾滅。是

以據而正之。
前此矣。
解詁曰。前此者。在春秋前。謂宋滅郜是也。
前此則曷爲始乎此。託始焉爾。
解詁曰。焉爾。猶於是也。
曷爲託始焉爾。
解詁曰。据戰伐不言託始。○疏曰。隱二年。鄭人伐衞。桓十年。齊侯衞侯鄭伯來戰于郎。傳皆不言託始焉爾。
春秋之始也。
解詁曰。春秋託王者始起。所當誅也。言疾始滅者。諸滅復見不復貶。皆從此取法。所以省文也。
此滅也。其言入何。內大惡諱也。
解詁曰。言魯臣子當爲君父諱滅。

○九月。紀履綸來逆女。傳首詳婚禮不稱主人章。外逆女不書。此何以書。
解詁曰。据伯姬歸于宋。不書逆人。○疏曰。在成九年春。
譏。何譏爾。譏始不親迎也。始不親迎防於此乎。前此矣。
解詁曰。以惠公妃匹不正。不嫌無前也。
前此則曷爲始乎此。託始焉爾。曷爲託始焉爾。
解詁曰。据納幣不託始。
春秋之始也。
解詁曰。春秋正夫婦之始也。夫婦正則父子親。父子親則君臣和。君臣和則天下治。故夫婦者。人道之始。王教之端。內逆女常書。外逆女但疾始。不常書者。明當先自正。躬自厚而薄責於人。內逆女書譏故也。故略外也。
○四年春王二月。莒人伐杞。取牟婁。牟婁者何。杞之邑也。外取邑不書。此何以書。
解詁曰。据楚子伐宋。取彭城不書。○疏曰。即襄元年傳曰。魚石走之楚。楚爲之伐宋。取彭城以封魚石者是也。

疾始取邑也。
解詁曰。外小惡不書。以外見疾始。著取邑以自廣大。比於貪利差爲重。故先治之也。內取邑常書。外但疾始不常書者。義與上逆女同。傳不託始者。前此有滅。不嫌無取邑。當託始明。故省文也。
○五年九月。考仲子之宮。傳詳譏國爲隱公事。初獻六羽。初者何。始也。六羽者何。舞也。
解詁曰。持羽而舞。
初獻六羽何以書。譏。何譏爾。譏始僭諸公也。
解詁曰。僭、齊也。下傚上之辭。
六羽之爲僭奈何。天子八佾。
解詁曰。佾者。列也。八人爲列。八八六十四人。法八風。
諸公六。
解詁曰。六人爲列。六六三十六人。法六律。
諸侯四。

解詁曰。四人爲列。四四十六人。法四時。
諸公者何。諸侯者何。天子三公稱公。王者之後稱公。其餘大國稱侯。小國稱伯子男。天子三公者何。天子之相也。天子之相則何以三。自陝而東者。周公主之。自陝而西者。召公主之。一相處乎內。始僭諸公昉於此乎。前此矣。前此則曷爲始乎此。僭諸公猶可言也。僭天子不可言也。
解詁曰。傳云爾者。解不託始也。前僭八佾於惠公廟。大惡不可言也。還從僭六羽譏。本所當託者。非但六也。故不得復傳上也。加初者。以爲常也。獻者。下奉上之辭。不言六佾者。言佾則干舞在其中。明婦人無武事。獨奏文樂。羽者。鴻羽也。所以象文德之風化疾也。
案董生曰。獻八佾諱八言六。則與傳義異矣。
○八年冬十有二月。無駭卒。此展無駭也。何以不氏。
解詁曰。据公子彄卒氏公子。
疾始滅也。故終其身不氏。

解詁曰。嫌上貶主起入爲滅。不爲疾始。故復爲疾始滅。終身貶之。足見上貶爲疾始滅。

○桓公七年二月己亥。焚咸丘。焚之爲何。樵之也。

解詁曰。樵薪也。以樵燒之。故因謂之樵之。樵之。齊人語。

樵之者何。以火攻也。何言乎以火攻。

解詁曰。據戰伐不道所用兵。

疾始以火攻也。

解詁曰。征伐之道。不過用兵。服則可以退。不服則可以進。火之盛炎。水之盛衝。雖欲服罪。不可復禁。故疾其暴而不仁也。不託始者。前此未有。無所託也。

咸丘者何。邾婁之邑也。曷爲不繫乎邾婁。

解詁曰。據邢郚部繫紀。

國之也。曷爲國之。君存焉爾。

解詁曰。所以起邾婁君在咸丘邑。明臣子當赴其難。與在國等也。日者。重錄以火攻也。○疏曰。正以侵伐例時。即隱七年秋。公伐邾婁之屬是也。故決之。

一事再見前日後凡

●僖公五年夏。公反齊侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯會王世子于首戴。傳詳殊會章。○秋八月。諸侯盟于首戴。諸侯何以不序。一事而再見者。前目而後凡也。

解詁曰。省文從可知。下注詳盟章。

●九年夏。公會宰周公、齊侯、宋子、衛侯、鄭伯、許男、曹伯于葵丘。傳詳天子三公稱公章。○九月戊辰。諸侯盟于葵丘。傳詳五霸篇齊桓章。

案此諸侯亦前曰後凡也。注不言者。省文。下同。

●襄公三年六月。公會單子、晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、莒子、邾婁子、齊世子光。己未。同盟于雞澤。○陳侯使袁僑如會。傳詳如會章。○戊寅。叔孫豹及諸侯之大夫及陳袁僑盟。傳詳殊盟章。

●十有六年三月。公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、薛伯、杞伯、小邾婁子于溴梁。戊寅。大夫盟。傳詳大夫爲政章。

案此大夫不言國。上蒙公會晉侯以下爲文。亦前目後凡也。下同。

●二十有七年夏。叔孫豹會晉趙武、楚屈建、蔡公孫歸生、衛石惡、陳孔瑗、鄭良霄、許人、曹人于宋。○秋七月辛巳。豹及諸侯之大夫盟于宋。傳詳盟章。●定公四年三月。公會劉子、晉侯、宋公、蔡侯、衛侯、陳子、鄭伯、許男、曹伯、莒子、邾婁子、頓子、胡子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊國夏于召陵。侵楚。○五月。公及諸侯盟于浩油。

一事再見卒名

●宣公元年春王正月。公子遂如齊逆女。詳譏喪娶章。○三月。遂以夫人婦姜至自齊。遂何以不稱公子。一事而再見者。卒名也。

解詁曰。卒竟也。竟但舉名者。省文。

●成公十有四年秋。叔孫僑如如齊逆女。○九月。僑如以夫人婦姜氏至自齊。

春秋復始卷二十九

吳興崔適

比例類

王稱天王天子 天王崩。詳天王崩葬章。

○隱公。元年。天王使宰咺來歸惠公仲子之賵。

解詁曰。言天王者時吳楚上僭稱王王者不能正。而上自繫於天也。春秋不正者。因以廣是非。

○七年。天王使凡伯來聘。下經及傳詳大之大其章。○九年。天王使南季來聘○桓公四年。天王使宰渠伯糾來聘。傳詳天子下大夫繫官氏名且字章。○五年。天王使仍叔之子來聘。傳詳譏父老子代從政章。○八年。天王使家父來聘。注詳天子中大夫稱二十字章。○僖公二十四年。天王出居于鄭。傳詳天王出章。○二十八年。天王狩于河陽。傳詳五霸爲昏文章。○三十年。天王使宰周公來聘○文公元年。天王使叔服來會葬。傳詳來會葬章。注詳天子上大夫稱五十字章。○天王使毛伯來錫公命。傳詳來錫命章。○宣公十年。天王使王季子來聘。傳詳王子弟章。○襄公三十年。天王殺其弟年夫。傳詳殺母弟章。○昭公二十有三年。天王居于狄泉。此未三年。其稱天王何。

解詁曰。据毛伯來求金。不稱天王。○疏曰。即文九年。毛伯來求金。是也。傳云。何以不稱使。當喪未君也。踰年矣。何以謂之未君。即位矣。而未稱王也。未稱王。何以知其即位。以諸侯之踰年即位。亦知天子之踰年即位也。以天子三年然後稱王。亦知諸侯於封內三年稱子也。然則天子之法。三年然後稱王。故此傳云。此未三年。其稱天王何。据毛伯不稱天王以難之。

著有天子也。

解詁曰。時無王。篡。天王失位。徙居。微弱甚。故急著正其號。明天下當救其難而事之。

○定公十有四年。天王使石尚來歸服。傳詳天子上士以名氏通章。○成公八年。天子使召伯來錫公命。其稱天子何。

解詁曰。据天王使毛伯來錫文公命。不稱天子。

元年春王正月。正也。

解詁曰。正者。文不變也。○疏曰。据始言之。其實二年三年以下之經皆如是。

其餘皆通矣。

解詁曰。其餘。謂不繫于元年者。或言王。或言天王。或言天子。皆相通矣。以見刺譏是非也。

王去天

○莊公元年王使榮叔來錫桓公命。傳詳來錫命章。

解詁曰。不言天王者。桓行實惡。而乃追錫之。尤悖天道。故云爾。

○文公五年。王使榮叔歸含且賵。傳詳來賵章。

解詁曰。去天者。含者。臣子職。以至尊行至卑事。失尊之義也。

○王使召伯來會葬。

解詁曰。去天者。不及事。刺比失喪禮也。

案成八年疏曰。王是舊名。天王者春秋時稱耳。但春秋見當時之王。皆繫于天。是以逐本不追正。見其是非。何者。若單稱王者。是其舊號。若繫于天者。明非古禮矣。作春秋既不追正。遂以天王作其常稱。是以春秋之內。不言天者。皆悉解之。見其失所。

天子三公稱公

○桓公八年。祭公來。遂逆王后于紀。祭公者何。天子之三公也。下傳詳昏禮不稱主人章。大夫無遂事章。○僖公九年。公會宰周公、齊侯、宋子、衛侯、鄭伯、許男、曹伯于葵丘。傳詳盟章。○三十年。天王使宰周公來聘○成公十有二年。周公出奔晉。周公者何。天子之三公也。下傳詳出奔章。

天子上大夫稱五十字

案稱字之例有五。有五十以伯仲稱之字。祭伯是也。有二十而字之之字。家父是也。詳桓八年祭公來疏。有名字兼舉者。季友是也。有名且字者。宰渠伯糾是也。有且字而不名者。王札子是也。伯仲爲字。糾札爲且字。

○隱公元年。祭伯來。祭伯者何。天子之大夫也。下傳詳出奔章。

解詁曰。祭者。采邑也。伯者。字也。天子上大夫字。尊尊之義也。

○七年。天王使凡伯來聘。戎伐凡伯于楚丘以歸。凡伯者何。天子之大夫也。下傳詳大之大其章。○九年。天王使南季來聘。○莊公元年。王使榮叔來錫桓公命。傳詳來錫命一章。○文公元年。天

王使叔服來會葬。傳詳來會葬章。

解詁曰。叔服。王子虎也。服者。字也。叔者。長幼稱也。不繫王者。不以親疏錄也。不稱王子者。時天子諸侯不務求賢。而專貴親親。故尤其在位子弟。刺其早任以權也。魯得言公子者。方錄異辭。故獨不言弟也。諸侯得言子弟者。一國失賢輕。○疏曰。注叔服至稱也。解云。知叔服爲王子虎者。正以下三年夏五月王子虎卒。傳云。王子虎者何。天子之大夫也。外大夫不卒。此何以卒。新使乎我也。是也。注不繫至錄也。解云。若繫王。宜云。王使王服子來會葬。似若宣十五年王札子矣。今不如此者。春秋主見天子之厚。使來會葬而已。何須錄其使人之親疏乎。是以不言王服子矣。注不稱至權也。解云。言尤其在位子弟。則知聘伸與會盟之時。不得稱子弟。告其卒與出奔。猶得稱之。何者。卒與出奔。不復在位。何須刺其早任以權乎。即下三年夏五月王子虎卒。襄三十年夏。王子瑕奔晉之屬。是也。注魯得至弟也。解云。魯君在位公子得言之者。即桓三年公子翬如齊逆女。莊二年公子慶父伐於餘丘之屬。是也。言方錄異辭者。謂上異於天子。下異於諸侯。見其爲新王之義。故曰。方

錄異辭矣。故獨不言弟也者。謂尤其在位之弟。若其卒與出奔。不妨有之。即宣十七年冬。公弟叔肸卒之屬。是也。注諸侯至賢輕。解云。諸侯在位公子得見經者。即宣二年春。及鄭公子歸生戰于大棘之屬。是也。其諸侯在位之弟得見經者。即隱七年夏。齊侯使其弟年來聘之屬。是也。一國失賢輕者。雖是不務求賢。而專貴親親。要其一國失賢。其罪輕故也。

○天王使毛伯來錫公命。傳詳來錫命章。○九年。毛伯來求金。傳詳來求章。○宣公十有五年。王札子殺召伯毛伯。傳詳毛子弟章。○成公八年。天子使召伯來錫公命。傳詳王稱天王天子章。○昭公二十有六年。尹氏召伯、毛伯以王子朝奔楚。

天子中大夫稱二十字

○桓公八年。天王使家父來聘。

解詁曰。家。采地。父。字也。天子中大夫氏采。故稱字。不稱仲也。

案伯仲亦字也。隱元年祭伯來。注云。伯者字也。是也。稱父之字。但別於稱伯仲之字爾。

天子大夫繫官氏名且字

○桓公四年。天王使宰渠伯糾來聘。宰渠伯糾者何。天子之大夫也。其稱宰渠伯糾何。

解詁曰。据劉卷卒。氏采。不名且字。○疏曰。在定四年也。劉是其采。卷是名也。

案此疏謂卷是其名。是也。定四年疏誤以爲字。校勘記依段玉裁說。是彼而非此。僨矣。文三年。王子虎卒。注云。名者卒從正。以虎例卷。是名可知。季友叔肸。猶是名字兼舉。豈有字而不名以卒者乎。

下大夫也。

解詁曰。天子下大夫繫官氏。名且字。繫官者。卑不得專官事也。稱伯者。上敬老也。禮、君於臣而不名者有五。諸父兄不名。經曰。王札子。是也。詩曰。王曰叔父。是也。上大夫不名。祭伯是也。盛德之士不名。叔肸是也。老臣不名。宰渠伯糾是也。○疏曰。繫官氏名且字。解云。言繫官以爲氏。渠是名。糾是且字也。注老臣不名。宰渠伯糾是也。解云。渠是其名。而言不名者。謂計其官爵之時。實合氏官。名而且字。但以其年老。故兼稱伯。示有不名之義也。

案据劉卷不名且字者。不舉其名。而又舉其且字也。名且字者。舉其名。又舉其且字也。老臣不名者。不專舉其名也。老臣不名。與劉卷不名。皆非不舉其名也。與宣十五年王札子注云。札者。冠且字也。禮、天子庶兄冠而不名。乃爲不舉其名、但舉其且字者。殊科。且字者。說文云。且。薦也。段注云。薦、作荐。薦調獸所食艸。荐訓薦席。薦席謂艸席也。艸席可爲藉。故凡言藉當言荐。所以承藉進物。引申凡有藉之辭皆曰且。凡語助云且者。必其義有二。有藉而加之也。然則且字者。籍名而加之也。如虎爲名。服爲且字。見仁大夫章。渠爲名。糾爲且字。是也。左氏曰。宰渠伯糾父在。故名。杜預注云。渠氏。伯糾、名也。則無且字矣。春秋時。未有連伯字作二名者。伯有伯石。皆非名也。且宰渠與宰咺文同。杜彼注云。宰官。咺、名也。知咺之爲名。而不知渠之爲名。亦自亂其例矣。

天子大夫變文

○桓公三年。尹氏卒。傳詳譏世卿章。○武氏子來求賻。傳詳譏父卒子未命爲大夫章。○桓公五年。天王使仍叔之子來聘。傳詳譏父老子代從政章。

諸侯入爲天子大夫稱子

案襄十五年注云。諸侯爲天子大夫。不得氏國稱本爵。故以所受采邑氏。稱子。

桓八年疏云。其劉子單子之屬。不稱氏而稱子者。謂諸侯入爲天子大夫。

○成公十有七年。公會尹子單子晉侯齊侯宋公衛侯曹伯邾婁人伐鄭。○襄公三年。公會單子、晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、莒子、邾婁子、齊世子光、同盟于雞澤。○昭公二十有二年。劉子單子以王猛居于皇。○定公四年。公會劉子、晉侯、宋公、蔡侯、衛侯、陳子、鄭伯、許男、曹伯、莒子、邾婁子、胡子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊國夏、于召陵。

天子大夫稱名

○文公三年。王子虎卒。王子虎者何。天子之大夫也。

解詁曰。王子虎。即叔服也。(上元年天王使叔服來會葬。)名者。卒從正。

○襄公十有五年。劉夏逆王后于齊。劉夏者何。天子之大夫也。劉者何。邑也。其稱劉何。以邑氏也。

解詁曰。諸侯爲天子大夫。不得氏國稱本爵。故以所受采邑氏。稱子。所謂采者。不得有其土地人民。采取其租稅爾。稱子者。參見義。順爲天子大夫。亦可以見諸侯不生名。亦可以見爵。亦可以見大夫稱。傳曰。天子大夫是也。不稱劉子而名者。禮逆王后當使三公。故貶去大夫。明非禮也。

○定公四年。劉卷卒。劉卷者何。天子之大夫也。(下傳詳外大夫卒章。)

解詁曰。劉卷。即上會劉子。(是年三月公會劉子晉侯宋公以下于召陵。)

案此注不云名者卒從正者。從文三年王子虎卒注省文也。疏於桓四年謂卷是名。是也。是年以爲字。又於襄十五年曰。劉夏即劉卷。似以卷爲夏之字。正與此注劉卷即上會劉子義違。至與桓四年疏違。則疏非一人作故也。

王子弟

○莊公六年。王人子突救衛。(傳詳諸侯救王章。)○僖公五年。公及齊侯宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、許男、曹伯、會王世子于首戴。(傳詳殊會章。)○文公三年。王子虎卒。(傳詳天子大夫稱名章。)○宣公十年。天王使王季子來聘。王季子者何。天子之大夫也。其稱王季子何。

解詁曰。据叔服不繫王。不稱子。王札子不稱季。

貴也。其貴奈何。母弟也。

解詁曰。子者。王子也。天子不言子弟。故變文上季繫先王以明之。著其骨肉貴。體親也。○疏曰。注著其至親也。解云以其稟氣于先王。故言骨肉貴。以其今王母弟。故曰體親也。

○十有五年。王札子殺召伯毛伯。王札子者何。長庶之號也。

解詁曰。天子之庶兄。札者冠且字也。禮天子庶兄。冠而不名。所以尊之。子者。王子也。天子不言子弟。故變文上札繫先王以明之。不稱伯仲者。辟同母兄弟。起其爲庶兄也。○疏曰。言上札繫先王以明之者。謂以札於子上。以札近先王。明其今王之庶兄矣。云不稱伯仲者。辟同母兄弟。起爲庶兄也者。若其與君同母者。即稱伯仲。即上十年秋。天王使王季子來聘。彼傳云。其稱王季子何。貴也。其貴奈何。母弟也是也。今稱王札子。故言辟同母兄弟。起其爲庶兄也。

○襄公三十年。天王殺其弟年夫。(詳殺世子母弟章。)○王子瑕奔晉。

解詁曰。稱王子者。惡天子重失親親。

諸侯同母弟

○隱公七年。齊侯使其弟年來聘。其稱弟何。

解詁曰。据諸侯之子稱公子。

母弟稱弟。母兄稱兄。

解詁曰。母弟。同母弟。母兄。同母兄。不言同母言母弟者。若謂不如爲如矣。齊人語也。公分別同母者。春秋變周之文。從殷之質。質家親親。明當親厚異於羣公子也。

○桓公三年。齊侯使其弟年來聘。○宣公十有七年。公弟叔肸卒。(詳諸侯大夫稱字章。)○襄公二十年。陳侯之弟光出奔楚。(下經及注詳稱國殺大夫章。)○二十有七年。衛侯之弟鱄出奔晉。(上下經傳詳殺章。)○昭公元年。秦伯之弟鍼出奔晉。(傳詳大夫出奔章。)○二十年。盜殺衛侯之兄輒。母兄稱兄。(下傳詳大夫相殺章。)

天子上士以名氏通

○定公十有四年。天王使石尚來歸脤。石尚者何。天子之士也。

解詁曰。天子上士以名氏通。

案此稱與諸侯大夫相同。

天子中士以官錄

○隱公元年。天王使宰咺來歸惠公仲子之賵。宰者何。官也。咺者何。名也。曷爲以官氏。宰士也。

解詁曰。天子上士以名氏通。中士以官錄。下士略稱人。

天子下士略稱人

○僖公八年。公會王人、齊侯、宋公、衞侯、許男、曹伯、陳世子款、鄭世子華盟于洮。王人者何。微者也。（下傳詳誼章。）○二十有九年。公會王人、晉人、宋人、齊人、陳人、蔡人、秦人盟于狄泉。（注詳五霸篇官文章。諸夏微稱人章。）

諸夏微稱人

○隱公元年。及宋人盟于宿。孰及之。內之微者也。

解詁曰。內者。謂魯也。微者。謂士也。不名者。略微也。宋稱人。亦微者也。魯不稱人者。自內之辭也。

○莊公六年。王人子突救衞。王人者何。微者也。（下傳詳諸侯叛王章。）○僖公八年。公會王人、齊侯、宋公、衞侯、許男、曹伯、陳世子款、鄭世子華盟于洮。王人者何。微者也。曷爲序乎諸侯之上。先王命也。○二十有九年。公會王人、晉人、宋人、齊人、陳人、蔡人、秦人盟于狄泉。

解詁曰。文公闇弱不能服。故復上假王人以會諸侯。諸侯亦使微者應之。

案左氏曰。公會王子虎、晉狐偃、宋公孫固、齊國歸父、陳轅濤塗、秦小子憖。盟于翟泉。尋踐土之盟。卿不書。罪之也。此說非也。春秋之義。微稱人與貶稱人不同科。貶稱人。詳下章。此無貶文。則非卿也。微者也。不然。豈王人亦貶乎。（尋盟與盟亦異。詳盟章尋盟章。）

貶稱人

○桓公十有一年。宋人執鄭祭仲。

解詁曰。宋不稱公者。猶鄭之篡。首惡當誅。非伯執也。

○十有五年。邾婁人、牟人、葛人來朝。皆何以稱人。夷狄之也。

解詁曰。桓公行惡。而三人俱朝事之。三人爲衆。衆足責。故夷狄之。

○莊公三十年。齊人伐山戎。此齊侯也。其稱人何。貶。曷爲貶。子司馬子曰。蓋以操之爲已蹙矣。

解詁曰。操。迫也。已。甚也。蹙。痛也。迫殺之甚痛。

此蓋戰也。何以不言戰。春秋敵者言戰。桓公之與戎狄。驅之爾。

解詁曰。時桓公力但可驅逐之而已。戎亦天地之所生。而乃迫殺之甚痛。故去戰貶。見其事。惡不仁也。山戎者。戎中之別名。行進。故錄之。○疏曰。春秋敵者言戰。解云。謂軍人衆寡相敵者。不謂將之尊卑等。是以僖二十八年。晉侯已下及楚人戰于城濮。宣十二年。晉荀林父帥師及楚子戰于邲之屬。雖君與大夫。亦言戰矣。注故去。惡不仁也。解云。謂貶去其戰。以見力不得等。惡齊侯之不仁也。注行進故錄之。解云。謂言山。詳錄之耳。

○僖公四年。齊人執陳袁濤塗。（傳詳非伯討章。）○二十有一年。楚人使宜申來獻捷。此楚子也。其稱人何。貶。曷爲貶。爲執宋公貶。（下傳詳斥霸篇宋襄章。）○二十有七年。楚人、陳侯、蔡侯、鄭伯、許男圍宋。（傳見上。）○二十有八年。晉侯、齊師、宋師、秦師及楚人戰于城濮。楚師敗績。此大戰也。曷爲使微者。

解詁曰。據秦稱師錄功。知大戰必不使微者。楚雖無大夫。齊桓行霸。書屈完也。子玉得臣也。子玉得臣。則其稱人何。

解詁曰。据屈完當桓公稱名氏。

貶。曷爲貶。大夫不敵君也。

解詁曰。臣無敵君之義。故絕正也。

○晉人執衞侯歸之于京師。（傳詳伯討章。詳圖叔武章。）此晉侯也。其稱人何。貶。曷爲貶。衞之禍。文公爲之也。文公爲之奈何。文公逐衞侯而立叔武。使人兄弟相疑。放乎殺母弟者。文公爲之也。

解詁曰。文公本逐之非。故致此禍也。逐之文不見。故貶。主書者。以起文公逐之。

○三十年。介人侵蕭。

解詁曰。稱人者。侵中國。故退之。○疏曰。正以上二十九年來朝稱名。今不名。故知此稱人者。退之也。

○三十有三年。晉人及姜戎敗秦于殽。傳首詳昨戰月章。其言及姜戎何。姜戎微也。稱人亦微者也。何言乎姜戎之微。先軫也。或曰。襄公親之。襄公親之則其稱人何。

解詁曰。据桓十三年。衞侯背殯用兵不稱人。

貶。曷爲貶。君在乎殯而用師。危不得葬也。下傳同上。

解詁曰。與衞迫齊異。故惡不子也。

○文公七年。晉人及秦人戰于令狐。晉先眛以師奔秦。傳首詳諸侯篇。晉靈公章。偏戰日章。此晉先眛也。其稱人何。貶。曷爲貶。外也。其外奈何。以師外也。

解詁曰。懷持二心。有功欲還。無功便持師出奔。故於戰貶之。起其以師外也。下詳諸侯篇晉靈公章。

何以不言出。遂在外也。

解詁曰。起其生事成於竟外。從竟外去。

○十有四年。晉人納接菑于邾婁。弗克納。傳首詳立納入皆篡辭章大之大其章。此晉郤缺也。其稱人何。貶。曷爲貶。不與大夫專廢置君也。下傳詳立納入皆篡辭章。○宣公十有一年。楚人殺陳夏徵舒。此楚子也。其稱人何。貶。曷爲貶。不與外討也。

解詁曰。辟天子。故貶見之。即所謂貶絕然後罪惡見。昭元年傳文。

不與外討者。因其討乎外而不與也。雖內討亦不與也。下傳詳五霸篇楚莊章。

解詁曰。雖自討其臣下。亦不與也。○疏曰。諸侯不得專殺大夫。是以不與。

○十有五年。宋人及楚人平。傳首詳大之大其章。此皆大夫也。其稱人何。貶。曷爲貶。平者在下也。

解詁曰。言在下者。譏二子在君側。不先以便宜反報歸美于君。而生事專平。故貶稱人。

○成公二年。公及楚人、秦人、宋人、陳人、衞人、鄭人、齊人、曹人、邾婁人、薛人、鄫人盟于蜀。此楚公子嬰齊也。其稱人何。得壹貶焉爾。下詳盟章。○襄公三十年。晉人、齊人、宋人、衞人、鄭人、曹人、莒人、邾婁人、滕人、薛人、杞人、小邾婁人會于澶淵。宋災故。傳首詳內女篇宋伯姬章。晉齊。此大事也。曷爲使微者。卿也。卿則其稱人何。貶。曷爲貶。卿不得憂諸侯也。

解詁曰。時雖名諸侯使之。恩實從卿發。故貶起其事。明大夫之義。得憂內不得憂外。所以抑臣道也。宋憂內并貶者。非救危亡。禁作福也。○疏曰。注明大全臣道。解

云。在禮家施不及國。而言得憂內者。正謂救危亡之時。助君憂內。不謂自專行之。以此言之。若助君憂內以救危之時。雖恩發大夫。不合譏。注宋憂主福也。解云。言宋雖遭災。未至於滅。而恩發於大夫。外求鄰國。近乎作福。是以書之。洪範云。惟辟作福。惟辟作威。今乃大夫行之。故云禁作福也。

案左氏曰。爲宋災故。諸侯之大夫會以謀歸宋財。既而無歸于宋。故不書其人。君子曰。信其不可不慎乎。澶淵之會。卿不書。不信也夫。此眞所謂以小人之心。度君子之腹者矣。寧有大國執政。而效市井無賴所爲者乎。既背卿憂諸侯之義。且宋大夫乃欲受人財而不得者。豈亦以不信而不書乎。

○定公四年。楚人圍蔡。

解詁曰。囊瓦稱人者。楚爲無道。拘蔡昭公數年。而復怒蔡歸有言。伐之。故貶。明罪重於圍。○疏曰。正以下傳云爲是即蔡昭公曰。天下諸侯苟有能伐楚者。寡人請爲之前列。興師。使囊瓦將而伐蔡。故知此文楚人者。是囊瓦矣。言拘蔡昭公數年。而復怒蔡歸有言伐之者。皆下傳文。云故貶。明罪重於圍者。謂由是之故。貶之稱人。明其罪重。異於常圍矣。其凡常之圍。罪不至貶。即哀元年。楚子以下圍蔡是也。

●蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒。楚師敗績。傳詳復讎章。○楚囊瓦出奔鄭。

案此楚人亦囊瓦也。戰敗出奔。其義自見。

○哀公三年。蔡人放其大夫公孫獵于吳。

解詁曰。稱人者。惡大夫驕蹇。作威相放。當誅。故貶。

衆稱人

○隱公四年。衞人殺州吁于濮。其稱人何。

解詁曰。据晉殺大夫里克。俱弒君賊。不稱人。○疏曰。在僖十五年夏。

討賊之辭也。

解詁曰。討者。除也。明國中人人得討之。所以廣忠孝之路。書者。善之也。

○衞人立晉。傳首詳立納入皆篡辭章。其稱人何。衆立之之辭也。下傳同上。

解詁曰。晉得衆。國中人人欲立之。

○莊公九年。齊人殺無知。

稱國夷狄之

案伐人稱國狄之。爲人所敗亦狄之。

○僖公十有五年。楚人敗徐于婁林。

解詁曰。謂之徐者。爲滅杞。（二十四年傳云。曷爲滅杞。滅也。孰滅之。蓋徐莒脅之。）不知尊先聖法度。惡重。故狄之。

○三十有三年。晉人及姜戎敗秦于殽。其謂之秦何。

解詁曰。据敗者稱師。未得師稱人。○疏曰。即莊二十八年。齊人伐衛。衛人及齊人戰。衛人敗績。傳云。敗者稱師。衛何以不稱師。何氏云。据桓十三年燕人戰。敗績稱師。傳云。未得乎師也。何氏云。未得成列爲師也。然則燕人敗績稱師。衛人未得師。稱人。今此稱國。故難之。

夷狄之也。（下傳詳詐戰月章。）

案左氏作秦師。則夷狄之之義沒矣。

○文公七年。徐伐莒。

解詁曰。謂之徐者。前共滅王者後。（謂徐莒滅杞。）不知尊先聖法度。今自先犯。文封事連。

可以起同惡莒在下。不得狄。故復狄徐也。一罪再狄者。明爲莒狄徐爾。○疏曰。謂莒時被伐。例不得出主名。是以無由狄之。

案見敗爲狄之。見伐不爲狄之者。伐以國言。敗以師言。如莊十年。公敗齊師于長勺。僖元年。公敗邾婁師于纓。皆稱師。文十一年。叔孫得臣敗狄于鹹。成十二年。晉人敗狄于交剛。乃稱國。然則敗徐敗秦。乃爲狄之。徐不敗莒。但伐之。無由狄之。故以狄徐者狄莒也。

○十年。秦伐晉。

解詁曰。謂之秦者。起令狐之戰。敵均不敗。晉先眛以師奔秦。可以足矣。而猶不知止。故夷狄之。

成公三年。鄭伐許。

解詁曰。謂之鄭者。惡鄭襄公與楚同心。數侵伐諸夏。自此之後中國盟會無已。兵革數起。夷狄比周爲黨。故夷狄之。

繁露竹林篇曰。春秋曰。鄭伐許。奚惡於鄭而夷狄之也。曰。衛侯遬卒。鄭師侵之。（二上年八月衛侯遬卒。冬楚師鄭師侵衛。）是伐喪也。鄭與諸侯盟于蜀。（在上年十一月。）以盟而歸諸侯。於是伐許。是叛盟也。伐喪無義。叛盟無信。無信無義。故大惡之。

○昭公十有二年。晉伐鮮虞。

解詁曰。謂之晉者。中國以無義。故爲夷狄所彊。令楚行詐滅陳蔡。諸夏懼然去而與晉會于屈銀。不因以大綏諸侯。先之以博愛。而先伐同姓。從親親起。欲以行霸立威。故狄之。○疏曰。言中國無義。故爲夷狄所彊者。即襄七年。鄭伯髡原之下。傳云。曷爲不言其大夫弒之。爲中國諱也。曷爲爲中國諱。鄭伯將會諸侯于鄬。其大夫諫曰。中國不足歸也。則不若與楚。鄭伯不可。其大夫曰。以中國爲義。則伐我喪。以中國爲彊。則不若楚。於是弒之。何氏云。禍由中國無義。故深諱使若自卒之屬。是中國無義之文也。言遂爲夷狄所彊者。即四年夏。楚子以下會于申。執齊慶封殺之之屬是也。云令楚行詐滅陳蔡者。即昭八年滅陳。十一年滅蔡。是也。令楚行詐者。即託義討招殺。託義討蔡般。是也。言諸夏懼然去。而與晉會于屈銀者。即上十一年秋。季孫隱如會晉韓起以下于屈銀。是也。言先伐同姓者。以鮮虞姬姓故

也。

繁露楚莊王篇曰。春秋曰。晉伐鮮虞。奚惡乎晉而同夷狄也。曰。春秋尊禮而重信。信重於地。禮尊於身。何以知其然也。宋伯姬疑禮而死於火。齊桓公疑信而虧其地。春秋賢而舉之。以爲天下法。曰。禮而信。禮無不答。施無不報。天之數也。今我君臣同姬邇女。女無良心。禮以不答。有恐畏我。何其不夷狄也。公子慶父之亂。魯危殆亡。而齊桓安之。於彼無親。尚來憂我。今晉不以同姓憂我。而強大厭我。我心望焉。故言之不好。謂之晉而已。

○定公四年。庚辰。吳入楚。吳何以不稱子。反夷狄也。（上云。十有一月庚午。蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒。楚師敗績。吳何以稱子。夷狄也而憂中國。故此云然。）其反夷狄奈何。君舍于君室。大夫舍于大夫室。蓋妻楚王之母也。

解詁曰。舍其室。因其婦人爲妻。日者。惡其無義。○疏曰。正以春秋之義。入例書時。傷害多則月。即定五年夏。於越入吳。僖三十三年春王二月。秦人入滑之屬是。今而書日。故須解之。

○哀公十年。楚公子結帥師伐陳。吳救陳。

解詁曰。救中國不進者。陳吳與國。救陳欲以備中國。故不進。○疏曰。正以僖十八年夏。狄救齊。冬邢人狄人伐衛。注云。狄稱人者。善救齊。雖拒義兵。猶有憂中國之心。故進之。不於救時進之者。辟襄公不使義兵壅塞也。定四年冬。蔡侯以吳子及楚人戰于伯莒。傳云。吳何以稱子。夷狄也而憂中國。注云。言子起憂中國。然則夷狄之人能憂中國也。皆進之。今此稱國不進者。正以救陳欲以備中國。故不進也。

案左氏以救陳者爲吳延陵季子。此又謬也。春秋之義。吳無君。無大夫。至襄二十九年。吳子使札來聘。賢季子。故有大夫。有大夫。故有君。所謂以季子爲臣。則宜有君者也。今豈貶之於反夷狄之例乎。且季子於闔廬時去之延陵。終身不入吳國。焉有爲夫差將乎。

春秋復始卷三十

吳興崔適

比例類

諸侯生名

○桓公七年。穀伯綏來朝。鄧侯吾離來朝。皆何以名。失地之君也。(下傳詳滅章。)○十有五年。鄭伯突出奔蔡。突何以名。奪正也。(上下經傳詳賢祭仲章。)○鄭伯突入于櫟。(傳同上。又詳立納入皆篡辭章。)○十有六年。衛侯朔出奔齊。衛侯朔何以名。得罪于天子也。(上下經傳詳諸侯叛王章。)○莊公六年。衛侯朔入于衛。衛侯朔何以名。犯命也。(上傳同上。又詳立納入皆篡辭章。)○十年。荆敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。蔡侯獻舞何以名。獲也。(上下傳又詳獲章。)○僖公十有九年。宋人執滕子嬰齊。(注詳五霸篇宋襄章。非伯討章。)○二十有五年。衛侯燬滅邢。衛侯燬何以名。滅同姓也。(注詳滅章。)○二十有八年。衛侯鄭復歸于衛。(注詳五霸篇晉文章。又詳復歸章。)○曹伯襄復歸于曹。○三十年。衛侯鄭歸于衛。(上下經傳詳稱國殺大夫章。)○襄公二十有四年。衛侯衎出奔齊。(注及下經傳詳殺章。)○二十有六年。衛侯衎復歸于衛。(傳同上。)○昭公三年。北燕伯款出奔齊。(注詳諸侯出奔章。)○十有一年。楚子虔誘蔡侯般殺之于申。楚子虔何以名。爲其誘討也。(下傳詳諸侯爲楚靈王章。)○二十有一年。蔡侯朱出奔楚。○二十有三年。莒子庚輿來奔。○三十年。吳滅徐。徐子章禹奔楚。○定公六年。鄭游遬帥師滅許。以許男斯歸。○十有四年。楚公子結陳公孫佗人帥師滅頓。以頓子牄歸。○十有五年。楚子滅胡。以胡子豹歸。○哀公七年。公伐邾婁。以邾婁子益來。邾婁子益何以名。獲也。(上下傳亦詳獲章。)○八年。宋公入曹。以曹伯陽歸。曹伯陽何以名。滅也。(下傳詳滅章。)

諸侯奪爵稱名

○桓公六年。蔡人殺陳佗。陳佗者何。陳君也。

解詁曰。以躍卒不書葬也。○疏曰。十二年八月壬辰。陳侯躍卒。注云。不書葬者。佗子也。佗不稱侯者。嫌貶在名例。不當絕。故復去躍葬也。是以昭十一年。楚師滅蔡。執蔡世子有以歸。用之。傳云。此未踰年之君也。其稱世子何。不君靈公。不成其子也。不君靈公則曷爲不成其子。誅君之子不立。以此言之。正由陳佗不君而見絕。故去其子葬。是故以躍不書葬。知佗是陳君。若其不然。不知陳侯躍何以不書葬矣。

陳君則曷爲謂之陳佗。

解詁曰。据殺蔡侯般。不言蔡殺般。在昭十一年。
絕也。
解詁曰。絕者。國當絕。
曷爲絕之。
解詁曰。据戕鄫子不絕。○疏曰。宣十八年邾婁人戕鄫子。稱子而不名。是也。
賤也。其賤奈何。外淫也。惡乎淫。淫于蔡。蔡人殺之。
解詁曰。蔡稱人者。與使得討之。故從討賊辭也。賤而去其爵者。起其見卑賤。猶律文立子姦母。見乃得殺之也。

諸侯奪爵稱字

○桓公十有一年。柔會宋公陳侯蔡叔盟于折。傳詳大夫不氏章。
解詁曰。蔡侯稱叔者。不能防正其姑姊妹。使淫於陳佗。故貶在字例。
案此蔡侯封人也。冒稱叔不稱侯。葬稱侯不稱公。在下十七年。皆春秋之特例。知蔡叔是君者。若是大夫。賢之乃字。如蔡季是也。彼經云。蔡季自陳歸于蔡。不惟以稱字見賢。且書歸以賢之。歸者。出入無惡之辭也。此經無賢蔡叔之文。則非大夫也。杜預以爲蔡大夫。謬甚。

諸侯失爵稱字

○隱公元年。公及邾婁儀父盟于眜。儀父者何。邾婁之君也。何以名。字也。曷爲稱字。褒之也。
解詁曰。稱字所以爲褒之者。儀父本在春秋前失爵。在名例。
○桓公十有五年。許叔入于許。
解詁曰。稱叔者。春秋前失爵。在字例也。○疏曰。正以莊十六年。同盟于幽。經書許男故也。
○十有七年。公及邾婁儀父盟于趡。
解詁曰。本失爵。在名例中。朝桓公稱人。在十五年。今此不名者。蓄以爲儀父最先與隱公盟。元功之臣。有誅而無絕。○疏曰。有誅者。十五年稱人。無絕者。今還其字。無絕其功故也。

諸侯黜爵稱氏

○僖公十有七年。齊人徐人伐英氏。
解詁曰。稱氏者。春秋前黜稱氏也。伐國而含氏言之者。非主名。故伐之得從國舉。
○疏曰。若其主名。即爵等是也。

諸侯大夫稱字

○桓公二年。宋督弒其君與夷。及其大夫孔父。傳首詳弒其君及其大夫章。故於是先攻孔父之家。
解詁曰。父者。字也。禮。臣死。君字之。以君得字之。知先攻孔父之家。
○十有一年。宋人執鄭祭仲。祭仲者何。鄭相也。何以不名。賢也。下傳詳賢祭仲章。○十有七年。蔡季自陳歸于蔡。
解詁曰。稱字者。蔡侯封人無子。季次當立。封人欲立獻舞而疾害季。季辟之陳。封人死。歸反奔喪。三年。卒無怨心。故賢而字之。出奔不書者。方以起季奔喪歸。故使若非出奔歸。不稱弟者。見季不受父兄之尊。起宜爲天子大夫。天子大夫。不得與諸侯親通。故魯季子紀季皆去其氏。惟卒以恩錄親親。季友。氏公子。叔肸。氏公弟。卒是也。

○莊公元年。單伯逆王姬。單伯者何。吾大夫之命乎天子者也。
解詁曰。以稱字也。
○三年。紀季以酅入于齊。紀季者何。紀侯之弟也。何以不名。賢也。下傳詳賢紀侯紀季章。○二十有五年。陳侯使女叔來聘。
解詁曰。稱字者。敬老也。禮。七十。雖庶人。主字而禮之。孝經曰。昔者明王之以孝治天下也。不敢遺小國之臣。是也。○疏曰。注稱字敬老也。解云。正以稱字異於諸侯大夫之例。故知其老也。注孝經至是也。解云。注言此者。欲道春秋假魯以爲明王。謂女叔爲小國之臣矣。
○二十有七年。公子友如陳。葬原仲。傳詳賢世篤季友章。
案原仲稱字。亦桓二年注所謂禮臣死君字之也。此不注者。從省文可知例。
○僖公十有五年。晦。震夷伯之廟。傳詳大之大其章。
解詁曰。明此非但爲微者異。微者謂夷伯。乃公家之至戒。故尊大之。使稱字。過于大夫以起之。所以畏天命。

〇十有六年。公子季友卒。其稱季友何。賢也。注詳賢賢篇季友章。〇宣公十有七年。公弟叔肸卒。

解詁曰。稱字者。賢之宣公篡立。叔肸不仕其朝。不食其祿。終身於貧賤。故孔子曰。篤信好學。守死善道。危邦不入。亂邦不居。天下有道則見。無道則隱。此之謂也。禮盛德之士不名。天子上大夫不名。春秋。公子不爲大夫者不卒。卒而字。起其宜爲天子大夫也。孔子曰。興滅國。繼絕世。舉逸民。天下之民歸心焉。

案此注引孔子之言。亦託王於魯之意。

諸侯大夫不氏

〇隱公二年。無駭帥師入極。無駭者何。展無駭也。何以不氏。貶。曷爲貶。疾始滅也。詳下傳滅章。〇四年。翬帥師。會宋公陳侯蔡人衛人伐鄭。翬者何。公子翬也。何以不稱公子。貶。曷爲貶。與弒公也。下傳詳讓國篇隱公章。〇八年。無駭卒。此展無駭也。何以不氏。疾始滅也。故終其身不氏。

案公子亦氏也。元年公子益師卒。何氏曰。公子者。氏也。是也。

解詁曰。据公子彄卒氏公子。

案左氏曰。無駭卒。羽父請謚與族。公問族於衆仲。衆仲對曰。諸侯以字爲氏。氏誤作謚。今据鄭駁異義正。因以爲族。公命以字爲展氏。杜注。諸侯之子稱公子。公子之子稱公孫。公孫之子。以王父字爲氏。無駭。公子展之孫。故爲展字。以此言之。無駭之祖氏公子。其父氏公孫。皆自其爲公子公孫時。即有此氏。無駭爲公子展之孫。亦自其爲大夫時。即當稱展氏。故傳以不氏爲貶。非生時尚無氏也。豈待卒而命之耶。

〇九年。俠卒。俠者何。吾大夫之未命者也。

解詁曰。以無氏而卒之也。未命所以卒之者。嘗疑從重。無氏者。少略也。〇疏曰。無氏降於大夫。書卒隆於微者。故知其未命耳。

〇十年。翬帥師會齊人鄭人伐宋。此公子翬也。何以不稱公子。貶。曷爲貶。隱之罪人也。故終隱之篇貶也。〇桓公十有一年。柔會宋公、陳侯、蔡叔盟于折。柔者何。吾大夫之未命者也。

解詁曰。以俠卒也。輒發傳者。無氏嫌貶也。所以不卒柔者。深薄桓公。不與有恩禮於大夫也。〇疏曰。凡內大夫不書氏。有二義。若未命大夫亦無氏。則此與俠是也。貶者亦無氏。即無駭與翬之屬是也。故此注云。無氏嫌貶也。

〇莊公三年。溺會齊師伐衛。溺者何。吾大夫之未命者也。〇僖公二十有八年。楚殺其大夫得臣。

解詁曰。不氏者。子玉得臣。楚之驕蹇臣。數道其君侵中國。故貶。明當與君俱貶也。

〇文公二年。及晉處父盟。此晉陽處父也。何以不氏。諱與大夫盟也。

解詁曰。諱去氏者。使若得其君。如經言邾婁儀父矣。

〇宣公八年。仲遂卒于垂。仲遂者何。公子遂也。何以不稱公子。貶。曷爲貶。爲弒子赤貶。曷爲不於其弒焉貶。於文則無罪。於子則無年。注詳所聞世大夫卒無罪者日有罪者不日章。〇成公十有五年。宋殺其大夫山。

解詁曰。不氏者。見殺在華元歸後。嫌直自見殺者。故貶之。明以譖華元故。

譏二名

〇定公六年。季孫斯、仲孫忌帥師圍運。此仲孫何忌也。曷爲謂之仲孫忌。譏二名。二名。非禮也。

解詁曰。爲其難諱也。一字爲名。令難言而易諱。所以長臣子之敬。不逼下也。春秋定哀之間。文致大平。欲見王者治定。無所復爲譏。唯有二名。故譏之。此春秋之制也。〇疏曰。此仲孫玊之仲孫忌。解云。正決上文夏仲孫何忌如晉之文也。注春秋定哀之間。文致大平者。實不大平。但作大平文而已。故曰。文致大平也。案春秋設昭公亦爲所見之世。而此注偏指定哀爲大平者。正以昭公之時。未譏二名故也。云唯有二名故譏之者。文王之臣散宜生。孔子門人宓不齊之屬。皆親事聖人。而以二字爲名者。謂依古禮。若似堯名放勳。舜名重華。禹名文命。放勳以下。非自命也之名。猶號也。說詳史記探源卷二放勳節下。宣王之興。名子爲宮皇。校勘記曰。閩監本同。毛本皇作涅。之屬是也。但孔子作春秋。欲改古禮爲後王之法。是以譏其二名。故注即言此春秋之制也。然則傳云二名非禮者。謂非新王禮。不謂非古禮也。

〇哀公十有三年。晉魏多帥師侵衛。此晉魏曼多也。曷爲謂之晉魏多。譏二名。二名。非禮也。

解詁曰。復就晉見者。明先自正而後正人。當先正大以御小。

案曲禮曰二名不偏諱。鄭注引檀弓言在不稱徵。言徵不稱在。則亦以二名爲二字爲名明矣。五經異義引左氏說。楚公子棄疾弒其君。即位之後。改名熊居。是爲二名。然則二名不偏諱。豈可謂諱棄疾不諱熊居。諱熊居不諱棄疾乎。且曲禮云。二名不偏諱。爲人子言之。春秋譏二名。爲爲子作名者言之。主義不同。故諱與譏亦異。孔廣林謂鄭不云二名非禮。曲徇左氏說。謬甚。鄭自釋禮。非釋春秋。曲禮不譏二名非禮。不可以例春秋也。

小國無大夫

○莊公二十有四年。戎侵曹。曹羈出奔陳。曹羈者何。曹大夫也。曹無大夫。此何以書。賢也。（下傳詳滅章。）○二十有七年。莒慶來逆叔姬。莒慶者何。莒大夫也。莒無大夫。此何以書。譏。何譏爾。大夫越竟逆女。非禮也。（詳內女篇大夫娶章。）○僖公二十有五年。公會衛子莒慶盟于洮。

解詁曰。莒無大夫。書莒慶者。尊敬壻之義也。

○文公九年。楚子使椒來聘。椒者何。楚大夫也。楚無大夫。此何以書。始有大夫也。

解詁曰。入文公所聞世。見治升平法。內諸夏以外夷狄也。屈完子玉得臣者。以起霸事。此其正也。聘而與大夫者。本大國。○疏曰。等是夷狄。而舒越之屬。皆無大夫。楚得有大夫者。正以本是大國。故入所聞之世。於是不法矣。

○十有二年。秦伯使遂來聘。遂者何。秦大夫也。秦無大夫。此何以書。賢繆公也。（下傳詳五霸篇秦繆章。）○成公二年。季孫行父、臧孫許、叔孫僑如、公孫嬰齊、帥師會晉郤克、衛孫良夫、曹公子手、及齊師戰于鞍。齊師敗績。曹無大夫。公子手何以書。憂內也。（注詳王魯章。下傳詳諸侯篇齊頃公章。）○襄公二十有一年。邾婁庶其以漆閭丘來奔。邾婁庶其者何。邾婁大夫也。邾婁無大夫。此何以書。重地也。

解詁曰。惡受人叛臣邑。故重而書之。不言叛者。舉地言奔。則魯坐受與庶其叛兩明。故省文也。

○二十有三年。邾婁鼻我來奔。邾婁鼻我者何。邾婁大夫也。邾婁無大夫。此何以書。以近書也。

解詁曰。以奔無他義。知以治近升平書也。所傳聞世。見治始起。外諸夏。錄大略小。大國有大夫。小國略稱人。所聞之世。內諸夏。治小如大。廩廩近升平。故小國有大夫。治之漸也。見于邾婁者。自近始也。獨舉一國者。時亂。實未有大夫。治亂不失其實。故取足張法而已。○疏曰。以近書也者。解云。以治近於升平。故復書之。注以奔至而已。解云。遂二十四年冬。曹羈出奔之下。傳云。曹無大夫。此何以書。賢也。何賢乎曹羈。三諫不從。遂去之。故君子以爲得君臣之義也。然則曹羈得諫義。是以書之。上二十一年。邾婁庶其之奔。傳云。邾婁無大夫。此何以書。重地也。昭五年夏。莒牟夷以牟婁及防茲來奔。傳云。此何以書。重地也。然則庶其牟夷皆以重地故書。悉非常例。今此鼻我無三諫之善。無盜土之惡。直奔而已。更無他義。而得書見。知以治近升平之故也。云見於邾婁者自近始也者。正以地接於魯。故先治之也。云治亂不失其實。故取足張法而已者。言孔子作春秋。欲以撥亂世。多舉小國悉有大夫。則恐文害其理。故曰治亂不失其實也。今鼻我更無他義而得書見。明其張三世之法。故曰取足張法而已。

○二十有九年。吳子使札來聘。吳無君無大夫。此何以有君有大夫。賢季子也。（下傳詳讓國篇季札章。）○昭公元年。秦伯之弟鍼出奔晉。秦無大夫。此何以書。仕諸晉也。（下傳詳大夫出奔章。）○五年。莒牟夷以牟婁及防茲來奔。莒牟夷者何。莒大夫也。莒無大夫。此何以書。重地也。其言及防茲來奔何。不以私邑累公邑也。

解詁曰。公邑。君邑也。私邑。臣邑也。累。次也。義不可使臣邑與君邑相次序。故言及以絕之。

○二十有七年。邾婁快來奔。邾婁快者何。邾婁大夫也。邾婁無大夫。此何以書。以近書也。

解詁曰。說與鼻我同義。

夷狄稱州

○莊公十年。荊敗蔡師于莘。以蔡侯獻舞歸。荊者何。州名也。

解詁曰。州、謂九州。冀兗青徐揚荊豫梁雍。

州不若國。國不若氏。氏不若人。人不若名。名不若字。字不若子。（下傳詳楚章。）

解詁曰。爵最尊。春秋假行事以見王法。聖人爲文辭孫順。善善惡惡。不可正言其罪。因周本有奪爵稱國氏人字之科。故加州文。備七等以進退之。若自記事者書人姓名。主人習其讀而問其傳。則未知己之有罪焉爾。猶此類也。○疏曰。注善善至其罪。解云。若其善善。可正言其美。但以惡惡。不可正言其罪。若正言其罪。則非孫順之義。故此何氏偏以其罪言之。若其備文。宜云不可正言其善惡矣。注因周至之科。解云。卽隱七年注邾婁儀父云。稱字所以得爲褒者。春秋前失爵。在名例之屬。是也。注主人至焉爾。解云。定元年傳文。彼注云。此假設而言之。主人。謂定哀也。習其經而讀之。問其傳解詁。則未知已之有罪於是是也。

○二十有八年。荆伐鄭。

夷狄稱國

成公七年。吳伐郯。

解詁曰。吳國見者。罕與中國交。至升平乃見。故因始見以漸進。○疏曰。正以莊十年。荆敗蔡師于莘。傳云。荆者何。州名也。州不若國。國不若氏。云云。何氏云。不言楚

言荆者。楚强而近中國。卒暴責之。則恐爲害深。故進之以漸。從此七等之極始也。然則吳楚相敵。亦宜言揚。當以揚州言之。而經言吳者。正以罕與中國交。至今升平之世。乃始見經。故因其始見于升平。故經直以漸進之。

案春秋備七等。惟稱州爲極退。稱國已爲漸進。故是年稱吳爲進吳。自十五年以下外吳。昭二十三年以下稱吳爲夷狄之常辭者。皆不錄。

夷狄稱氏

○宣公十有五年。晉師滅赤狄潞氏。下經及傳詳滅章。夷狄稱子章。○十有六年。晉人滅赤狄甲氏及留吁。

夷狄稱人

○莊公二十有三年。荆人來聘。荆何以稱人。始能聘也。

解詁曰。春秋王魯。因其始來聘。明夷狄能慕王化。修聘禮。受正朔者。當進之。故使稱人也。稱人當繫國。而繫荆者。許夷狄者不一而足。○疏曰。文九年。楚子使椒來聘。傳云。椒者何。楚大夫也。楚無大夫。此何以書。始有大夫也。始有大夫。則何以不

氏。許夷狄者不一而足也。又襄二十九年傳云。札者何。吳季子之名。春秋賢者不名。此何以名。許夷狄者不壹而足也。是以此注引之耳。

案此已進而稱人。不繫國者。與椒不氏。札不字。同爲許夷狄之辭。故曰。不一而足也。

○僖公元年。楚人伐鄭。

解詁曰。楚稱人者。爲僖公諱與夷狄交婚。故進使若中國。又明嫁娶當慕賢者。

案諸夏稱人爲貶。夷狄稱人爲進。是時楚從夷狄例。故稱人爲進。至下二十一年。楚子稱人。成二年。楚公子嬰齊稱人。則爲貶。以其爲大國。從諸夏例也。故楚稱人爲進。惟此二條。

○十有八年。邢人狄人伐衛。

解詁曰。狄稱人者。善能救齊。雖拒義兵。猶有憂中國之心。故進之。不于救時進之者。辟襄公不使義兵壅塞。

○二十年。齊人狄人盟于邢。

解詁曰。狄稱人者能常與中國也。

○襄公五年。公會晉侯、宋公、陳侯、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、齊世子光、吳人、鄫人于戚。

解詁曰。孔子曰。言不順則事不成。方以吳抑鄫。鄫列在稱人上。不以順辭。故進吳稱人。所以抑鄫者。經書莒人滅鄫。又與巫訴。巫當存。惡鄫文不見。見惡必以吳者。夷狄尙知父死子繼。故以其鄫也。等不使鄫稱國者。鄫不如夷狄。故不得與夷狄同文。○疏曰。注所以抑至不見。解云。經書莒人滅鄫者。在六年秋。其經稱人。似貶鄫之。云文與巫訴。訴其父取後乎莒也。卽上文世子巫如晉。是也。許之訴。卽合存之義。然則上下二經。皆非鄫咎。故曰惡鄫文不見也。

○昭公五年。冬。楚子、蔡侯、陳侯、許男、頓子、沈子、徐人、越人伐吳。

解詁曰。吳未服慶封之罪故也。上四年秋七月。楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳。執齊慶封殺之。越稱人者。俱助義兵。意進于淮夷。故加人以進之。義兵不月者。進越爲義兵明。故省文。○疏曰。上四年秋七月。楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳。彼注云。月者。善義兵。

然則上文淮夷雖助義兵。其意不進。故不稱淮人。今稱人。故以進解之。云義兵不月者。進越爲義兵明。故省文者。正以侵伐例時。義兵則詳錄。故上四年秋七月、楚子以下伐吳。注云。月者。善錄義兵。是也。今此亦爲義兵而不書月。故如此解。

夷狄稱名

○僖公二十有九年春。介葛盧來。介葛盧者何。夷狄之君也。下傳詳來章。

解詁曰。介者。國也。葛盧者。名也。進稱名者。能慕中國。朝賢君。明當扶勉以禮義。○疏曰。正以下三十年介人侵蕭。不名。故知此稱名。是其進。

○冬。介葛盧來。

稱字

○隱公元年。公及邾婁儀父盟于眛。儀父者何。邾婁之君也。何以名。字也。曷爲稱字。褒之也。

解詁曰。有土嘉之曰褒。無土建國曰封。稱字所以爲褒之者。儀父本在春秋前失爵。在名例爾。

案邾婁非夷狄也。春秋無夷狄稱字者。莊十年傳。名不若字。疏曰。言介葛盧。不如言邾婁儀父。今据之。

夷狄稱子

○文公九年。楚子使椒來聘。傳詳小國無大夫章。○宣公十有一年夏。楚子陳侯鄭伯盟于辰陵。注詳五霸繫楚莊章。○冬十月丁亥。楚子入陳。注同上。○十有二年夏六月乙卯。晉荀林父帥師及楚子戰于邲。晉師敗績。大夫不敵君。此其稱名氏以敵楚子何。不與晉而與楚子。爲禮也。下傳同上。

○十有五年六月癸卯。晉師滅赤狄潞氏。以潞子嬰兒歸。潞何稱以子。潞子之爲善也。躬足以亡爾。雖然。君子不可不記也。離于夷狄。而未能合于中國。晉師伐之。中國不救。狄人不有。是以亡也。

案自此以下。凡稱楚子非予之者。不復錄。

解詁曰。以去俗歸義。故君子閔傷進之。日者。痛錄之。

○襄公七年。郯子來朝。○十有二年秋九月。吳子乘卒。

解詁曰。主此卒者。與中國會同。本在楚後。賢季子。因始卒其父。是後亦欲見其迭爲君。卒皆不日。吳遠于楚。

案以下吳子謁吳子夷昧之卒。特欲見其迭爲君。故不復錄。

○二十有九年。吳子使札來聘。吳無君無大夫。此何以有君有大夫。賢季子也。中詳讓國篇季札章。賢季子則吳何以有君有大夫。以季子爲臣。則宜有君者也。下傳同上。○昭公四年夏。楚子、蔡侯、陳侯、鄭伯、許男、徐子、滕子、頓子、胡子、沈子、小邾婁子、宋世子佐、淮夷會于申。

解詁曰。不殊淮夷者。楚子主會行義。故君子不殊其類。所以順楚而病中國。

○秋七月。楚子、蔡侯、陳侯、許男、頓子、胡子、沈子、淮夷伐吳。執齊慶封殺之。傳詳諸侯篇楚靈王章。伯討章。

解詁曰。道爲齊誅意也。稱侯而執者。伯討也。月者。善義兵。

○定公四年冬十有一月庚午。蔡侯以吳子及楚人戰于柏莒。楚師敗績。吳何以稱子。夷狄也而憂中國。下傳詳復讎章。○哀公十有三年夏。公會晉侯及吳子于黃池。吳何以稱子。吳主會也。下傳詳客主章。

春秋復始訂誤

春秋復始卷二十五訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
三	九	二七	于	於
六	一六	二二	卿	鄉
七	一	三二	從	徒
一七	一三	二四	纏	纏
一七	一九	九	纏	纏
一七	二二	一九	纏	纏

誤脫

葉	行	格	
三	十	十一下注文行蔡侯下	脫廬

誤衍

葉	行	格	
一二	一	注行行三	衍隱

誤低一格

葉	行
[illegible]	三
[illegible]	二六
一一	六
一七	七

春秋復始卷二十六訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
五	六	一三	宜	宣
五	一二	三二	云	去
八	七	二	公	六
八	七	八	疾	侯
八	七	十三下注首行	當	傳
十	二五	二三	天	大
一	二五	二三	正	王

誤倒

葉	行	格	正	倒
八	五	十九下注文行	傳詳	詳傳

誤低一格

葉	行
一	二
二	二三
三	一一
三	一八
八	二六
一一	五

春秋復始卷二十七訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤

葉	行	格	正	誤
[illegible]	十	七	宮	官
[illegible]	二四	一三	人	之
[illegible]	八	三十	剽	創
三	十	二一	剽	艄
三	二四	一四	盟	甯
四	三	一五	●	此

誤低一格

葉	行
一	三
四	十
九	九
十	十二
十二	二十
十三	十八
一四	一九
一五	二四

春秋復始卷二十八訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
三	六	六	尙	向
二	一七	十四	遷	還
二	二一	一二	巂	嶲
二	二三	六	巂	嶲
二	二四	二六	巂	嶲
三	一	一二	巂	嶲
四	一七	七	晉	晋
四	十七	十	晉	晋
五	五	三十注文一	氏	入
六	一三	一一	後	復
六	一五	一五	釁	亹
十一	一六	八	及	反
十二	三	一	晉	晋

誤低一格

葉	行
八	二一
一一	一五
一二	五

春秋復始卷二十九訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	二二	一五	賑	脤
四	十	二四	名	石
五	一三	三三	者	著
六	二五	一五	賑	脤
一二	一八	五	姓	姬

誤低一格

葉	行
一	三
二	四
三	一五
五	二三
六	二四
七	二

三	一九	七	十
三	二二	七	二三
四	一	十	一九
四	二四	一一	一一
五	八		

春秋復始卷三十訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤	葉	行	格	正	誤
六	一七	二三	見	不	十	一五	一二	揚	楊
六	二十	九	覊	鞁					

誤低一格

葉	行	葉	行
一	三	六	八
一	一八	八	十
二	九	八	一九
二	一六	八	二二
三	一	十	四
三	五	十	九
四	七	十	一六
五	一二		

春秋復始卷三十一

吳興崔適

比例類

婚禮

○隱公元年春王正月。（傳首詳讓國篇隱公章。）立適以長不以賢。立子以貴不以長。（下傳同上。）

解詁曰。適。謂適夫人之子。尊無與敵。故以齒。子。謂左右媵及姪娣之子。位有貴賤。又防其同時而生。故以貴也。禮。適夫人無子。立右媵。右媵無子。立左媵。左媵無子。立適姪娣。適姪娣無子。立右媵姪娣。右媵姪娣無子。立左媵姪娣。質家親親。先立娣。文家尊尊。先立姪。適子有孫而死。質家親親。先立弟。文家尊尊。先立孫。其雙生也。質家据見。立先生。文家据本意。立後生。皆所以防愛爭。

案此則桓公母之於隱公母。特八妾之較貴者耳。左氏曰。惠公元妃孟子。孟子卒。繼室以聲子。生隱公。宋武公生仲子。仲子生而有文在其手。曰爲魯夫人。故仲子歸於我。生桓公。又於三年曰。衛莊公娶于齊東宮得臣之妹。曰莊姜。又娶于陳。曰厲嬀。故與諸侯不再娶（莊十九年傳文。）之義相反也。（春秋時。諸侯再娶亦有之。魯莊公二十四年夏公如齊逆女。此必再娶。說詳夫人篇哀姜章。文公十四年晉人納接菑于邾婁。弗克納。傳曰。邾婁人言曰。接菑。晉出也。貜且。齊出也。貴則皆貴矣。注云。時邾婁再娶。二子母尊同體敵。疏云。蓋皆是右媵之子。或是左媵之子。言非姪娣所生也。此皆再娶者。要是時君之違禮。如宋三世內娶之比。非殷周舊制也。且於魯惠公衛莊公事無徵。）且創爲元妃繼室之名。以泯適媵姪之名。仍稱戴嬀爲厲嬀之娣。（隱三年。）叔姜爲哀姜之娣。（閔二年。）無媵無姪而有娣。非所謂皮之不存。毛將焉附者乎。至於媵之非禮。特以三國來媵。（見成十五年夏六月宋公固卒注。）備十二女。（合適之姪娣爲十二女。）僭天子制耳。不謂其有異姓也。故聖姜爲頃熊之媵。經但譏其脅於楚女之未至。而以媵爲適耳。不爲適媵異姓也。僖母風氏。襄母弋氏。皆不與夫人姜氏同姓。（說詳夫人篇。）經傳亦無譏文。左氏於成八年衛人來媵曰。凡諸侯嫁女。同姓媵之。異姓則否。故與經義相反也。白虎通嫁娶篇曰。天子諸侯一娶九女。或曰。天子娶十二女。法天有十二月。案禮記禮器曰。天子之豆十有二。諸侯九。然則天子諸侯之旗數相去不過十二之於九。娶女之數。當亦如是。最爲近理。白虎通義所引。當是殷周眞禮制也。僞古學家創爲一后、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御女之說。竄入曲禮。而周官亦襲其名。但不詳世婦女御之數。漢書王莽傳曰。備和嬪美御。和人三。位視公。嬪人九。視

卿。美人二十七。親大夫。御人八十一。親元士。凡百二十人。可見百二十女之數。爲僞書邪說。遂啟後世後宮數百人。或千人萬人。誨淫道慾之禍。亦坐眞經學不明爾。

●二年。伯姬歸于紀。○七年。叔姬歸于紀。

解詁曰。叔姬者。伯姬之媵也。至是乃歸者。待年父母國也。婦人八歲備數。十五從適。二十承事君子。

○莊公十有九年。公子結媵陳人之婦于鄄。媵者何。諸侯娶一國。則二國往媵之。以姪娣從。姪者何。兄之子也。娣者何。弟也。諸侯壹聘九女。諸侯不再娶。（下傳詳大夫無遂事章。）

解詁曰。必以姪娣從之者。欲使一人有子。二人喜也。所以防嫉妒。令重繼嗣也。因以備尊尊親親也。九者。極陽數也。不再娶者。所以節人情。開媵路。

●成公八年。宋公使公孫壽來納幣。納幣不書。此何以書。錄伯姬也。○衞人來媵。媵不書。此何以書。錄伯姬也。○九年。晉人來媵。（傳同上。）○十年。齊人來媵。（傳首同上。）三國來媵。非禮也。（下傳詳內女歸宋共姬章。）

解詁曰。唯天子娶十二女。

右適媵姪娣之屬

○隱公二年。紀履緰來逆女。紀履緰者何。紀大夫也。

解詁曰。以逆女不稱使。知爲大夫。○疏曰。正以桓二年秋。公子翬如齊逆女之屬。皆是大夫爲君逆女。而文皆不言使。今此履緰逆女。不言使。故知是大夫也。或者使爲爵字誤也。

何以不稱使。婚禮不稱主人。

解詁曰。爲養廉遠恥也。

然則曷稱。稱諸父兄師友。宋公使公孫壽來納幣。則其稱主人何。辭窮也。辭窮者何。無母也。

解詁曰。禮有母。母當命諸父兄師友。稱諸父兄師友以行。宋公無母。莫使之。辭窮。故自命之。則不得不稱使。○疏曰。注禮有母至師友。解云。卽昏禮記云。宗子無父。母命之是也。注稱諸父至以行。解云。謂使者稱之。而文不言使者。以其非君故也。注宋公至稱使。解云。卽昏禮記云。親皆沒。已躬命之是也。

然則紀有母乎。曰有。

解詁曰。以不稱使。知有母。

有則何以不稱母。母不通也。（中詳疾始託始章。）

解詁曰。禮婦人無外事。但得命諸父兄師友。稱諸父兄師友以行耳。母命不得達。故不得稱母通使文。所以遠別也。

女曷爲或稱女。或稱婦。或稱夫人。女在其國稱女。

解詁曰。未離父母之辭。紀履緰來逆女。是也。

在塗稱婦。

解詁曰。在塗見夫。服從之辭。公子結媵陳人之婦。是也。○疏曰。案傳二十五年宣元年傳皆云。其稱婦者何。有姑之辭也者。兼二義故也。何者。在塗稱婦者。服從夫辭。其至國猶稱婦者。對姑生稱也。

入國稱夫人。

解詁曰。入國則尊尊。有臣子之辭。夫人姜氏入。是也。

○桓公三年。公子翬如齊逆女。○八年。祭公來。遂逆王后于紀。（傳首詳天子三公稱公章。）何以不稱使。婚禮不稱主人。（中詳大夫無遂事章。）

解詁曰。時王者有母也。

女在其國稱女。此其稱王后何。王者無外。其辭成矣。○莊公元年。單伯逆王姬。單伯者何。吾大夫之未命者也。何以不稱使。天子召而主之也。

解詁曰。逆者。魯自往之文。方使魯爲父母。主嫁之。故與魯使自逆之。不言于京師者。使魯主之。故使若自魯女無使受之。

曷爲使我主之。天子嫁女乎諸侯。必使諸侯同姓者主之。諸侯嫁女于大夫。必使大夫同姓者主之。

解詁曰。不自爲主者。尊卑不敵。其行婚姻之禮。則傷君臣之義。行君臣之禮。則廢婚姻之好。故必使同姓有血脈之屬。宜爲父道。與所適敵體者主之。

○文公四年。逆婦姜于齊。（傳詳夫人篇文爲夫人姜氏章。）○宣公元年。公子遂如齊逆女。（注詳本篇譏喪娶章。）○成

公十有四年。叔孫僑如如齊逆女。注詳本篇親迎章。○襄公十有五年。劉夏逆王后于齊。傳詳天子大夫稱名章。

右婚禮不稱主人

○莊公二十有二年。公如齊納幣。傳詳夫人氏喪姜章。

解詁曰。納幣卽納徵。禮曰。主人受幣。士受儷皮。是也。禮言納徵。春秋言納幣者。春秋質也。凡婚禮皆用雁。取其知時候。唯納徵用玄纁束帛儷皮。玄纁。取其順天地也。儷皮者。鹿皮。所以重古也。○疏曰。注納徵至天地也。解云。卽隱元年注云。束帛。謂玄三纁二。玄三法天。纁二法地。是也。何者。玄纁者。是天地之色故也。注儷皮者鹿皮所以重古也。解云。正以古者食肉衣皮服。捕禽獸故也。儷者。兩也。兩皮者。二儀之數。

○成公八年。宋公使公孫壽來納幣。傳詳內女篇宋共姬章。

右納幣

○莊公二十有四年夏。公如齊逆女。何以書。親迎。禮也。注詳夫人氏喪姜章。○二十有七年冬。莒慶來逆叔姬。注詳小國無大夫章。內女篇大夫妻章。○宣公五年秋九月。齊高固來逆子叔姬。

右親迎

○隱公二年九月。紀履緰來逆女。傳首詳本篇婚禮不稱主人章。外逆女不書。此何以書。譏。何譏爾。譏始不親迎也。下傳詳疾始託始章。

解詁曰。禮所以必親迎者。所以示男先於女也。於廟者。告本也。夏后氏逆於庭。殷人逆於堂。周人逆於戶。月者。不親迎例月。重錄之。親迎例時。○疏曰。注禮所至女也。解云。卽昏義文。注於廟者至於戶。解云。卽書傳云。夏后氏逆於廟庭。殷人逆於堂。周人逆於戶。是也。注月者至例時。解云。不親迎例月者。卽此文及桓三年秋七月公子翬。宣元年正月公子遂之屬是也。其親迎時者。卽莊二十四年夏。公如齊逆女。莊二十七年冬。莒慶來逆叔姬之屬是也。有不如此者。別見義。卽文四年夏。逆婦姜。成十四年秋。叔孫僑如之屬是也。當文自有解。

○桓公三年秋七月。公子翬如齊逆女。○八年冬十月。祭公來。遂逆王后于紀。傳詳婚禮不稱主人章。大夫無遂事章。○文公四年夏。逆婦姜于齊。其謂之逆婦姜于齊何。

解詁曰。據不書逆者主名。不言如齊。不稱女。○疏曰。夏逆婦姜于齊。解云。隱二年注云。不親迎例月。重錄之。今此書時者。蓋以娶于大夫。賤不可以奉宗廟。故略之。注據不主稱女。解云。決宣元年公子遂如齊逆女之經也。

略之也。

解詁曰。稱婦美主文也。逆與主共文。故爲略。○疏曰。欲道遂以夫人婦姜至自齊之經。謂至。始言婦姜。今此始逆。已言婦姜。故云逆與主共文耳。

高子曰。娶乎大夫者。略之也。注詳夫人歸文公夫人姜氏章。○宣公元年春王正月。公子遂如齊逆女。注詳本篇說喪娶章。○成公十有四年秋。叔孫僑如如齊逆女。

解詁曰。凡娶早晚皆不譏者。從紀履緰一譏而已。○疏曰。秋叔孫僑如如齊逆女。解云。隱二年注云。不親迎例月。重錄之。今此不月者。蓋以成公卽位十有四年。始娶元妃。非重繼嗣之義。故略之。注凡娶至而已。解云。隱二年九月。紀履緰來逆女。傳云。外逆女不書。此何以書。譏。何譏爾。譏始不親迎也。始不親迎昉於此乎。前此矣。前此則曷爲始乎此。託始焉爾。曷爲託始焉爾。春秋之始也。然則宣公元年春。公子遂如齊逆女。喪服未除。是其大早也。成公十四年秋。始使僑如如齊逆女。非重繼嗣之義。是其大晚也。故言凡娶早晚矣。但略舉一二人。則桓公三年娶于齊。文公四年娶于齊。合在其間也。然則諸侯之法合親迎。而魯侯悉使大夫。所以不復發傳云何以書譏、何譏爾譏不親迎者。正欲從隱二年紀履緰之一譏而已。是以不復發傳以解之。

○襄公十有五年二月。劉夏逆王后于齊。劉夏者何。天子之大夫也。劉者何。邑也。其稱劉何。以邑氏也。

解詁曰。不稱劉子而名者。禮逆王后當使三公。故貶去大夫。明非禮也。

案桓八年。祭公來。遂逆王后于紀。傳曰。大夫無遂事。此其言遂何。成使乎我也。其成使乎我奈何。使我爲媒。可則因用是往逆矣。何氏曰。婚禮成於五先。納采、問名、結吉、納徵、請期。然後親迎。時王者遣祭公來。使魯爲媒。可則因用魯往迎之。不復成禮。疾王者不重妃匹。逆天下之母。若逆婢妾。將謂海內何哉。故譏之。彼注於天子。亦含有譏不親迎意。是年。注云。逆王后當使三公。故貶去大夫。明

非禮也者。特舉非禮已甚者而言。非謂天子不當親迎。春秋不譏其不親迎也。知者。詩大雅大明篇曰。親迎于渭。箋云。賢女配聖人。得其宜。故備禮也。疏云。以賢聖宜相配。故備禮而親迎之。六禮唯親迎爲重。迎尙身自親之。餘禮行之可知。故言備也。文王雖人子時事。在雅則天子法。天子當親迎。故異義公羊說。天子至庶人娶。皆當親迎。左氏說。王者尊。無體敵之義。故不親迎。鄭駁之云。大姒之家。在洽之陽。在渭之涘。文王親迎于渭。卽天子親迎明矣。天子雖至尊。其於后。猶夫婦也。夫婦判合。禮同一體。所謂無敵。豈施此哉。禮記哀公問曰。寡人願有言。然冕而親迎。不已重乎。孔子愀然作色而對曰。合二姓之好。以繼先聖之後。以爲天地宗廟社稷之主。君何謂已重乎。此言親迎繼先聖之後。爲天地宗廟主。非天子則誰乎。是鄭意以此爲天子之法。故引之以明天子當親迎也。据此則謂天子當親迎。亦出公羊說。當即本祭公劉夏二事而言。譏天子之不親迎也。何君諒不於此言相違也。

右譏不親迎

○僖公二十有五年。宋蕩伯姬來逆婦。宋蕩伯姬者何。蕩氏之母也。

解詁曰。蕩氏。宋世大夫。○疏曰。正以稱蕩氏。若崔氏尹氏之屬。文同也。

其言來逆婦何。兄弟辭也。其稱婦何。有姑之辭也。

解詁曰。宋魯之間。名結婚姻爲兄弟。稱婦者。見姑之辭。

○三十有一年。杞伯姬來求婦。其言來求婦何。兄弟辭也。其稱婦何。有姑之辭也。○文公四年。逆婦姜于齊。傳詳夫人篇文公夫人姜氏章。本篇譏不親迎章。○宣公元年。遂以夫人婦姜至自齊。傳首詳夫人篇齊姜章。本篇譏喪娶章。其稱婦何。有姑之辭也。

解詁曰。有姑當以婦禮至。無姑當以夫人禮至。故分別言之。

○成公十有四年。僑如以夫人婦姜氏至自齊。

右逆婦

●文公元年。冬十月。公孫敖如齊。

解詁曰。書者。譏喪娶。吉凶不相干。

○二年。冬。公子遂如齊納幣。納幣不書。此何以書。譏。何譏爾。譏喪娶也。娶在三年之外。則何譏乎喪娶。

解詁曰。据逆在四年。

三年之內不圖婚。

解詁曰。僖公以十二月薨。至此未滿二十五月。又禮先納采、問名、納吉。乃納幣。此四者皆在三年之內。故云爾。

吉禘于莊公。譏。然則曷爲不於祭焉譏。

解詁曰。据吉禘于莊公。譏始不三年。在閔二年。大事謂上八月丁卯大事于大廟。圖婚。俱不三年。大事猶從吉禘。不復譏。

案大事猶從吉禘不復譏者。謂吉禘已譏。大事當譏從可知也。故不復譏爾。

三年之恩疾矣。

解詁曰。疾痛。

非虛加之也。

解詁曰。非虛加責之。

以人心爲皆有之。

解詁曰。以人心爲皆有疾痛。不忍娶。

以人心爲皆有之。則曷爲獨於娶焉譏。

解詁曰。据孝子疾痛。吉事皆不當爲。非獨娶也。

娶者大吉也。

解詁曰。合二姓之好。傳之於無窮。故爲大吉。

非常吉也。

解詁曰。與大事異。

其爲吉者主於己。

解詁曰。主於己身。不如祭祀尙有念先人之心。

以爲有人心焉者。則宜於此焉變矣。

解詁曰。變慟哭泣也。有人心念親者。聞有欲爲己圖婚。則當變慟哭泣矣。況乃至於納幣成婚哉。

●宣公元年春王正月。公子遂如齊逆女。○三月。遂以夫人婦姜至自齊。（再傳首評一事見本名章。）

夫人何以不稱姜氏。

解詁曰。據僖如以夫人婦姜氏至自齊也。經有姜。不但問不稱氏者。嫌據夫人氏。（故傳云。夫）欲使去姜。○疏曰。注嫌據至去姜。解云。卽傳元年夫人氏之喪至自齊是也。（人何以不稱姜氏。注云。不但問不稱姜。幷言氏者。嫌據夫人婦姜。欲使去氏。）

貶。曷爲貶。譏喪娶也。喪娶者公也。則曷爲貶夫人。內無貶于公之道也。內無貶于公之道。則曷爲貶夫人。夫人與公一體也。（下傳詳本篇逆婦章。）

解詁曰。恥辱與公共之。夫人貶則公惡明矣。去氏比於去姜差輕。可言。故不諱貶夫人。○疏曰。夫人與公一體。解云。初成判合。終成一體。是以寡妻之號。稱未亡人。言其事體先亡。（校勘記曰。唐石云。事疑半字誤。）遺餘半在爾。故傳以一體言之。注恥辱至明矣。解云。正以夫人與公共議。知榮辱同矣。注去氏至夫人。解云。去姜。卽傳元年夫人氏之喪至自齊是也。然此不諱者。以其輕。而僖元年去姜者。則重矣。而亦不諱者。何氏云。因正王法所加。（彼年傳云。與弒公也。）臣子不得以夫人禮治其喪也是也。

右譏喪娶

兄弟爲後

○僖公元年春王正月。公何以不言卽位。繼弒君。子不言卽位。此非子也。其稱子何。

解詁曰。僖公者。閔公庶兄。據閔公繼子般。傳不言子。

臣子一例也。

解詁曰。僖公繼成君。閔公繼未踰年君。禮。諸侯臣諸父兄弟。以臣之繼君。猶子之繼父也。其服皆斬衰。故傳稱臣子一例。

○文公二年八月丁卯。大事于大廟。躋僖公。（傳有詳祭禘篇禘祫章。）躋者。升也。何言乎升僖公。譏。何譏爾。逆祀也。其逆祀奈何。先禰而後祖也。

通義曰。後漢梁太后詔。以殤帝幼崩。廟次宜在順帝下。大鴻臚周舉議曰。春秋書閔公無子。庶兄僖公代立。其子文公。遂躋僖于閔上。孔子譏之。及定公正其序。經曰。從祀先公。爲萬世法也。今殤帝在先。於秩爲父。順帝在後。於親爲子。先後之義不可改。昭穆之序不可亂。太后從之。周官冢人。先王之葬居中。以昭穆爲左右。賈公彥曰。兄死弟及。俱爲君。則以兄弟爲昭穆。以其弟已爲臣。臣子一例。則如父子。故別昭穆也。廣森謂臣子一例。此傳明文。而賈之說。舊得經理。傳於閔實兄弟。然傳曰。先禰而後祖也。穀梁傳亦曰。先親而後祖也。國語亦曰。非昭穆也。（韋昭注云。子父爲昭。）（爲穆。僖爲閔臣。臣子一例。而升閔上。故曰非昭穆也。）左傳亦曰子雖齊聖。不先父食。可見傳之先閔。非直以臣越君。乃卽以子越父。以穆越昭。以禰越祖。何者。諸侯之尊。兄弟不得以屬通。雖繼立。必是當爲臣。臣之事君。與子之事父等。由族屬言之。父子不可改。詩曰。莊公之子。是也。由廟制言之。僖公時。固祀莊于祖。祀閔于禰。詩曰。新廟奕奕。毛公傳以爲閔公廟。是也。至于文公。則當禰僖而祖閔。父之所不禰。子亦不祖也。父之所禰。子亦不敢不祖也。今傳必稱莊。將別有閔宮。加四親廟而爲五。可乎。俗儒惑於禰必爲父。祖必爲王父。甚不知禮。意祖禰皆廟名也。爲人後者。後其廟。重禰事之。非必父謂之也。祖事之。非必王父謂之也。自始立廟。卽定禰祖之名。又其上一昭一穆。而四廟備。嗣爲君。遞居遞毀。凡新主則必納禰宮。不以倫序而異。若周之初。孝王嗣懿王。懿之叔父也。於祀懿必於禰。假令兄弟同昭穆。則孝王當與共王同位。

而以臣躋上。是卽逆祀矣。其後桓王嗣平王。平之孫也。然祀平亦於禰。而太子洩父。不序於七廟。人君者。尊之統也。是故廟無虛主。廟無二主。皆所以著統也。天子以天下爲體。以一王爲一世。諸侯以國爲體。以一君爲一世。不與士大夫恒禮同。而春秋之際。家世其爵祿。雖大夫猶有爲兄後者矣。況天子諸侯之兄弟。有君臣之分者耶。高閌曰。父子相繼。此禮之常也。至于傳之兄弟。則亦不得已焉耳。旣授之以天下國家。則所傳者雖非其子。亦猶子道也。傳之者雖非其父。亦猶父道也。以天下國家爲重矣。徐邈言。若兄弟六人爲君。自爲昭穆。則後世當祀不及祖禰。此又妄之甚者。禮有所極。義有所斷。爲之後者爲之子。所以正授受。重祖統也。兄弟六人相代爲君。亦六代祀祖禰矣。假非兄弟相代。而其祖亦當遷耳。豈得故存哉。卽如邈言。使有兄弟六人。各自稱昭。是有十三廟。（合七廟爲十三。）又其最後一君。自上繼其父。則五君終無後也。豈其所以傳重授國之意乎。凡言禮者。惡其諂時君之意。荀曰廣宗廟大孝之本。而不詳授受之道。使當傳國者。不忍以其國與其宗。曰非吾子也。當受國者。又不肯以臣子之禮事其君。曰。非吾父也。至令宗廟猥衆。昭

穆辟積。而鬼有不祀者。皆不知春秋大義故也。

案解詁曰。禮昭穆指父子。近取法春秋。惠公與莊公。當同南面西上。隱桓與閔僖。亦當同北面西上。是則何君以爲兄弟必同昭穆。殊違禰傳祖閔之義。故以通義易之。穀梁氏曰。先親而後祖也。逆祀也。逆祀則是無昭穆也。亦謂閔僖異昭穆。劉歆時。尙無閔僖當同昭穆之謬說也。轉滋何君矣。

●宣公八年夏六月。仲遂卒于垂。仲遂者何。公子遂也。何以不稱公子。貶。曷爲貶。爲弑子赤貶。（下傳詳所聞世大夫卒無罪者日有罪者不日章。）

解詁曰。加字。起嬰齊所氏。明爲歸父後大宗。大宗不得絕也。

案仲遂以起嬰齊所氏而加字。與公子季友（僖十六年）公弟叔肸（宣十七年）稱字賢之者。稱字同而實不同。異者。彼稱氏。此去氏也。

○十有八年秋。公孫歸父如晉。冬十月壬戌。公薨于路寢。○歸父還自晉。至檉。遂奔齊。還者何。善辭也。何善爾。歸父使於晉。還自晉至檉。聞君薨家遣。

解詁曰。家爲魯所逐遣。以先人弑君故也。

墠帷。（注詳遺章。下同。）哭君成踊。反命乎介。自是走之齊。

解詁曰。主書者。善其不以家見逐。怨懟。成踊哭君。終臣子之道。起時莫能然也。言至檉者。善其得禮於檉。（下注同上。）

○成公十有五年三月乙巳。仲嬰齊卒。仲嬰齊者何。公孫嬰齊也。

解詁曰。未見於經。爲公孫嬰齊。今爲大夫。死見於經。爲仲嬰齊。○疏曰。未見於經者。謂未作大夫。不得見於經。當爾之時。猶爲公子之子。故爲公孫嬰齊矣。今爲大夫而死。得見於經。更爲公子之孫。孫以王父字爲氏。故爲仲嬰齊矣。其更爲公子之孫之事。其說在下。

公孫嬰齊則曷爲謂之仲嬰齊。爲兄後也。爲兄後則曷爲謂之仲嬰齊。

解詁曰。据本公孫。○疏曰。言其本公孫。昭穆須正。雖代兄爲大夫。寧得更爲公孫之子乎。故難之。

爲人後者爲之子也。

解詁曰。更爲公孫之子。不得復氏公孫。

爲人後者爲其子。則其稱仲何。孫以王父字爲氏也。

解詁曰。謂諸侯子也。（謂此所謂王父爲諸侯子。）顧興滅繼絕。故紀族明所出。

然則嬰齊孰後。後歸父也。歸父使于晉而未反。何以後之。

解詁曰。据已絕也。

叔仲惠伯。傅子赤者也。文公死。子幼。公子遂謂叔仲惠伯曰。君幼。如之何。願與子慮之。叔仲惠伯曰。吾子相之。老夫抱之。何幼君之有。公子遂知其不可與謀。退而殺叔仲惠伯。弑子赤而立宣公。宣公死。成公幼。臧宣叔者。相也。君死不哭。聚諸大夫而問焉曰。昔者叔仲惠伯之事。孰爲之。諸大夫皆雜然曰。仲氏也。其然乎。（其然乎。當是臧宣叔語。古書疑義舉例。兩人之辭而省曰字例曰。論語。子曰。食夫稻。衣夫錦。於女安乎。曰安。女安則爲之。乃夫子之言。而用承曰。安之下。無子曰字。案此亦其例也。）於是遣歸父之家。然後哭君。歸父使乎晉。還自晉。至檉。聞君薨家遣。墠帷。哭君成踊。反命于介。自是走之齊。魯人徐傷歸父之無後也。

解詁曰。徐者。皆共之辭也。關東語。傷其先人爲惡。身見逐。絕不忿懟也。

於是使嬰齊後之也。

通義曰。禮。大夫世則有族。魯人立歸父之後。使世其位。故命之氏。氏姓。自廟別者也。嬰齊既後歸父。則當祀歸父于禰。祀仲遂于祖。故得比孫以王父字爲氏之法。而氏之云爾。爲人後者爲之子。謂祀其廟。如禰廟。服其服。如喪父之服。特重於大宗。有子道焉。非實謂他人父也。何氏乃譏其亂昭穆之序。失父子之親。夫禮不有爲殤後者乎。爲祖母後者乎。而謂皆父母稱之乎。楚世家曰。帝嚳誅重黎。而以其弟吳回爲重黎後。則弟兄之相後。由來舊矣。

案解詁曰。弟無後兄之義。爲亂昭穆之序。失父子之親。故不言仲孫。明不與子爲父孫。此言非也。仲嬰齊不稱仲孫嬰齊者。恐與仲孫蔑爲慶父之孫者無別。猶之叔老不稱叔孫老。恐與叔孫豹爲叔牙之後者無別也。豈叔老亦不由王父得氏耶。穀梁氏曰。此公孫也。其曰仲。何也。子由父疏之也。注父有弑君之罪。故不得言公子。父不言公子。則子不得稱公孫。是見疏之罪由父。故此言亦非也。宣元年至八年。凡稱公子遂者三。不疏有罪之父。而疏無罪之子乎。

春秋復始卷三十二

比例類　　　　吳興崔適

喪禮

○隱公元年。天王使宰咺來歸惠公仲子之賵。傳首詳隱公篇。賵者何。喪事有賵。賵者。蓋以馬。以乘馬束帛。下傳同上。

解詁曰。此道周制也。以馬者。謂士不備四也。禮既夕曰。公賵玄纁束帛兩馬。是也。乘馬者。謂大夫以上備四也。禮、大夫以上至天子。皆乘四馬。所以通四方也。天子馬曰龍。高八尺以上。諸侯曰馬。高六尺以上。卿大夫士曰駒。高五尺以上。束帛。謂玄三纁二。玄三法天。纁二法地。因取足以共事。○疏曰。注此道周制也。解云。正以上云以馬。與士既夕禮同。下言乘馬。與士異。明知周之禮。大夫以上皆有四馬矣。注以馬至四也。解云。以下言乘馬。明上文直言以馬者。士禮兩馬可知。故即引禮爲證矣。注禮大夫至方也。解云。案異義古毛詩說云。天子至大夫同駕四。皆有四方之事。士駕二也。詩云。四騵彭彭。武王所乘。龍旂承祀。六轡耳耳。箋云。四馬。故六轡。魯僖所乘。四牡騑騑。周道倭遲。大夫所乘。書傳云。士乘飾車兩馬。庶人單馬木車。是也。問曰。若然。異義公羊說引易經云。時乘六龍以御天下也。知天子駕六。與此異何。答曰。彼謹案亦從公羊說。即引王度記云。天子駕六龍。諸侯與卿駕四。大夫駕三以合之。鄭駮云。易經時乘六龍者。謂陰陽六爻上下耳。豈故爲禮制。王度記今天子駕六者。自是漢去。與古異。大夫駕三者。於經無以言之者。是也。然則彼公羊說者。自是章句家意。不與何氏合。何氏此處。不依漢禮者。蓋時有損益也。注天子至以上。解云。月令。天子駕倉龍。是其高七尺者。漢制也。其六尺五尺亦然。注諸侯曰至以上。解云。魯頌曰。魯侯戾止。其馬蹻蹻。是也。注卿大夫至以上。解云。詩云。皎皎白駒。食我場苗。是也。注束帛至纁二。解云。雜記上云。魯人之贈。三玄二纁。是也。注玄三至共事。解云。天數不但三。地數不但二。而取三二者。因取足以共事故也。

車馬曰賵。貨財曰賻。衣被曰襚。

解詁曰。此者春秋制也。賵、猶覆也。賻、猶助也。皆助生送死之禮。襚、猶遺也。遺是助死之禮。知生者賵賻。知死者贈襚。校勘記曰。諸本同。誤也。穀梁疏引此作知死者賵襚。當據以訂正。疏云。何氏注。知生知死皆言賵矣。可證。

○疏曰。注此者春秋制也。解云。上陳周制。下乃言賵賻襚。此三者。是春秋之內事。故云此者春秋制也。注知生至贈襚。問曰。案既夕禮云。知死者贈。知生者賻。校勘記曰。今儀禮同。據此疏下文。似禮經本作知生者賻。未詳。鄭注云。各主於所知。以此言之。賻專施于生者。何。答曰。賻專施于生。襚專施于死。賵實生死兩施。故何氏注知生知死。皆言賵矣。而既夕禮專言知生者。對贈言之故也。案此文似何注作知生者賵賻。知死者賵襚。阮校是也。惟釋作知死者贈。知生者賻。賻字不誤。阮校非也。然亦疑莫能明。故並錄之。以俟知者。問曰。何知賵生死兩施乎。答曰。案既夕禮云。兄弟賵奠可也。注云。兄弟有服親者。可且賵且奠。許其厚也。賵奠於死生兩施。又云。所知則賵而不奠。鄭注云。所知。通問相知也。降於兄弟。奠施於死者爲多。故不奠。以此言之。明賵與奠皆生死兩施也。言奠於死者爲多。故知賵生死等矣。

○文公五年。王使榮叔歸含且賵。含者何。口實也。下傳詳來賵章。

解詁曰。孝子所以實親口也。緣生以事死。不忍虛其口。天子以珠。諸侯以玉。大夫以璧。士以貝。春秋之制也。文家加飯以稻米。○疏曰。注天子至貝者。皆春秋說文。故云春秋之制也。注文家加飯以稻米。解云。卽禮記檀弓下篇云。飯用米貝。弗忍虛也。

右賵賻襚含

○定公元年。夏六月癸亥。公之喪至自乾侯。戊辰。公卽位。癸亥。公之喪至自乾侯。則曷爲以戊辰之日然後卽位。正棺於兩楹之間。然後卽位。

解詁曰。正棺。象既小斂。夷於堂。昭公死於外。不得以君臣禮治其喪。故示諸始死之禮。禮始死于北牖下。校勘記曰。宋本同。閩監毛本牖作墉。疏同。案釋文作北墉。云音容。本又作牖。鄭注禮記北牖下云。或爲北墉。蓋何注本作北墉。卽鄭所云或本。是也。今公羊注作北牖。則後人從禮記改爾。浴於中霤。飯含於牖下。小斂於戶內。夷於兩楹之間。大斂於阼階。殯於西階之上。祖于庭。葬于墓。奪孝子之恩。動以遠也。禮、天子五日小斂。七日大斂。諸侯三日小斂。五日大斂。卿大夫二日小斂。三日大斂。夷而絰。殯而成服。故戊辰。然後卽位。凡喪。三日授子杖。五日授大夫杖。七日授士杖。童子婦人不杖。不能病故也。○疏曰。喪大記云。小斂。主人卽位于戶內。主婦東面。乃斂。卒斂。主人馮之踊。主婦亦如之。徹帷。男女奉夷于堂。降拜。鄭注。夷之言尸也。主人主婦以下。從而奉之。孝敬之心。降拜。拜賓也。是也。云故示諸始死之禮者。示字亦有作不

字者。誤也。云禮始死于北牖下者。即喪大記。疾病。東首於北牖下。是也。云浴於中霤云云者。即坊記云子云賓禮每進以讓。喪禮每加以遠。浴於中霤。飯於牖下。小斂於戶內。大斂於阼。殯於客位。祖於庭。葬於墓。所以示遠也。是也。而言寘于兩楹之間者。即此傳云正棺于兩楹之間是也。云孝子之思動以遠也者。何氏以意言之也。言此者。欲陳始死禮云天子五日云云者。何氏差約古禮而言之。欲道始死之禮五日大斂而殯。殯訖成服。今欲示無始死之禮。故云公之喪。癸亥日至于丁卯。殯而成服。戊辰之日乃即位矣。云凡喪三日云云者。即喪服四制云。杖者。何也。爵也。彼疏云。爵也者。杖之所設。本爲扶病。而以爵者。有德。其恩必深。其病必重。故杖爲爵者而設。故云爵也。三日授子杖。五日授大夫杖。七日授士杖。彼注云。上云。杖者。爵也。此又云。杖者何。爵也。無爵而杖者何。擔主也。非主而杖者何。輔病也。故記者稱或解或說。擔主者。假之以杖。鄭注云。擔主者。婦人童子不杖不能病也。是也。鄭注喪大記云三日者死之後三日也。爲君杖不同日。人君禮大。可以見親疏也。引之者。欲道喪入五日。嗣子大夫授杖已訖。可以即位。正其臣矣。

（彼疏云。爵而杖者。擔主也。婦人童子以下。皆非適子。皆杖。爲其輔病故也。）或曰擔主。（彼疏云。無爵而杖者何。擔主也。喪服傳云。非主而杖者何。輔病也。）或曰輔病。

子沈子曰。定君乎國。

解詁曰。定昭公之喪禮於國。

然後即位。即位不日。此何以日。錄乎內也。

解詁曰。內事詳錄者。得五日變禮。或設危不得以踰年即位。故日。主書者。重五始也。（案卷一第一頁疏曰。文謚例云。五始者。元年春王正月公即位也。）○疏曰。書日所以得變禮者。癸亥之日。公喪乃至。戊辰之日。然後君即位。象五日殯訖。即位之禮。故錄日以明之。言其殯而合禮矣。

右正棺

○文公二年春王二月丁丑。作僖公主。作僖公主者何。爲僖公作主也。

解詁曰。爲僖公廟作主也。主狀正方。穿中央達四方。天子長尺二寸。諸侯長一尺。

○疏曰。皆孝經說文也。卿大夫以下。正禮無主。故不言之。云云之說。備在左氏。

主者曷用。虞主用桑。

解詁曰。禮。平明而葬。日中而反虞。以陽求陰。謂之虞者。親喪已入壙。皇皇無所見。求而虞事之。虞。猶安也。用桑者。桑。猶喪也。取其名與其麤觕。所以副孝子之心。禮。虞祭。天子九。諸侯七。卿大夫五。士三。其奠處猶吉祭。○疏曰。注禮平至反虞。解云。出檀弓與士虞記也。言以陽求陰者。謂以日中求神是也。而鄭注士虞記云。朝葬。日中而虞。君子舉事。必用辰正也者。（彼疏云。辰正者。謂朝夕日中也。以其葬舉事。故至日中而行虞事也。）兩相須也。彼鄭氏又云。再虞三虞皆質明。則日中而反虞者。指葬日言之。注禮虞至吉祭。解云。自諸侯七以下。雜記文。其天子九虞者。何氏差之耳。

練主用栗。

解詁曰。謂期年練祭也。埋虞主於兩階之間。易用栗也。夏后氏以松。殷人以柏。周人以栗。松猶容也。想見其容貌而事之。主人正之意也。柏猶迫也。親而不遠。主地正之意也。栗猶戰栗。謹敬貌。主天正之意也。禮。士虞記曰。桑主不文。吉主皆刻而謚之。蓋爲禘祫時別昭穆也。虞主三代同者。用意尚麤觕。未暇別也。○疏曰。注謂期至栗也。解云。出禮記文。注夏后至以栗。解云。出論語也。而鄭氏注云。謂社主。正以古文論語。哀公問社於宰我故也。（校勘記曰。唐石經云。社下疏主非。古論語作問社。魯論語作問主。）今文論語無社字。是以何氏以爲廟主耳。

用栗者。藏主也。

解詁曰。藏于廟室中。當所當奉事也。（校勘記曰。閩監本同。毛本上當作堂。宜據正。儀禮經傳通解。上當作常。鄂本下當作常。皆誤。按當作藏於堂。質家藏於室。故藏於室。）質家藏于堂。（校勘記曰。閩監毛本同。誤也。鄂本于作於。儀禮經傳通解堂作室。當據以訂正。文家尊尊。故藏於室。）

作僖公主何以書。

解詁曰。據作餘公主不書。

譏。何譏爾。不時也。其不時奈何。欲久喪而後不能也。

解詁曰。禮。作練主當以十三月。文公亂聖人制。欲服喪三十六月。十九月作練主。又不能竟。故以二十五月也。日者。重失禮鬼神。○疏曰。注禮作至三月。解云。即禮記云。十三月而練。是也。注日者至鬼神。解云。即隱五年注云。失禮鬼神例日。是也。

案服喪二十五月。當於十三月作練主。文公初欲服喪三十六月。當於十九月作練主。僖公薨於三十三年十二月。至文公元年十二月。爲十三月。文公不作練主。是欲久喪也。至此十五月乃作之。是不能俟至十九月。即服喪不能俟至

三十六月也。故注云然。

右作主

○宣公元年。夏。晉放其大夫胥甲父于衞。傳首詳放其大夫事。古者臣有大喪。則君三年不呼其門。

解詁曰。重奪孝子之恩也。禮、父母之喪。三年不從政。齊衰大功之喪。三月不從政。故孔子曰。夏后氏三年之喪。既殯而致事。殷人既葬而致事。周人卒哭而致事。君子不奪人之親。亦不可奪親也。○疏曰。禮父至不從政。解云。禮記王制文也。注故孔子至卒哭而致事。解云。曾子問文。鄭云。致事者。還其職位於君。是也。彼疏曰。皇氏云。夏后氏尚質。孝子喪親悅惚。君事不敢久留。故既殯。致事還君。殷人漸文。恩義稍深。故既葬事。始致事。周人極文。悲哀至甚。故卒哭而致事。知周卒哭致事者。以喪之大事有三。殯也。葬也。卒哭也。夏既殯。殷既葬。後代漸遲。以此推之。故知周卒哭也。　注君子至親也。解云。亦曾子問文。鄭云。二者恕也孝也者是。

已練可以弁冕。

解詁曰。此謂時衰政失。非謂禮當然。弁、禮所謂皮弁爵弁也。皮弁。武冠。爵弁。文冠。

夏曰收。殷曰冔。周曰弁。加疏曰冕。主所以入宗廟。○疏曰。即郊特牲云。周弁殷冔夏收。是也。

服金革之事。

解詁曰。謂以兵事使之。

君使之非也。

解詁曰。非古道也。

臣行之禮也。

解詁曰。臣順君命。亦禮也。

閔子。

解詁曰。閔子以孝聞。

要絰而服事。

解詁曰。禮已練。男子除乎首。婦人除乎帶。○疏曰。閔傳文。

既而曰。若此乎。古之道不即人心。

解詁曰。既事畢。言古者。不敢斥君。卽近也。

退而致仕。

解詁曰。退、退身也。致仕。還祿位于君。

孔子蓋善之也。

解詁曰。善其服事。外得事君之義。致仕。內不失親親之恩。言古者。又孫順不訕其君也。不言君子者。時賢者多以爲非。唯孔子以爲是。○疏曰。孔子蓋善之也者。蓋猶是也。言於此三事。孔子皆善之。其三事者。初則要絰而服事。次則謂君爲古者。後則退而致事是也。

○八年。夏。六月。公子遂如齊。至黃乃復。其言至黃乃復何。有疾也。何言乎有疾乃復。譏。何譏爾。大夫以君命出。聞喪。徐行而不反。下傳詳所聞世大夫卒無罪者日有罪者不日事。

解詁曰。聞喪者。聞父母之喪。徐行者。不忍疾行。又爲君當使人追代之。以喪喻疾者。喪尚不當反。況於疾乎。順經文而重責之。言乃。不言有疾者。有疾。猶不得反也。

○昭公十有五年。二月。癸酉。有事于武宮。籥入。叔弓卒。去樂卒事。其言去樂卒事何。禮也。君有事于廟。聞大夫之喪。去樂。

解詁曰。恩痛不忍舉。

卒事。

解詁曰。畢其祭事。

大夫聞君之喪。攝主而往。

解詁曰。主謂已主祭者。臣聞君之喪。義不可以不即行。故使兄弟若宗人攝行主事而往。不廢祭者。古禮也。古有分土。無分民。大夫不世。已父未必爲今君臣也。孝經曰。資于事父以事君而敬同。○疏曰。云古有分土無分民。知如此者。正以詩云。誓將去汝。適彼樂土。論語云。四方之民。襁負其子而至矣之言故也。云大夫不世者。謂凡平大夫也。不得以有功德大夫難之。

大夫聞大夫之喪。尸事畢而往。

解詁曰。賓尸事畢而往也。日者。爲卒日。○疏曰。正以禮。大夫祭。謂之賓尸故也。云日者爲卒日者。正以春秋之義。失禮鬼神例日。今非失禮。知日爲卒。

右襄禮總

祭禮上

○僖公三十有一年夏四月四卜郊。不從。乃免牲。猶三望。曷爲或言三卜。或言四卜。三卜禮也。四卜非禮也。三卜何以禮。四卜何以非禮。

解詁曰。据俱卜也。○疏曰。曷爲或三卜。解云。即襄七年夏四月三卜郊。不從。乃免牲是也。三卜禮也解云。案曲禮上篇云。卜筮不過三。是其舊典之遺存。鄭玄云。求吉不過三。魯四卜郊。春秋譏之。是也。三卜禮。謂是魯禮。若天子之郊則不卜。以其常事。但以魯郊非常。是以卜之。吉則爲之。凶則已之。

求吉之道三。

解詁曰。三卜。吉凶必有相奇者。可以決疑。故求吉必三卜。○疏曰。三卜是禮。理應不書。襄七年。三卜郊。何以書。正以魯人之郊。博卜三正。襄七年乃在周之四月。以其不時。是以書也。

禘嘗不卜。郊何以卜。

解詁曰。禘比祫爲大。嘗比四時祭爲大。故据之。○疏曰。禘嘗不卜。解云。即傳八年秋七月。禘于太廟。桓十四年八月乙亥嘗之類。皆不見卜筮之文。故言此。注禘比祫爲大解云。禘之與祫。雖皆大祭。但禘及功臣。於祫則否。故以禘爲大。是以文二年。大事于大廟。傳云。五年而再殷祭。彼注云。謂三年祫。五年禘。禘所以異於祫者。功臣皆祭也。祫、猶合也。禘、猶諦也。審諦無所遺失。盤庚曰。玆予大享于先王。爾祖其從與享之。義亦通于此也。注嘗比四時祭爲大。解云。以此傳配禘。禘既大於祫。則知嘗大于四時。且嘗是秋成。萬物薦馨。故以爲盛也。

卜郊非禮也。

解詁曰。禮、天子不卜郊。○疏曰。欲道天子之郊。以其常事。故不須卜。魯郊非禮。是以卜之。異於禘嘗。

卜郊何以非禮。

解詁曰。据上言三卜禮。○疏曰。弟子之意。以爲上言三卜是禮。何言卜郊非禮乎。答者以爲由魯郊非正。故須卜。何妨天子之郊不卜乎。

魯郊。非禮也。

解詁曰。以魯郊非禮。故卜爾。昔武王既沒。成王幼少。周公居攝。行天子事。制禮作樂。致大平。有王功。周公薨。成王以王禮葬之。命魯使郊。以彰周公之德。非正。故卜。三卜吉則用之。不吉則免牲。謂之郊者。天人相與交接之意也。不言郊天者。謙不敢斥尊。○疏曰。注謂之郊至意也。解云。何氏以爲郊特牲云。於郊。故謂之郊。禮記非正典。故不從之。注不言至斥尊解云。欲道禘于大廟。于莊公武宮之屬。皆斥尊言之。若然。乙亥嘗己卯烝之屬。文不斥言者。以是時祭于大廟。小於禘故也。

魯郊何以非禮。

解詁曰。据成公乃不郊。惡之。

天子祭天。

解詁曰。郊者。所以祭天也。天子所祭。莫重於郊。於南郊者。就陽位也。蒿席玄酒。器用陶匏。大珪不琢。大羹不和。爲天至尊。物不可悉備。故推質以事之。

諸侯祭土。

解詁曰。土、謂社也。諸侯所祭。莫重於社。卿大夫祭五祀。士祭其先祖。

天子有方望之事。

解詁曰。方望。謂郊時所望祭四方羣神、日月、星辰、風伯、雨師、五嶽、四瀆、及餘山川。凡三十六所。○疏曰。舊說云。四方羣神。是爲四也。通日與月爲六。星是五星。爲十一。辰是十二辰。爲二十三。風伯雨師爲二十五。五嶽爲三十。四瀆爲三十四。餘小山川爲二。是爲三十六所。

無所不通。諸侯山川有不在其封內者。則不祭也。

解詁曰。故魯郊非禮也。

曷爲或言免牲。或言免牛。成七年。免牲。禮也。

解詁曰。魯卜郊不吉。免之。禮卜郊不吉則爲牲作玄衣纁裳。使有司玄端。放之於南郊。明本爲天。不敢留天牲。

免牛。非禮也。免牛何以非禮。傷者曰牛。

解詁曰。養牲不謹敬。有災傷。天不饗用。不得復爲天牲。故以本牛名之。非禮者。非

天牲。不宜復見。兎但宜內自省責而已。
三望者何。望祭也。然則曷祭。祭泰山河海。
解詁曰。據郊者。主爲祭天。
山川有能潤于百里者。天子秩而祭之。
解詁曰。此皆助天宣氣布功。故祭天及之。秩者。隨其大小尊卑高下所宜。禮、祭天牲、角繭栗。社稷宗廟角握。六宗五嶽四瀆、角尺。其餘山川。視卿大夫。天燎。地瘞。日月星辰布。山縣。水沈。風磔。雨升。燎者。取俎上七體與其珪寶在辨中。置於柴上燒之。〇疏曰。注禮祭天至大夫。解云。皆王制與禮說文耳。其餘山川視卿大夫者。小山川之屬。但牽牛而已。注天燎至雨升。解云。爾雅。祭天曰燔柴者。蓋以燎柴而燔之。故謂祭爲燔柴。云地瘞者。即爾雅云祭地曰瘞埋。李巡曰。祭地以玉埋地中。瘞亦埋也。云日月星辰布者。即爾雅云。祭星曰布。孫氏云。既祭。布散於地。位似星辰布列。郭氏曰。布散祭於地。然則爾雅雖不言日月。日月之義。宜附於星。故何氏連日月言之。云山縣者。爾雅云。祭山曰庪縣。郭氏云。或庪或縣。置之於山。李氏曰。祭

山。以黃玉及璧。以庪置几上。遙遙而眡之若縣。故曰庪縣。孫氏曰。庪縣。埋於山足曰庪。埋於山上曰縣。是也。云水沈者。即爾雅。祭川曰浮沈。孫氏曰。置祭於水中。或浮或沈。故曰浮沈。是也。言風磔者。即爾雅云。祭風曰磔。孫氏云。既祭。披磔其牲。以風散之。李氏曰。祭風。以牲頭蹄及皮破之以祭。故曰磔。郭氏曰。今俗當大道中磔狗。云以止風。此其象。雨升者。無文。何氏更有所見。蓋患其雨多。祭使上升。故祭雨曰升。明上水沈是祭川也。注燎者取至燒之。解云。其七體者。即少牢之肩臂臑膞、胳、正脊、脡脊、橫脊、短脅、正脅、代脅之屬也。
觸石而出。膚寸而合。
解詁曰。側手爲膚。案指爲寸。言其觸石理而出。無有膚寸而不合。
不崇朝而徧雨乎天下者。唯泰山爾。
解詁曰。崇、重也。不崇朝。言一朝也。
河海潤于千里。
解詁曰。亦能通氣致雨。潤澤及于千里。韓詩傳曰。湯時大旱。使人禱于山川。是也。

郊望非一。獨祭三者。魯郊非禮。故獨祭其大者。
猶者何。通可以已也。何以書。譏不郊而望祭也。
解詁曰。譏尊者不食而卑者獨食。書者。惡失禮也。魯主是郊者。傳公賢君。欲尊明其先祖之功德。不就。譏之。譏者。春秋不見事不書。皆從事舉可知也。不吉言不從者。明已意汲汲欲郊。而卜不從爾。所以見事鬼神當加精誠。
〇宣公三年春王正月。郊牛之口傷。改卜牛。牛死。乃不郊。猶三望。其言之何。
解詁曰。据食角不言之。〇疏曰。即成七年春王正月。鼷鼠食郊牛角。改卜牛。鼷鼠又食其角。乃免牛。是也。
緩也。
解詁曰。辭間容之。故爲緩。不若食角急也。別天牲。主以角。書者。譏宣公養牲不謹敬。不絜清而災。重事至尊。故詳錄其簡甚。〇疏曰。注別天牲主以角。解云。即王制云。祭天地之牛角繭栗。宗廟之牛角握。賓客之牛角尺。是。注重事至簡甚。解云。正謂言之是也。何者。之爲緩辭。故以簡慢之甚言矣。言簡者。欲取五行傳云。簡宗廟

之言耳。
曷爲不復卜。
解詁曰。据定十五年。牛死。改卜牛。
養牲養二卜。帝牲不吉。注詳[illegible]何篇。則扳稷牲而卜之。
解詁曰。先卜帝牲養之。有災。更引稷牲卜之。以爲天牲。養之。凡當二卜。爾復不吉。不復郊。〇疏曰。注更至天牲。解云。即定十五年。牛死。改卜牛者。正謂此。
帝牲在于滌三月。
解詁曰。滌、宮名。養帝牲三牢之處也。謂之滌者。取其蕩滌潔清。三牢者。各主一月。取三月一時。足以充其天牲。〇疏曰。其三牢之文。出春秋說文。
於稷者唯具是視。
解詁曰。視其牲體具。無災害而已。不特養于滌宮。所以降稷尊帝。
郊則曷爲必祭稷。
解詁曰。据郊者。主爲祭天。

王者必以其祖配。

解詁曰、祖謂后稷。周之始祖。姜嫄履大人迹所生。配配食也。○疏曰。注姜嫄至所生。解云。即詩云。履帝武敏歆文。周本紀云。有邰氏女曰姜嫄。爲帝嚳元妃。出野。見巨人迹。心忻然說。欲踐之。踐之身動如孕者。居期而生子。以爲不詳。棄之隘巷。或棄山林寒氷之上云云。姜嫄以爲神。遂收養長之。初欲棄之。因名曰棄。是也。

案此即孝經、所謂郊祀后稷以配天。禮記、喪服小記、所謂王者禘其祖之所自出。以其祖配之。注云。禘、大祭也。始祖感天神靈而出。祭天則以祖配之。自外至者無主不止。彼注即引此傳。詳下以證祖之所自出爲天帝。小記又云。禮不王不禘。注云、禘、謂祭天。是也。大傳文同。而小記大傳所云禮不王不禘。即可爲春秋魯郊非禮僖三十一年傳文。之證。特南郊之祭。亦名爲禘。與宗廟之禘。同名異義。說詳愚所撰郊禘通釋。王肅故與鄭君立異。妄詁禘其祖之所自出之禘。爲宗廟之禘。謂虞氏之祖。出自黃帝。以祖顓頊配黃帝而祭。故云。以其祖配之。案如肅言。黃帝亦虞氏之祖也。何不不可稱祖。而經必變文曰祖之所自出乎。爲人後者於

其父母。尙不避父母之稱。而於祖之祖。乃避祖之稱乎。吾聞諸侯不敢祖天子矣。未聞天子不敢祖祖之祖也。漢書王莽傳。以舜爲始祖。又以黃帝爲初祖。減以祖之祖。孫亦得而祖之也。然則以祖之所自出爲祖之祖。於義無徵。且記云。禘其祖之所自出以其祖配之。孝經云。郊祀后稷以配天。此云。郊則曷爲必祭稷。王者必以其祖配。參而據之。肅言豈可相通哉。

王者則曷爲必以其祖配。

解詁曰。据方父事天。

自內出者無匹不行。

解詁曰。匹、合也。無所與會合則不行。

自外至者無主不止。

解詁曰。必得主人乃止者。天道闇昧。故推人道以接之。不以文王配者。重本尊始之義也。故孝經曰。郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。中詳箴何篇。書改卜者。善其應變得禮也。

○成公七年春王正月。鼷鼠食郊牛角。改卜牛。鼷鼠又食其角。乃免牛。注詳災異篇。夏五月。不郊。猶三望。○十年夏四月。五卜郊不從。乃不郊。其言乃不郊何。

解詁曰。据上不郊。不言乃。僖公不從言免牲也。○疏曰。注据上不郊不言乃。解云。即上七年夏。不郊。猶三望。是也。注僖公不從言免牲。解云。僖三十一年夏四卜郊。不從。乃免牲。猶三望。是也。

不免牲。故言乃不郊也。

解詁曰。不免牲。當坐盜天牲。失事天之道。故諱使若重難不得郊。

○十有七年九月辛丑。用郊。用者何。用者。不宜用也。九月非所用郊也。

解詁曰周之九月。夏之七月。天氣上升。地氣下降。又非郊時。故加用之。

然則郊曷用。郊用正月上辛。

案郊用正月上辛者。周制也。郊特牲曰。郊之用辛也。周之始郊日以至。注云。言日以周郊天之月而至。陽氣新用事。順之而用辛日。孔疏以以爲董仲舒劉向之說。然則西漢經師。無三王之郊。一用夏正之說也。注又云。此說非也。郊天之

月而日至。魯禮也。三王之郊。一用夏正。魯以無冬至祭天於圜丘之事。是以建子之月郊天。示先有事也。周衰禮廢。儒者見周禮盡在魯。因推魯禮以言周事。案郊用夏正二句。出易緯乾鑿度。非經義也。郊特牲下文三稱王。皆與周字相應。曰、卜之日。王立于澤。親聽誓命。曰、祭之日。王皮弁以聽祭報。注云。報、猶白也。夙興朝服。以待白祭事者。乃後服祭服而行事也。案朝服。謂皮弁。祭服。即下文所謂祭之日。王被袞戴冕也。注於皮弁之王。不以爲非天子。被袞之王。遂謂魯侯。豈一易朝服爲祭服。頓變周王爲魯侯乎。然則王非魯侯。周郊非魯禮。周亦於冬至之月郊天。別無圜丘之祭。圜丘之名。出周官大司樂。於羣經無徵。鄭又謂圜丘祀昊天上帝。見禮記祭法周官大宗伯注。南郊祀感生帝。見禮記大傳禮器郊特牲注。感生帝有五。案六天帝之名。出周官大宰、大宗伯、司服等文。於羣經亦無徵。周官者。劉歆所僞造古文經。以亂眞經學者也。鄭君不悟。遂分郊丘爲二祭。謂冬至日。祭昊天上帝於圜丘。夏正月。祭感生帝於南郊。實則周本無圜丘之祭。亦於建子月郊天。月令云。孟春。天子以元日祈穀于上帝。云祈穀。不言郊。與郊特牲云郊。不言祈穀者。明是二祭。不得以此爲夏正郊天之證。鄭引左氏曰。夫郊祀后稷以祈農事。是故啓蟄而郊。郊而後

精等文。台爲一祭非也。左氏引啓蟄而郊數語。以爲孟獻子之言。家語記云。孟獻子曰。正月日至。可以有事於上帝。正與啓蟄而郊之文相違。豈出一人之言。雜記所云。正足爲左氏正誤耳。魯禮因之。即此傳所謂郊用正月上辛者也。何氏云。三王之郊。一用夏正。亦爲緯書所惑。而顯與董仲舒劉向之說相違。又云。言正月者。春秋之制也。更於經義不合。果爲春秋之制。乃孔子所定。傳公以下。尙不及知。當依夏正之書制。始卜於周之三月。三卜於五月。四卜於六月矣。何以經文不書也。

或曰。用然從郊。

解詁曰。或曰用者。先有事存后稷神也。晉人將有事於河。必先有事於惡池。疏引禮器注云。惡當爲呼。聲之誤也。呼池。嘔夷。幷州川。齊人將有事於泰山。必先有事於蜚林。校勘記曰。釋文。蜚林。芳尾反。又普記。惠棟云。古配字讀爲妃。故配林一作蜚林。音相近。魯人將有事於天。必先有事於泮宮。九月郊。尤悖禮。故言用。小大盡譏之。以不郊乃譏三望。知郊不得譏小也。又夕牲告牷后稷。嘗在日上。不得在日下。○疏曰。注以不郊至譏小也。解云。即傳三十一年夏四月四卜郊不從。乃免牲。猶三望。傳云。猶者何。通可以已也。譏不郊而望祭也。何氏云。譏尊者不食。而卑者獨食也。注又夕牲告至日下。解云。言古禮。郊之前日。午后陳其牲物。告牲之牷于后稷。則知此經宜云九月用辛丑郊。

○襄公七年夏四月。三卜郊。不從。乃免牲。○十有一年夏四月。四卜郊。不從。乃不郊。○定公十有五年春王正月。鼷鼠食郊牛。牛死。改卜牛。曷爲不言其所食。

解詁曰。據食角。○疏曰。即成七年春王正月。鼷鼠食郊牛角。改卜牛。鼷鼠又食其角。乃免牛。是也。

漫也。

解詁曰。漫者。徧食其身。下詳災異篇下。

○夏五月辛亥。郊。曷爲以夏五月郊。

解詁曰。據魯郊正當卜春三正也。又養牲不過三月。○疏曰。注據魯至正也。解云。即成十七年傳云。然則郊曷用。郊用正月上辛。何氏云。魯郊博卜春三月。言正月者。因見百王正所當用也。傳三十一年注云。武王既沒。成王幼小。周公居攝。行天子事。制禮作樂。致太平。有王功。周公薨。成王以王禮葬之。命魯使郊。以彰周公之德。非正。故卜三正。吉則用之。不吉則免牲者。是其魯郊博卜春三正之義也。何氏必知然者。正以哀元年穀梁傳云。郊自正月至于三月。郊之時。夏四月郊。不時。五月郊。不時之文也。注養牲不過三月。解云。宣三年傳云。帝牲在于滌三月。彼注云。滌宮名。養帝牲三牢之處也。謂之滌者。取其蕩滌潔清。三牢者各主一月。取三月一時。足以充其天牲。是也。

三卜之運也。

解詁曰。運。轉也。已卜春三正。不吉。復轉卜夏三月。周五月。得二吉。故五月郊也。易曰。再三瀆。瀆則不告。不得其事。雖吉。猶不當爲也。不舉卜者。從可知。○疏曰。注復轉卜夏三月。解云。猶言轉卜夏之正也。注得二至可知。解云。必知得吉者。正以經有郊文故也。若其不吉。宜言乃免牲。或言乃免牛。乃不郊矣。知其二吉者。正以傳三十一年傳云。三卜。禮也。三卜何以禮。求吉之道三。彼注云。三卜吉凶必有相奇者。可以決疑。故求吉必三卜也。是其得二吉乃可爲事之義。今此五月而郊。故知得二吉也。云易曰再三瀆。瀆則不告者。蒙卦彖辭。引之者。欲道魯人瀆卜。故五月非郊之月而得吉。非是龜靈厭之。不復告其所圖之吉凶故也。云不得其事者。謂不得其事者。謂不得其事之宜。即五月郊天是也。云雖吉猶不當爲也者。謂吉凶命以事之善惡爲本。郊非其月。雖吉亦不得爲。何者。正以靈龜厭之。不復告其吉凶故也。云不舉卜者。從可知者。正以傳三十一年夏四月四卜郊不從云云。舉卜。今此直言五月辛亥郊。不舉卜者。正以言郊。則知卜吉明矣。故曰從可知。

哀公元年春王正月。鼷鼠食郊牛。改卜牛。夏四月辛巳。郊。

右郊

春秋復始卷三十三

比例類　　吳興崔適

祭禮下

鄭君曰。魯禮。三年喪畢而祫于大祖。明年春。禘于羣廟。自爾以後。五年而再殷祭。一禘一祫。禮記王制周官大宗伯注同。詩玄鳥箋。引祫作古者君喪三年既畢。祫於大祖云云。

案春秋文二年八月丁卯。大事于大廟。傳曰。大事者何。大祫也。案新君立之二年。通舊君薨爲三年。自是喪畢之年。故鄭云三年喪畢而祫于大廟也。傳又云。五年而再殷祭。經於僖八年宣八年皆有禘。則前禘當在三年。是即祫之明年。故鄭云明年禘于羣廟也。韋玄成曰。五年而再殷祭。言壹禘壹祫也。何劭公曰。三年祫。五年禘。案自三年吉禘後。至六年爲三年。則祫至八年爲五年。則禘。禘祫皆殷祭。祫爲一殷祭。禘爲再殷祭。故韋相鄭君皆云五年而再殷祭。言一禘一祫也。詩禮孔疏周官賈疏義同。特以其文稍繁。故節為此說。然則祫一而禘二。禘二者吉祭一也。殷祭二也。劉歆賈逵曰。禘祫一祭二名。此古文家言。故與今文家立異。鄭說詳郊禘通釋。

鄭君兼通今古文家學。故不爲古文家所蒙。

○文公二年八月丁卯。大事于大廟。躋僖公。大事者何。大祫也。

解詁曰。以言大。與有事異。又從僖八年禘數之。知爲大祫。

大祫者何。合祭也。其合祭奈何。毀廟之主。陳于大祖。

解詁曰。毀廟。謂親過高祖。毀其廟。藏其主于大祖廟中。禮。取其廟室笮。以爲死者炊沐。大祖。周公之廟。陳者。就陳列大祖前。大祖東鄉。昭南鄉。穆北鄉。其餘孫從王父。父曰昭。子曰穆。昭取其鄉明。穆取其北面尙敬。

未毀廟之主。皆升。合食于大祖。

解詁曰。自外來曰升。

五年而再殷祭。下傳詳兄弟爲從章。

解詁曰。殷盛也。謂三年祫。五年禘。禘所以異於祫者。功臣皆祭也。祫、猶合也。禘、猶諦也。審諦無所遺失。禮、天子特禘特祫。諸侯禘則不礿。祫則不嘗。大夫有賜於君。然後祫其高祖。

案三年祫。五年禘者。自三年吉禘後。以六年祫。八年禘推之。當於十一年祫。十三年禘。十六年祫。十八年禘。若又過夫人之喪。則於夫人吉禘之年起數。不計前此吉禘之年矣。知者。昭十五年二月癸酉。有事于武宮。禘祫志云。魯昭公十一年夏四月。夫人歸氏薨。十三年夏五月大祥。七月而禫。公會劉子及諸侯于平丘。公不得志。八月歸。不及祫。冬、公如晉。明十四年春歸。乃祫。故十五年春乃禘。然則吉禘之年。以後喪除前喪。則知殷祭之年。亦由是而推也。疏於注又從僖八年禘數之。知爲大祫解云。案僖八年秋七月。禘于大廟。從此以後。三年一祫數。則十一年祫。十四年祫。十七年祫。二十年祫。二十三年祫。二十六年祫。二十九年祫。三十二年祫。文二年祫也。若作五年一禘數。則從僖公八年禘。十三年禘。十八年禘。二十三年禘。二十八年禘。三十三年禘。又五年禘。則文二年非禘年。正當合祫。故知此年大事爲祫矣。是以注云。又從僖八年禘數之。知爲大祫也。案此疏似於注義可通。於經傳不可通。今舉其所言禘祫之年合計之。則僖十一年祫。十三年禘。十四年祫。是四年而三殷祭矣。以下類是。於此傳云。五年而再殷祭之言不可通。僖八年之禘。自承二年之祫。文二年之祫。自起八年之禘。經於僖二年不言祫。文八年不言禘者。無所譏。故不書。非本不行禘祫之禮也。僖二年之祫。祭閔。文二年之祫。祭僖。疏以文之祫年。承僖之禘年。若再從僖八年禘逆數之。則僖三年禘。莊三十二年禘矣。閔二年非禘年。吉禘亦當先殷祭之禘五年。是年。吉禘于莊公。則僖三年不當禘。八年何以有禘耶。於僖八年經禘于大廟之文又不可通。今案大祫也注云。又從僖八年禘數之。知爲大祫者。蓋謂從僖八年禘逆數之。則三年吉禘。二年大祫。例以閔二年吉禘譏其未三年。是年大祫無譏文。義亦可通。不然則注義於經傳亦不可通者也。姑爲獻疑。以俟知者。

禘祫志曰。魯僖公以其三十三年冬十二月薨。文公二年秋八月祫。僖喪至此而除。間有閏。積二十一月。少四月。不剌者。有恩也。

右祫

○閔公二年夏五月乙酉。吉禘于莊公。其言吉何。言吉者。未可以吉也。

解詁曰。都未可以吉祭。經舉重。不書禘于大廟。嫌獨莊公不當禘。于大廟可禘者。故加吉明大廟皆不當○疏曰。注都未可以吉祭。解云。在三年之內。莊公及始祖之廟。皆未可以吉祭。故言都。留注經舉重。解云。春秋之義。常事不書。有善惡者。乃始錄而美刺之。今既已舉重。特書于莊公。不書于大廟。則嫌莊公一廟獨不當禘。大廟便可禘矣。然莊公卑于始祖。而言舉重者。言三年之內作吉祭之時。莊公最不宜吉。故言舉重。不謂莊公尊于始祖也。

曷爲未可以吉。

解詁曰。据三年也。○疏曰。莊三十二年八月。公薨。至今年五月。已入三年之竟。故言据三年也。

未三年也。

解詁曰。禮禘祫從先君數。朝聘從今君數。三年喪畢。遭禘則禘。遭祫則祫。

案此注似違經矣。推何氏之例。文二年之祫。上從僖八年之禘順數之。則閔二年之禘。亦宜從僖八年之禘逆數之。若然則僖三年禘。莊三十二年禘。僖五年

祫。二年祫。閔元年祫。則是年禘祫兩無所遭。何以禘爲。若從閔三年喪畢起禘祫。則何遭禘遭祫之有。

三年矣。曷爲謂之未三年。三年之喪。實以二十五月。

解詁曰。時莊公薨至是適二十二月。所以必二十五月者。取期再期。恩倍。漸三年也。孔子曰。子生三年。然後免于父母之懷。夫三年之喪。天下之通喪。禮士虞記曰。期而小祥。曰薦此常事。又期而大祥。曰薦此祥事。中月而禫。是月也。吉祭猶未配。是月者。二十七月也。傳言二十五月者。在二十五月外。可不譏。○疏曰。注所以至三年也解云。二十五月是再期矣。故曰取期再期矣。父母之喪。倍於期者之恩。正當其禮數。故曰其恩倍矣。言漸三年也者。謂二十五月。漸得三年之竟。故曰漸三年矣。議如得漸二君之道教。校勘記曰。案議當作義。注禮士至常事。解云。彼注云。小祥。祭名。祥。吉也。古文期皆作基。常者。期而祭禮也。古文常爲祥。注又期至祥事。解云。亦彼文。中月而禫。是月也。吉祭猶未配者。解云。亦彼文。彼注云。中。猶間也。禫。祭名也。與大祥間一月。自喪至此。凡二十七月。禫之言澹澹然平安意也。是月。是禫月。當四

時之祭月。則祭猶未以某妃配某氏。哀未忘也。彼注又云。少牢饋食禮。祝祝曰。孝孫某。敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。彼疏云。注是月至尚饗。釋曰。謂是禫月得禫祭。仍在寢。此月。當四時吉祭之月。則于廟。行四時之祭于廟。而猶未得以某妃配。哀未忘也。引少牢禮者。證禫月吉祭未配。後月吉。如少牢配可知也。

案此傳亦似違經矣。傳云。三年之喪。實以二十五月。據經。莊公於其三十二年八月薨。至是年五月。僅得二十二月。故未可以吉。然則若於是年八月禘。則可以吉矣。仍在閔之二年。不必至閔之三年。則閔之薨亦在八月。傳亦當於其二年八月禘。不必至三年禘。何以五年而再殷祭之禘在八年耶。

禘祫志曰。魯莊公以三十二年八月薨。閔二年五月而吉禘。此時慶父使賊殺子般之後。閔公心懼於難。務自尊成以厭其禍。至二年春。其間有閏。二十一月禫。除喪。此謂早行禫者。非當禫之月也。夏四月則祫。又卽以五月禘。比月大祭。故譏其速者。明當異歲也。

其言于莊公何。

解詁曰。据禘于大廟。不言周公。祫傳公。不言傳公。

未可以稱宮廟也。

解詁曰。時閔公以莊公在三年之中。未可入大廟。禘之于新宮。故不稱宮廟。明皆非也。

曷爲未可以稱宮廟。

解詁曰。据言禘也。

在三年之中矣。

解詁曰。當思慕悲哀。未可以鬼神事之。

吉禘于莊公何以書。譏。何譏爾。譏始不三年也。

解詁曰。與託始同義。

○昭公十有五年二月癸酉。有事于武宮。下經及傳非所見世大夫卒。有罪無罪皆曰卒。異辭事。

禘祫志曰。魯昭公十一年夏四月。夫人歸氏薨。十三年夏五月。大祥。七月而禫。公會劉子及諸侯于平丘。公不得志。八月歸。不及祫。冬公如晉。明十四年春歸。乃祫。故十五年春乃禘。

案左氏亦以是年有事爲禘。與鄭義合。平丘之會。公不見與盟。季孫隱如執。故鄭謂公不得志。致會者。諸侯遂亂反陳蔡。君子不恥不與焉。自是春秋之義。昭公不及知。故歸不及祫也。

右三年喪畢之禘

○傳公八年七月。禘于大廟。用致夫人。（傳詳夫人篇緣妾章。）

禘祫志曰。閔公二年秋八月。君薨。僖二年除喪而祫。明年。禘于群廟。自此之後。五年而再殷祭。六年祫。故八年禘。秋七月。禘于大廟用致夫人。

○宣公八年夏六月辛己。有事于大廟。仲遂卒于垂。（傳詳所聞世大夫卒派畢者日有罪者不日章。爽禮章。）

禘祫志曰。魯文公以其十六年春二月薨。宣二年除喪而禘。明年春。禘于羣廟。自此之後。五年而再殷祭。與僖爲之同。六年祫。故八年禘。經曰。夏六月辛己。有事于大廟。仲遂卒于垂。說者以爲有事謂禘。爲仲遂卒張本。故略之言有事耳。

案昭十五年經書有事于武宮。左氏曰。禘于武公。杜氏注經曰。略書有事。爲叔弓卒起也。與禘祫志云。是年有事謂禘。爲仲遂卒略之。義同。然則文二年傳。大事者何。大祫也。何氏云。以言大。與有事異者。彼年祫。以躋僖公。故言大事。此年與昭十五年禘。以仲遂叔弓卒。故言有事。此其所以異也。徐於文二年疏。謂是年有事爲時祭。非也。

右五年殷祭之禘

●桓公八年春正月乙卯。烝。烝者何。冬祭也。春曰祠。

解詁曰。薦尙韭卵。祠、猶食也。猶繼嗣也。春物始生。孝子思親。繼嗣而食之。故曰祠。因以別死生。

夏曰礿。

解詁曰。薦尙麥魚。麥始熟。可汋。故曰礿。

秋曰嘗。

解詁曰。薦尙黍肫。（說文。肫面頯也。段注。頯權也。權俗作顴。肫史漢作準。高祖隆準。應劭曰。準頰權準也。案準者段借字。肫其正字。）嘗者。先辭也。秋穀成者非一。黍先熟可薦。故曰嘗。

冬曰烝。

解詁曰。薦尙稻鴈。烝衆也。氣盛貌。冬、萬物畢成。所薦衆多。芬芳備具。故曰烝。無牲而祭謂之薦。天子四祭四薦。諸侯三祭三薦。大夫士再祭再薦。祭於室。求之於幽。祭於堂。求之於明。祭於祊。（說文。鬃。門內祭先祖所旁皇也。或作祊。）求之於遠。皆孝子博求之意也。大夫求諸明。士求諸幽。尊卑之差也。殷人先求諸明。周人先求諸幽。質文之義也。禮天子諸侯卿大夫。牛羊豕凡三牲。曰大牢。天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲。曰少牢。諸侯之士特豕。天子之牲角繭栗。諸侯角尺。卿大夫索牛。○陳立義疏曰。禮王制、祭天地之牛角繭栗。宗廟之角握。賓客之角尺。鄭注。握、謂長不出膚。疏鄭注投壺禮云。四指曰扶。扶即膚也。此注止述宗廟禮。故角宜握也。諸侯降一等。故以天子待賓客者事宗廟。故角尺。索牛者。禮記曲禮云。大夫以索牛。注索。求得而用之。以祭義云。天子諸侯。必有養獸之官。又云。犧牷祭牲。必於是取之。故郊特牲云。帝牛必在滌三月。稷牛唯具也。大夫以下卑。無滌養之義。祭時則求諸牲。但擇其中犧者耳。

常事不書。此何以書。譏。何譏爾。譏亟也。

案通義云。正月烝。五月復烝。乃所謂亟耳。主譏者在下。不言春烝。則夏烝之亟不見。故傳釋經書兩烝。純爲譏亟。非再譏也。此說是也。解詁云。屬十二月已烝。今復烝也。案下十四年秋八月乙亥嘗。注不云。屬七月已嘗。今復嘗也。則此注橫增一烝。義不可通。譏亟以春夏兩烝。猶譏嘗以御廩災也。（詳下。）故以通義易之。

亟則黷。黷則不敬。君子之祭也。敬而不黷。

解詁曰。君子生則敬養。死則敬享。故將祭。宮室既脩。牆屋既繕。（校勘記曰。今祭義繕作設。）百物既備。序其禮樂。具其百官。散齊七日。致齊三日。夫婦齊戒沐浴盛服。君牽牲。夫人奠酒。君親獻尸。夫人薦豆。卿大夫相君。命婦相夫人。洞洞乎。屬屬乎。如弗勝。如將失之。濟濟乎致其敬也。愉愉乎盡其忠也。勿勿乎其欲其饗之也。文王之祭。事死如事生。孝子之至也。

疏則怠。怠則忘。士不及茲四者。則冬不裘。夏不葛。

解詁曰。禮本下爲士制。茲此也。四者。四時祭也。疏數之節。靡所折衷。是故君子合

諸天道。感四時物而思親也。祭必於夏之孟月者。取其見新物之月。裘葛者。禦寒暑之美服。士有公事。不得及此四時祭者。則不敢美其衣服。蓋思念親之至也。故孔子曰。吾不與祭。如不祭。

○夏五月丁丑、烝。何以書。譏亟也。

案何氏以春烝承十二月烝爲亟。愚既據通義正之矣。則何氏於此曰。與上祀同爲亟也。疏以上祀爲春祠。皆非也。

右烝

○桓公十有四年秋八月乙亥。嘗。常事不書。此何以書。譏、何譏爾。譏嘗也。曰、猶嘗乎。御廩災。見上經。不如勿嘗而已矣。

解詁曰。當廢一時祭。自責以奉天災也。知不以不時者書。本不當嘗也。

案疏曰。周之八月。非夏之孟秋。而反爲嘗。故以不時言之。與注義違。

右嘗

廟室

○文公十有三年秋七月。世室屋壞。世室者何。魯公之廟也。

解詁曰。魯公。周公子伯禽。

周公稱大廟。魯公稱世室。羣公稱宮。此魯公之廟也。曷爲謂之世室。世室。猶世室也。世世不毀也。

解詁曰。魯公始封之君。故不毀也。

周公何以稱大廟于魯。

解詁曰。據魯公始封也。

封魯公以爲周公也。周公拜乎前。魯公拜乎後。

解詁曰。始受封時。拜于文王廟也。尙書曰。用命。賞于祖。是也。父子俱拜者。明以周公之功封魯公也。

曰、生以養周公。

解詁曰。生以魯國供養周公。

死以爲周公主。

解詁曰。如周公死。當以魯公爲祭祀主。加曰者。成王始授其茅土之辭。禮記明堂位曰。封周公於曲阜。地方七百里。革車千乘。舊以爲有王功。故半天子也。○疏曰、正以天子千里。方百里者百。周公七百里。方百里者四十九。大判言之。故得言半天子矣。

然則周公之魯乎。曰、不之魯也。封魯公以爲周公主。然則周公曷爲不之魯。欲天下之一乎周也。

解詁曰。周公聖人。德至重。功至大。東征則西國怨。西征則東國怨。嫌之魯。恐天下迴心趣鄉之。故封伯禽。命使遙供養。死則奔喪爲主。所以一天下之心于周室。

魯祭周公。何以爲牲。周公用白牡。

解詁曰。白牡。殷牲也。周公死。有王禮。謙不敢與文武同也。不以夏黑牲者。嫌改周之文。當以夏辟嫌也。

魯公用騂犅。

解詁曰。騂犅。赤脊。周牲也。魯公以諸侯。不嫌。故從周制。以脊爲差。○疏曰。正以山

脊曰岡。故知騂犅爲赤脊矣。

羣公不毛。

解詁曰。不毛。不純色。所以降子尊祖。

魯祭周公。何以爲盛。周公盛。魯公燾。羣公廩。

解詁曰。盛者。新穀。燾者。冒也。故上一新也。廩者。連新於陳上。財令半相連爾。此謂方祫祭之時。序昭穆之差。○疏曰。注盛者至新也。解云。正以燾詁爲覆故也。若似周書燾以黃土之類也。然則言周公盛者。謂新穀滿其器。言魯公燾者。謂下故上新。裁可半耳。羣公廩。解云。廩、謂全是故穀。但在上少有新穀。財得相連而已。故謂之廩。廩者。希少之名。是以鄭注周易云。廩、讀如羣公廩之廩者。是也。注謂方至之差。解云。正以若其時祭。粢食精鑿。羣公之饌。一何至此。故知正是祫祭之時。序昭穆之差。所以降子尊祖故也。

世室屋壞。何以書。譏、何譏爾。久不脩也。

解詁曰。簡忽久。不以時脩治。至令壞敗。故譏之。言屋者。重廟。詳錄之。以不務公室。

不月者。知久不脩。當蒙上月。○疏曰。當蒙上月者。謂蒙上秋七月也。不務公室月者。卽定二年冬十月新作雉門及兩觀傳云。其言新作之何。脩大也。脩舊不書。此何以書。譏。何譏爾。不務乎公室也。何氏云。務勉也。不務公室。亦可施於久不脩。亦可施於不務如公室之禮。微辭也。月者。久也。當卽脩之。如諸侯禮是也。然則彼久不脩。是以書月。此亦久不脩。故知當蒙上月爾。

○成公六年二月辛巳。立武宮。武宮者何。武公之宮也。

解詁曰。在春秋前。

立者何。立者。不宜立也。立武宮。非禮也。

解詁曰。禮。天子諸侯立五廟。受命始封之君立一廟。至於子孫。過高祖。不得復立廟。周家祖有功。尊有德。立后稷文武廟。至於子孫。自高祖已下而七廟。天子卿大夫三廟。元士二廟。諸侯之卿大夫。比元士二廟。諸侯之士一廟。立武宮者。蓋時衰。多廢人事。而好求福於鬼神。故重而書之。臧孫許伐齊有功。故立武宮。

○定公元年九月。立煬宮。煬宮者何。煬公之宮也。

解詁曰。春秋前煬公也。

立者何。立者。不宜立也。立煬宮。非禮也。

解詁曰。不日。嫌得禮。故復問立也。不日者。所見之世諱深。使若比武宮惡愈。故不日。

○哀公三年五月辛卯。桓宮僖宮災。此皆毀廟也。

解詁曰。据禮親過高祖。則毀其廟。○疏曰。出禮祀祭法文。

其言災何。復立也。曷爲不言其復立。

解詁曰。据立武宮言立。

春秋。見者不復見也。

解詁曰。謂內所改作也。哀自立之。善惡獨在哀。故得省文。○疏曰。春秋之義。諸侯內所改作者。但逐其重處一過見之而已。其餘輕處不復見之。所以然者。正以哀自立之。還於哀世災之。善惡獨在于哀。故得省文矣。但若襄三十一年公薨于楚宮。不言作楚宮者。正以襄自作之。還襄自薨之。善惡獨在于襄。故得省文之類。云云之說。在襄三十一年。

何以不言及。

解詁曰。据雉門及兩觀。

敵也。下傳詳災異篇。

解詁曰。親過高祖。親疏適等。

宮寢

○莊公三十有二年八月癸亥。公薨于路寢。路寢者何。正寢也。

解詁曰。公之正居也。天子諸侯皆有三寢。一曰高寢。二曰路寢。三曰小寢。父居高寢。子居路寢。孫從王父母。妻從夫寢。夫人居小寢。在寢地者。加錄內也。夫人不地者。外夫人不卒。內書薨已錄之矣。故出乃地。○疏曰。天子諸侯至人居小寢。解云。皆時王之禮矣。若春秋定十五年夏五月壬申。公薨于高寢。僖三十三年冬十二月乙巳。公薨于小寢之屬是也。然則諸侯有三寢。而薨其內者。是正矣。而文十八年二月丁丑。公薨于臺下。襄三十一年夏六月辛巳。公薨于楚宮之屬。皆爲失處。

而無譏文者。蓋以不在三寢。非禮自見故也。而云父居高寢者。蓋以寢中最尊。若父子並薨之時。父薨于高寢矣。其嗣君亦薨。乃居於路寢。若其孫又薨。則從王父母。小寢所以不言母者。妻從夫寢故也。其夫人若存。定居于寢內之三宮矣。若非有並喪。則三寢之中。科薨其一。而謂路寢爲公之正居者。以其始正之常處也。注在寢地加錄內也。解云。正決外諸侯之卒不地故也。注故出乃地。解云。卽僖元年秋七月戊辰。夫人姜氏薨于夷。是也。

○僖公二十年五月乙巳。西宮災。西宮者何。小寢也。小寢則曷爲謂之西宮。有西宮則有東宮矣。魯子曰。以有西宮。亦知諸侯之有三宮也。下傳詳災異篇。

解詁曰。西宮者。小寢內室。楚女所居也。詳夫人篇僖公夫人聲姜章。禮。諸侯娶三國女。以楚女居西宮。知二國女於小寢內各有一宮也。故云爾。禮。夫人居中宮。少在前。右媵居西宮。左媵居東宮。少在後。

○三十有三年冬十有二月乙巳。公薨于小寢。

案小寢亦正居也。莊三十二年注可互見。

○襄公三十有一年夏六月辛巳。公薨于楚宮。
解詁曰。公朝楚。好其宮。歸而作之。故名之云爾。作不書者。見者不復見。○疏曰。注公朝至云爾。解云。正以上言公如楚。公至自楚。下言公薨于楚宮。故云。朝楚。好其宮。歸而作之。故名楚宮。
○定公二年夏五月壬辰。雉門及兩觀災。其言雉門及兩觀災何。
解詁曰。据桓宮僖宮災。不言及。不但言及者。方於下及開其文間之。故先俱張本於上。
兩觀。微也。
解詁曰。雉門兩觀。皆天子之制。門為其主。觀為其飾。故微也。
然則曷為不言雉門災。及兩觀。主災者兩觀也。
解詁曰。時災從兩觀起。
主災者兩觀。則曷為後言之。
解詁曰。据欲使言兩觀災。及雉門。若言宋督弒其君與夷。及其大夫孔父。

不以微及大也。下傳詳災異篇。○十有五年夏五月壬申。公薨于高寢。
案高寢亦正居也。見莊三十二年注。

營造

○莊公二十有八年冬。築微。大無麥禾。冬既見無麥禾矣。曷為先言築微而後言無麥禾。諱以凶年造邑也。
解詁曰。諱使若造邑而後無麥禾者。惡愈也。此蓋秋水所傷。就築微下俱舉水。則嫌冬水。推秋無麥禾。使若冬水所傷者。但言無麥禾。則嫌秋自不成。不能起秋水。因疾莊公行類同。故加大。明有秋水也。此夫人淫泆之所致。○疏曰。此蓋至秋水。解云。既言無麥。是建未之前事。故知秋水所傷也。若其經云。冬築微。大水。無麥禾。即大水在冬下。嫌是冬水矣。則嫌推尋此秋無麥禾之事。若使冬水傷殺之者矣。若不言大。而但言無麥禾。則嫌此秋但地氣不養。而麥禾不成。不能起見此秋實有水矣。因欲疾莊公之行。不制夫人。令其陰盛。類同於水。故加大以見之。
○二十有九年春。新延廄。新延廄者何。脩舊也。
解詁曰。舊。故也。繕故曰新。有所增益曰作。始造曰築。
脩舊不書。此何以書。
解詁曰。据新宮災後脩不書。○疏曰。即成三年二月甲子新宮災。三日哭。於此。以後不見脩作之文。是也。
譏。何譏爾。凶年不脩。
解詁曰。不諱者。繕故功費差輕於造邑。延廄。馬廄也。○疏曰。上二十八年築微之事。實在大無麥禾後。而在前言之者。諱以凶年造邑故也。然則去年無麥禾。今茲凶歲。而脩廄不諱者。正以功費輕也。
○三十有一年春。築臺于郎。何以書。譏。何譏爾。臨民之所漱浣也。
解詁曰。無垢加功曰漱。去垢曰浣。齊人語也。譏者。為瀆下也。禮。天子外屏。諸侯內屏。大夫帷。士簾。所以防泄慢之漸也。禮。天子有靈臺。以候天地。諸侯有時臺。以候四時。登高遠望。人情所樂。動而無益於民者。雖樂不為也。四方而高曰臺。
○築臺于薛。何以書。譏。何譏爾。遠也。

解詁曰。禮。諸侯之觀不過郊。
○秋。築臺于秦。何以書。譏。何譏爾。臨國也。
解詁曰。言國者。社稷宗廟朝廷皆為國。明皆不當臨也。臨社稷宗廟則不敬。臨朝廷則泄慢也。
○僖公二十年春。新作南門。何以書。譏。何譏爾。門有古常也。
解詁曰。惡奢泰。不奉古制常法。
○文公十有六年秋。毀泉臺。泉臺者何。郎臺也。
解詁曰。莊公所築臺于郎。以郎譏臨民之漱浣。
郎臺則曷為謂之泉臺。未成為郎臺。
解詁曰。未成時。但以地名之。
既成為泉臺。
解詁曰。既成。更以所置名之。
毀泉臺何以書。譏。何譏爾。築之譏。毀之譏。先祖為之。已毀之。不如勿居而已矣。

解詁曰。但當勿居。令自毀壞。不當故毀。暴揚先祖之惡也。築毀譏同。知例皆時。○疏曰。注言知例皆時者。正以此經文承月。經書秋八月辛未。葬夫人姜氏矣。故如此解。

○定公二年冬十月。新作雉門及兩觀。其言新作之何。

解詁曰。据俱一門兩觀如故常。上經夏五月壬辰。雉門及兩觀災。○疏曰。正以所作與舊俱一門兩觀。與故常無異。何言新作之乎。

脩大也。

解詁曰。天災之。當減損如諸侯制。而復脩大。僭天子之禮。上吳注。雉門兩觀。皆天子之制。故言新作。以見脩大也○疏曰。莊二十九年新延廄。注云。繕故曰新。有所增益曰作。然則此言新者。見其料理舊牆。言作者。見其增益新木。皆是還大於諸侯之義。故言新作。以見其脩大矣。

脩舊不書。此何以書。

解詁曰。据西宮災。脩舊不書。○疏曰。在僖二十年。

譏。何譏爾。不務乎公室也。

解詁曰。務。勉也。不務公室。亦可施於久不脩。亦可施於不務如公室之禮。微辭也。月者久也。當即脩之。如諸侯禮○疏曰。卽文十三年傳。世室屋壞何以書。譏何譏爾。久不脩也。何氏云。簡忽。久不以時脩治。至今壞敗。故譏之。然則此文不務公室者。亦可以見魯人簡忽。五月有災。十月乃作之義。故云。亦可施於久不脩也。云月者久以者。正以莊二十九年春。新延廄。僖二十年春。新作南門。皆書時。此特月者。譏其久不脩故也。舊云。如天子之門大。不可卽成。故月以久之。

春秋復始卷三十四

比例類

吳興崔適

賦稅

○宣公十有五年秋。初稅畝。初者何。始也。稅畝者何。履畝而稅也。

解詁曰。時宣公無恩信於民。民不肯盡力於公田。故履踐案行。擇其善畝穀最好者。稅取之。

初稅畝何以書。譏。何譏爾。譏始履畝而稅也。何譏乎始履畝而稅。

解詁曰。据用田賦不言初。亦不言稅畝。

古者什一而藉。

解詁曰。什一以借民力。以什與民。自取其一爲公田。

古者曷爲什一而藉。什一者。天下之中正也。多乎什一。大桀、小桀。

解詁曰。奢泰。多取於民。比於桀也。○疏曰。夏桀無道。重賦於人。今過什一。與之相似。若十取四五。則爲桀之大貪。若取二三。則爲桀之小貪。故曰。多乎什一。大桀小桀。所以不言紂者。略舉以爲說耳。

寡乎什一。大貉小貉。

解詁曰。蠻貉無社稷宗廟百官制度之費。○疏曰。若十四五乃取其一。則爲大貉行。若十二十三乃取一。則爲小貉行。故曰寡於什一。則大貉小貉也。

什一者。天下之中正也。什一行而頌聲作矣。

解詁曰。頌聲者。大平歌頌之聲。帝王之高致也。春秋經傳數萬。指意無窮。狀相須而舉。相待而成。至此獨言頌聲作者。民以食爲本也。夫饑寒並至。雖堯舜躬化。不能使野無寇盜。貧富兼并。雖皋陶制法。不能使彊不陵弱。是故聖人制井田之法而口分之。一夫一婦。受田百畝。以養父母妻子。五口爲一家。公田十畝。卽所謂什一而稅也。廬舍二畝半。凡爲田一頃十二畝半。八家而九頃。共爲一井。故曰井田。廬舍在內。貴人也。公田次之。重公也。私田在外。賤私也。井田之義。一曰無泄地氣。二曰無費一家。三曰同風俗。四曰合巧拙。五曰通財貨。因井田以爲市。故俗語曰市井。種穀不得種一穀。以備災害。田中不得有樹。以妨五穀。還廬舍種桑荻。雜菜

畜。五母雞。二母豕。瓜果種樹畔。女工蠶織。老者得衣帛焉。得食肉焉。死者得葬焉。多於五口。名曰餘夫。餘夫以率受田二十五畝。十井共出兵車一乘。司空謹別田之高下善惡。分爲三品。上田一歲一墾。中田二歲一墾。下田三歲一墾。肥饒不得獨樂。墝埆不得獨苦。故三年一換土易居。財均力平。兵車素定。是謂均民力。彊國家。在田曰廬。在邑曰里。一里八十戶。八家共一巷。中里爲校室。選其耆老有高德者。名曰父老。其有辯護伉健者。爲里正。皆受倍田。得乘馬。父老比三老孝弟官屬。里正比庶人在官吏民。春夏出田。秋冬入保城郭。田作之時。春父老及里正旦開門。坐塾上。晏出後時者不得出。莫不持樵者不得入。五穀畢入。民皆居宅。里正趨緝績。男女同巷。相從夜績。至於夜中。故女功一月得四十五日。作從十月盡正月止。男女有所怨恨。相從而歌。饑者歌其食。勞者歌其事。男年六十。女年五十。無子者官衣食之。使之民間求詩。鄉移於邑。邑移於國。國以聞於天子。故王者不出牖戶。盡知天下所苦。不下堂而知四方。十月事訖。父老教於校室。八歲者學小學。十五者學大學。其有秀者。移於鄉學。鄉學之秀者。移於庠。庠之秀者。移於國學。學於

小學。諸侯歲貢小學之秀者於天子。學於大學。其有秀者。命曰造士。行同而能偶。別之於射。然後爵之。士以才能進取。君以考功授官。三年耕。餘一年之畜。九年耕。餘三年之積。三十年耕。有十年之儲。雖遇唐堯之水。殷湯之旱。民無近憂。四海莫不樂其業。故曰頌聲作矣。○疏曰。注云是故聖人制井田之法而口分之。一夫一婦。受田百畝云云以下。皆是時王之制。云井田之義。一曰無泄地氣者。謂其冬前相助犁。云二曰無費一家者。謂其田器相通。云三曰同風俗者。謂其同耕而相習。云四曰合巧拙者。謂其治耒耜。云五曰通財貨者。謂井地相交。遂生恩義。貨財有無。可以相通。云因井田以爲市。故俗語曰市井者。古者邑居。秋冬之時。入保城郭。春夏之時。出居田野。既作田野。遂相交易。井田之處。而爲此市。故謂之市井。云里正旦開門。坐塾上者。即鄭注學記曰。古者仕焉而已者。歸教於閭里。朝夕坐於門。門側之堂謂之塾。是也。

○成公元年三月。作丘甲。何以書。譏。何譏爾。譏始丘使也。

解詁曰。四井爲邑。四邑爲丘。甲鎧也。譏始使丘民作鎧也。月者。重錄之。○陳立義疏曰。詩疏引服虔云。司馬法云。四邑爲丘。有戎馬一匹。牛三頭。四丘爲甸。甸六十四井。出長轂一乘。馬四匹。牛十二頭。甲士三人。步卒七十二人。戈楯備具。謂之乘馬。杜云。此甸所賦。今魯使丘出之。譏重斂。故書。

○哀公十有二年春。用田賦。何以書。譏。何譏爾。譏始用田賦也。

通義曰。魯語曰。季康子欲以田賦。子謂冉有曰。先王制土。藉田以力。而砥其遠邇。賦里以入。而量其有無。任力以夫。而議其老幼。於是乎有鰥寡孤疾。有軍旅之出則徵之。無則已。其歲收田一井。出稯禾秉芻缶米。不是過也。韋注。其歲。有軍旅之歲也。缶庾也。聘禮曰。十六斗曰庾。十庾曰秉。秉二百四十斗也。四秉曰筥。十筥曰稯。稯六百四十斛也。五經異義。周禮說。有軍旅之歲。一井九夫。百畝之賦。出米二百四十斛。芻秉二百四十斤。釜米十六斗。謂此田賦也。古者公田藉而不稅。有武事。然後取其賦。故賦之字从貝从武。昔伯禽徂征淮夷。芻茭餱糧。郊遂時之田賦之法也。今魯用田賦者。是無軍旅之歲。亦一切取之。厲民甚矣。稅賦本無其制。故言初。田賦本有其制。特不宜非時用之。故言用。傳例曰。用者。不宜用也。

戎政

○桓公四年春正月。公狩于郎。狩者何。田狩也。

解詁曰。田者。蒐狩之總名也。古者肉食衣皮服。捕禽獸。故謂之田。取獸于田。故曰狩。易曰。結繩網以田魚。

春曰苗。

解詁曰。苗。毛也。明當毛物。取未懷任者。校勘記曰。毛猶覒也。玉篇見部引作覒。案說文覒。擇也。

秋曰蒐。

解詁曰。蒐。猶擇也。簡擇幼稚。取其大者。

冬曰狩。

解詁曰。狩猶獸也。冬時禽獸長大。遭獸可取。不以夏田者。春秋制也。以爲飛鳥未去於巢。走獸未離於穴。恐傷害於幼稚。故於苑囿中取之。○陳立義疏曰。於苑囿中取之者。豫畜於囿。以備祭祀之用。說苑所謂必有養牢者是也。

常事不書。此何以書。譏。何譏爾。遠也。

解詁曰。以其地遠。禮諸侯田狩不過郊。○疏曰。十年冬。齊侯衛侯鄭伯來戰于郎。

傳云。郰者何。吾近邑也。三十一年春。築臺于郎。傳云。何以書。譏。何譏爾。臨民之所漱浣也。以此言之。則郎爲近邑言遠也者。蓋以郎邑在郊內。其屬地在郊外。若據邑言之。則爲近者。據地言之。則爲遠也。故哀十一年左氏郊之戰。檀弓謂之戰于郎也者。是郎邑在郊內之證也。則此言狩于郎者。据郊外屬地言之。故言遠。是以此注云。以其地遠。禮諸侯田狩不過郊。下五年大雩之下注云。去國遠狩。是也。

諸侯曷爲必田狩。

解詁曰。据有閒也。○疏曰。郎成十八年。築鹿囿之屬是也。

一曰乾豆。

解詁曰。一者。第一之殺也。自左膘射之。達於右䯚。說文肉部。膘。牛脅後髀前合革肉也。骨部。䯚股外也。䯚肩前也。心中死疾。鮮絜。故乾而豆之。中薦於宗廟。豆。祭器名。狀如鐙。天子二十有六。諸公十有六。諸侯十有二。卿上大夫八。下大夫六。士三。

二曰賓客。

解詁曰。二者。第二之殺也。自左膘射之。達於右髀。遠心死難。故以爲賓客。

三曰充君之庖。

解詁曰。充。備也。庖。厨也。三者。第三之殺也。自左膘射之。逗於右䯚。校勘記曰。集韻。䯚以紹切。案唐書禮樂志釋音云。䯚肩前也。中腸胃。汚泡死。集韻。泡普交切。泡泡。流也。遠心死難。故以充君之庖厨。已有三牲。必田狩者。孝子之意。以爲已之所養。不如天地自然之牲。逸豫肥美。禽獸多則傷五穀。因習兵事。又不空設。故因以捕禽獸。所以共承宗廟。示不忘武備。又因以爲田除害。狩例時。此月者。譏不時也。周之正月。夏之十一月。陽氣始施。鳥獸懷任。草木萌芽。非所以養微。○疏曰。注狩例時。解云。卽莊四年冬。公及齊人狩于郜。僖二十八年冬。天王狩于河陽。是也。注此月者至養肥。解云。在哀十四年。孔子欲夏之孟冬。以爲田狩之月。

○六年秋八月壬午。大閱。大閱者何。簡車徒也。

解詁曰。大簡閱兵車。使可任用而習之。

經義述聞曰。大閱傳曰。大閱者何。簡車徒也。昭八年秋。蒐于紅。傳曰。蒐者何。簡車徒也。十一年大蒐于比蒲。傳曰。大蒐者何。簡車徒也。引之謹案大閱者何。簡車徒也。當作大閱者何。簡車也。徒字涉昭十一年傳而衍也。蒐者何。簡車徒也。當作蒐者何。簡徒也。車字亦涉昭十一年傳而衍也。蓋蒐惟簡徒。大閱惟簡車。大蒐則合車徒而並簡之。故傳分別言之。何注大閱者何簡車也曰。大簡閱兵車。使可任用而習之。但言車而不言徒。則車下無徒字可知。注蒐者何簡徒也曰。徒衆。但言徒而不言車。則徒上無車字可知。桓六年昭八年十一年傳並曰。蓋以罕書也。注曰。比年簡徒謂之蒐。三年簡車謂之大閱。五年大簡車徒謂之大蒐。言簡徒當比年爲之。昭八年之簡徒。非比年也。簡車當以三年。桓六年之簡車。非三年也。簡車徒當以五年。昭十一年之簡車徒。非五年也。是以譏其罕也。漢書刑法志。連帥比年簡徒。原注。徒各本誤作車。卒正三年簡車。原注。車各本誤作徒。羣牧五載大簡車徒。說與何注同。蓋西漢以來公羊家舊有此說。故漢志及何注皆祖述之。要皆出於傳文之分言簡車簡徒簡車徒也。

何以書。蓋以罕書也。

解詁曰。罕。希也。孔子曰。以不教民戰。是謂棄之。故比年簡徒。謂之蒐。三年簡車。謂之大閱。五年大簡車徒。謂之大蒐。存不忘亡。安不忘危。不地者。常地也。蒐例時。此日者。桓既無文德。又忽忘武備。故尤危錄。○疏曰。注蒐例時者。昭八年秋。蒐于紅。定十四年夏。大蒐于比蒲之屬是也。

○莊公八年春王正月。師次于郎。下甚及傳詳誠章。甲午。祠兵。祠兵者何。出曰祠兵。

解詁曰。禮。兵不徒使。故將出兵。必祠於近郊。陳兵習戰。殺牲饗士卒。○釋文曰。祠。祭也。○疏曰。何氏之意。以爲祠兵有二義也。一則祠其兵器。二則殺牲享士卒。故曰祠兵矣。

案左氏曰。治兵於廟。禮也。既易祠之聲通字爲治。豈復得依祠字之本義生出廟字乎。是不通文字也。祠兵。上承師次于郎爲文。桓十年傳曰。郎者何。吾近邑也。左氏固曰。有宗廟先君之主曰都。無曰邑矣。郎乃邑也。安得有廟。是不解地名也。二千五百人爲師。凡車三十餘乘。馬百數十匹。馳驟擊刺。又須多展隙地。此豈廟中所能容。是不達廟制也。曲禮曰。外事以剛日。內事以柔日。孔疏。崔靈恩云。外事。指用兵之事。內事。指宗廟之事。然則祀事戎事。行禮且不同日。而以

治兵於廟爲禮。豈不大違禮意乎。
入曰振旅。
解詁曰。五百人曰旅。
其禮一也。皆習戰也。下傳同上。
解詁曰。言與祠兵禮如一。將出。不嫌不習。故以祠兵言之。將入。嫌於廢之。故以振訊士衆言之。互相見也。祠兵壯者在前。難在前。振旅壯者在後。復長幼。且衞後也。
●襄公十有一年春王正月。作三軍。三軍者何。三卿也。
解詁曰。爲軍置三卿官也。卿大夫爵號大同小異。方据上卿道中下。故總言三卿。
○疏曰。作三軍。解云。公羊以爲王官之伯宜半天子。乃爲三軍。魯爲州牧。但合二軍。司徒司空將之而已。今更益司馬之軍。添滿三軍。是以春秋書而譏之。故曰作三軍。是以隱五年注。禮天子六師。方伯二師。諸侯一師。是其一隅也。何氏之意。以軍與師。得爲通稱。而臨時名耳。是以或言軍。或言師。不必萬二千五百人爲軍也。注爲軍至官也。解云。魯人前此止置司徒司空以爲將。下各有小卿二人。輔助其政。其司馬事者。蓋總監而已。故但有一小卿輔之。今更置中軍司馬將之。亦置二小卿。輔助其政。故曰。爲軍置三卿官也。然則問者云。三軍者何也。師荅之云。三卿也者。謂言作三軍者。正是置司馬之職。三卿之官爲軍將也。注卿大至小異。解云。卿大夫者。皆是爵號。但大同小異而已。若總而言之。皆曰卿大夫。若別而言之。乃貴者曰卿。賤者曰大夫耳。如此注者。欲道一卿二大夫。所以總名三卿之意也。注方据至三卿。解云。言卿與大夫。析而言之。其實有異。而皆謂之卿者。方据上卿言其中下者。遂得卿稱。故得通言三卿也。其二小卿謂之中下者。蓋二者相對有尊卑。若大司馬敘官云。大司馬卿一人。下司馬中大夫。軍司馬下大夫然。
作三軍何以書。譏。何譏爾。古者上卿下卿。上士下士。
解詁曰。說古制司馬官屬。古者諸侯有司徒司空。上卿各一。下卿各二。司馬事省。上下卿各一。上士相上卿。下士相下卿。足以爲治。襄公委任彊臣。國家內亂。兵革四起。軍職不共。不推其原。乃益司馬作中卿官。踰王制。故譏之。言軍者。本以軍數置之。月者。重錄之。○疏曰。注說古制。解云。言古者司馬一官。但上卿一人。下卿一

人。上士一人。下士一人而已。所以省者。以其事省。不作軍將故也。故古者至爲治。解云。何氏之意。知古者但有司徒司空典事者。正以詩云。乃召司徒。乃召司空。不見司馬。故知司馬事省。總監而已。然則司徒卿一人。其大夫二人。司空卿一人。其大夫二人。司馬卿一人。其大夫一人。所謂諸侯之制。三卿五大夫矣。云襄公委任彊臣者。謂三家季孫宿之徒是也。云國家內亂者。謂舉事不由君命。即下十二年遂入運之屬是也。云乃益司馬作中卿官。踰王制。故譏之者。言乃益司馬。謂添益其職內也。作中卿官者。謂於司馬內更作一卿官。尊于小卿。故曰。作中卿官也。言踰王制者。謂過于先王舊制。云言軍者。本以軍數置之。求其實。置中卿而言作三軍者。言本所以置此中卿官者。正欲令助司馬爲軍將。將三軍。故曰本以軍數置之。云月者。重錄之者。此事無例。不可相決。但言重失禮。故詳言之。
○昭公五年春王正月。舍中軍。舍中軍者何。復古也。
解詁曰。善復古也。
然則曷爲不言三卿。
解詁曰。据上言作三軍。等問。不言軍云卿者。上師解言三卿。因以爲難。
五亦有中。三亦有中。
解詁曰。此乃解上作三軍時。意作時益中軍。不可言中軍者。五亦有中。三亦有中。不知何中也。今此据上上三軍。不言中云三。則益三之中。舍三之中。皆可知也。●弟子本据上言作三。難下中不言三也。如師解。言本益中。故下言舍中。爲其將復据下中。難上不言中。故解上以解下。如此則下不言三。亦可知也。不言卿者。欲同上下文以相起。傳不足解之者。欲以上解下。文當同。亦可知。月者。善錄之。
案左氏曰。初作中軍。三分公室。而各有其一。季氏盡征之。叔孫氏臣其子弟。孟氏取其半焉。及其舍之也。四分公室。季氏擇二。孔疏曰。季氏因叔孫家禍。退之使同於孟孫。獨取其半。然則季氏取孟孫之半以自益。所餘之半。猶自成軍。經何以言舍中軍哉。牽率他事以相塗附。於經義如風馬牛之不相及也。
○昭公八年秋。蒐于紅。蒐者何。簡車徒也。
案車字衍。詳上桓六年引經義述聞。

何以書。譏以罕書也。

解詁曰。說在桓六年。

○十有一年。夏。大蒐于比蒲。大蒐者何。簡車徒也。何以書。譏以罕書也。

解詁曰。說在桓六年。

○定公十有三年。夏。大蒐于比蒲。○十有四年。秋。大蒐于比蒲。

解詁曰。譏亟也。○疏曰。大蒐之禮。五年一爲。若數于此。則書而譏亟。若疏於此。則書而譏罕。上十三年夏。已大蒐于比蒲。今始一年。復行此禮。故曰譏亟也。

隱無王正月

○二年。春。○三年。春至二月。

解詁曰。二月三月。皆有王者。（三月有王在下七年。）二月。殷之正月也。三月。夏之正月也。王者存二王之後。使統其正朔。服其服色。行其禮樂。所以尊先聖。通三統。師法之義。恭讓之禮。於是可得而觀之。

○四年。春王二月。○五年。春。○六年。春。○七年。春王三月。○八年。春。○九年。春。○十年。

春王二月。○十有一年。春。隱何以無正月。隱將讓乎桓。故不有其正月也。

解詁曰。嫌上諸成公意。適可見始讓。不能見終。故復爲終篇去正月。明隱終無有國之心。但桓疑而弒之。

案元年有王正月者。開宗明義。謂文王之正月。不爲隱公錄也。二年以下。正月有事。但書春。二年五年六年八年九年十一年是也。二月始有事。則書王二月。三年四年十年是也。三月始有事。則書王三月。七年是也。皆無王正月。無正月則并無王。八年春。宋公衛侯遇于垂。解詁曰。無王者。遇在其間。置上則嫌爲事出。置下則嫌無天法。案置上。謂置王於宋公上。則嫌桓王亦與宋公衛侯相遇。置下。謂置王於遇于垂下。下屬三月爲句。則嫌與春隔絕。故無正月。則亦無王也。何君發明於八年春者。前此書春。明二月三月無事。二年、五年、六年是也。書王二月三月。則正月無事。三年、四年、七年。是也。隱將讓乎桓。故不有其正月者。定元年傳云。正月者。正即位也。然則隱元年不書即位。故以後不有其正月也。

桓有正月無王

○三年。春正月。

解詁曰。無王者。以見桓公無王而行也。二年有王者。見始也。十年有王者。數之終也。十八年有王者。桓公之終也。明終始有王。桓公無之爾。不就元年見始者。未無王也。二月非周之正月。所以復去之者。明春秋之道。亦通於三王。（下文詳設何爲。）○疏曰注二年至始也。解云。卽二年春王正月戊申。宋督弒其君與夷是也。注十年至終也。解云。卽十年春王正月庚申。曹伯終生卒是也。注十八年至終也。解云。卽十八年春王正月。公會齊侯于濼是也。注不就至始者。解云。元年春王正月。初卽位之時。自知已篡。戰懼畏討。未敢無王。是以春秋於正月之際。不得見始。須臾之後。還復爲惡。擅易天子之田。俄然無憚。故至二年正月。言王以見始。注二月無王。解云。卽七年春二月己亥。焚咸丘。十有三年春二月。公會紀侯鄭伯云云。十有五年春二月。天王使家父來求車之屬是也。

○四年。春正月。○五年。春正月。○六年。春正月。○七年。春二月。○八年。春正月。○九年春。○十有一年。春正月。○十有二年。春正月。○十有三年。春二月。○十有四年。春正月。

○十有五年。春二月。○十有六年。春正月。○十有七年。春正月。

定有王無正月

○元年。春王。定何以無正月。

解詁曰。据莊公雖不書即位。猶書正月。○疏曰。卽莊元年經云。元年春王正月。三月。夫人孫于齊是也。案莊公之經。上有正月。下有三月。今定公亦下有三月。而上無正月。故据之。若然。案隱公之經。亦云元年春王正月。下云。三月。公及邾婁儀父盟于眜。亦是上有正月。下有三月。而不据之者。正以隱公所承。不薨于外。且欲讓桓。位非己有。與定公不類。寧得据之。然則桓公戕于齊。昭公卒于外。亦是不類。而得据之者。正以昭公失道。爲臣所逐。終死于外。恥與桓同。故据之耳。

正月者。正即位也。

解詁曰。本有正月者。正諸侯之即位。○疏曰。案隱元年傳云。何言乎王正月。大一統也。何氏云。統者。始也。總繫之辭。夫王者始受命。改制布政。施教於天下。自公侯至於庶人。自山川至於草木昆蟲。莫不一繫於正月。故云政教之始。以此言之。似

書正月者。爲一大統也。而言本有正月者。正諸侯即位者。兼二義故也。何氏云。自公侯以下肯繫正月。即是正月者正諸侯卽位之義。

定無正月者。即位後也。

解詁曰。雖書即位於六月。實當如莊公有正月。今無正月者。昭公出奔。國當絕。定公不得繼體奉正。故諱爲微辭。使若卽位在正月後。故不書正月。○疏曰。注雖書至正月。解云。依經及傳。正以定公即位在正月之後。故無正月。何氏更言昭公出奔。國當絕。定公不得繼體奉正者。正以書正月。大一統也。明不但一卽位而已。且諸侯之法。禮當死位。而昭公不君。棄位出奔。終卒於外。爲辱實甚。論其罪惡。君臣共有。故知魯國之當絕矣。是以何氏消量作如此注。故諱爲微辭者。謂經與傳直作無即位故無正月之義。其定公當絕之文。沒而不見。故爲微辭爾。

即位何以後。

解詁曰。居正月。正即位。

昭公在外。

解詁曰。昭公喪在外。

得入不得入。未可知也。曷爲未可知。

解詁曰。据已稱元年。○疏曰。得入不得入未可知也者。解云。謂昭公之喪在外。得入不得入未可知。不謂据定公之身也。其實定公先在于內。是以上文已稱元年矣。但以君喪未入。未得正行即位禮。是以即位在正月以後。左氏以爲喪及壞隤。公子宋乃先入者。何氏所不取之。注据已稱元年。解云。謂已稱元年春。似行即位之禮訖。何言昭公之喪得入不得入。未可知也。而卽位後乎。

在季氏也。

解詁曰。今季氏迎昭公喪而事之。定公得即位。不迎而事之。則不得即位。○疏曰。定公是時雖以先君之喪未入。未行即位之禮。其實爲君之道已成。是以上文得稱元年春矣。但猶微弱。不敢逆其父喪。故云在季氏也。

案元年者。定公之元年也。下有三月。則元年屬於定公。實在三月以前。非正月而何。至夏六月癸亥。公之喪至自乾侯。戊辰。公即位。但謂行即位之禮耳。然則

定公繼體奉正。實在正月。而經無正月。故下傳謂之微辭耳。左氏謂夏叔孫成子逆公之喪于乾侯。曰。若公子宋主社稷。則羣臣之願也。喪及壞隤。公子宋先入。則是年春君位尚未定。安得稱元年乎。此亦不傳春秋之微也。

定哀多微辭。

解詁曰。微辭。即下傳所言者是也。定公有王無正月。不務公室。喪失國寶。哀公有黃池之會。獲麟。故總言多。○疏曰。定哀多微辭。解云。定哀二君。微辭有五。故謂之多。不謂餘處更有所對。若然。昭與定哀。同是太平之世。所以特言定哀者。昭公之篇。無微辭之事。寧可彊言之乎。注微辭至是也。解云。謂主人習其讀而問其傳。則未知已之有罪焉爾也。注定至正月。解云。得爲微辭者。實爲昭公出奔。國當絕。定公不得繼體奉正。故無正月。如似卽位在正月之後。是以無正月。然故得謂之微辭。案此與上疏各明一義。注不務公室。解云。下二年夏五月壬辰。雉門及兩觀災。冬十月。新作雉門及兩觀。傳云。其言新作之何。脩大也。注云。天災之。當減損如諸侯制。而復脩大。僭天子之制。故言新作以見脩大也。脩舊不書。此何以書。譏何譏爾。不務乎公室也。注云。務。猶勉也。不務公室。亦可施於久不脩。亦可施於不務如公室之禮。微辭也。然則書其新作雉門及兩觀者。主譏其僭天子之禮。傳云。不務公室。亦得助成微辭之義也。喪失國寶。解云。下八年冬。盜竊寶玉大弓。傳云。寶者何。璋判白。注云。不言璋。言玉者。起珪璧琮璜璋五玉盡亡之。傳特言璋者。所以郊事天。尤重也。書大弓者。使若都以國寶書。微辭也。謂之寶者。世世保用之辭也。然則特書大弓者。欲通謂之寶。寶卽大弓。是可以世世傳保而金玉之。故謂之寶玉也。注哀公至言多。解云。黃池之會者。卽哀十三年夏。公會晉侯及吳子于黃池。傳云。吳何以稱子。吳主會也。吳主會則曷爲先言晉侯。不與夷狄之主中國也。其言及吳子何。會兩伯之辭也。不與夷狄之主中國。則曷爲以會兩伯之辭言之。重吳也。曷爲重吳。吳在是則天下諸侯莫敢不至也。彼注云。以晉大國。尚猶汲汲於吳。則知諸侯莫敢不至也。不書諸侯者。爲微辭。使若天下盡會之。而魯侯蒙俗會之者。惡愈。是也。案謂爲微辭。彼注無之。此疏涉於約彼之言。故不錄。

主人習其讀而問其傳。

解詁曰。譏、謂經。傳、謂訓詁。主人。謂定公。言主人者。能爲主人。皆當爲微辭。非獨定公。

則未知己之有罪焉爾。

解詁曰。此假設而言之。主人。謂定哀也。設使定哀習其經而讀之。問其傳解詁。則不知己之有罪於是。此孔子畏時君。上以諱尊隆恩。下以辟害容身。愼之至也。○疏曰。主人至焉爾解云。主人習其讀。謂習其經而讀之也。云而問其傳者。謂問其夫子口授之傳。解詁之義矣。云則未知已之有罪焉爾者。猶於是讀其微辭。意旨難明。雖問解詁。亦未知已之有罪乎春秋。假令讀定元年經而問其傳之解詁云。定何以無正月。正月者。正即位也。定無正月者。即位後也。則無以知其國當絕。定公不得繼體奉正之義。假令讀定公二年經云。新作雉門及兩觀。而問其傳之解詁云。脩舊不書。此何以書。譏。何譏爾。不務乎公室也。正以久不脩理。不以公室爲急務。故書之。無以知其僭天子。是也。注此假設而言至於是解云。當爾之時。未有春秋。故知主人習其經而讀之者。假設而言之也。既未有春秋而彌言主人。

故云此假設而言之。云主人謂定哀者。正以上言定哀多微辭。下文即言主人習其讀。故知此主人。宜指定哀言之也。（集注曰。主人。謂定公。又曰。主人。謂定哀也。承上傳云。定哀多微辭。而斷文以見意爾。其實春秋成於哀公之世。定公何從讀之。）注此孔子至之至也。解云。此時君還指定哀也。孔子作春秋。當哀公之世。定沒未幾。臣子猶存。故亦畏之。爲之諱惡。恩隆於定哀。故曰。上以諱尊隆恩也。若不迴避其害。則身無所容。故曰。下以辟害容身也。尊君卑已。故生上下之文耳。其傳未行。口授弟子。而作微辭以辟其害。亦是謹慎之甚。故曰。此愼之至也。

無事書首時

○隱公六年。秋七月。此無事。何以書。春秋雖無事。首時過則書。

解詁曰。首。始也。時、四時也。過、歷也。春以正月爲始。夏以四月爲始。秋以七月爲始。冬以十月爲始。歷一時無事。則書其始月也。

首時過則何以書。春秋編年。四時具。然後爲年。

解詁曰。明王者當奉順四時之正也。尚書曰。欽若昊天。歷象日月星辰。敬授民時。是也。有事不月者。人道正則天道定矣。（末二句義未詳。）

夏五無月

○桓公十有四年。夏五。鄭伯使其弟語來盟。夏五者何。無聞焉爾。

夏以五月首時

○莊公二十有二年。夏五月。

解詁曰。以五月首時者。莊公取仇國女。（是年冬。公如齊納幣。）不可以事先祖。奉四時祭祀。猶五月不宜以首時。○陳立義疏曰。案夏爲盛陽而以五月首時。著陽失正。

去夏

●桓公十有七年。二月丙午。公及邾婁儀父盟于趡。○五月丙午。及齊師戰于奚。

解詁曰。夏者。陽也。月者。陰也。去夏者。明夫人不繫于公也。此戰蓋由桓公曰。同非吾子云爾。○疏曰。莊元年傳云。公曰同非吾子。是。然則夫人姜氏三年至魯。六年九月。莊公乃生。桓公何云同非吾子。蓋夫人譖之也。或云。蓋在齊之日。已共私通。魯侯知之。悼恨之言耳。

案夫人譖公。在明年如齊後。此時齊侯何由知之。蓋此戰或由夫人致之。積怨

之由。與公曰。同非吾子之言相類。故何氏推此以通之耳。

去秋冬

●桓公四年夏。天王使宰渠伯糾來聘。○五年春正月。

解詁曰。下去二時者。桓公無王而行。天子不能誅。反下聘之。故爲貶。見其罪。明不宜。○陳立義疏曰。案隱七年。天王使凡伯來聘。注云。書者。喜之也。古者諸侯有較德。殊風異行。天子聘而問之。今桓公無王而行。王法所當誅。今反下聘。賞罰乖方。有春夏而無秋冬之象也。

去冬

●成公十年。秋七月。○公如晉。

解詁曰。如晉者。冬也。去冬者。惡成公前既怨懟。不免牲。（是年夏四月。五卜郊不從。乃不郊。其言乃不郊何。不免牲。故言乃不郊也。）今復如晉。過郊乃反。遂怨懟。無事天之意。當絕之。○疏曰。注過郊至之意解云。謂明年三月。公至自晉。是過郊乃反。是其無事天之意。注當絕之。解云。當合絕之。不可爲魯侯矣。

●昭公十年九月。叔孫舍如晉。葬晉平公。○十有二月甲子。宋公成卒。
解詁曰。去冬者。蓋昭公取吳孟子之年。故貶之。
通義曰。謹案此公羊師說相承。必有所受。坊記曰。魯春秋去夫人之姓曰吳。謂吾夫人至自吳。不書姬氏。是不修春秋文如是。君子修而削之矣。舊事在是冬十月或十一月。不存其事。故亦不存其月。若移冬于十有二月之上。則諱惡不顯。春秋之爲諱也。沒其文而不沒其實。必有所託以見端云。
●定公十有四年秋。齊侯宋公會于洮。至邾婁子來會公。○城莒父及霄。
解詁曰。去冬者。是歲蓋孔子由大司寇攝相事。致化大行。粥羔豚者不飾。男女異路。道無拾遺。齊懼北面事魯。饋女樂以間之。定公聽季桓子受之。三日不朝。當坐淫。故貶之。春秋歸女樂不書者。本以淫受之。故深諱其本文。三日不朝。孔子行。魯人皆知孔子所以去。附嫌近害。雖可書猶不書。或說。無冬者。坐受女樂。令聖人去。冬陰。臣之象也。疏解詁說曰。孟不脩春秋已無冬字。孔子因之。若然。則與前去夏去秋去冬。皆爲孔子所脩而去之者。義例爲違。故說非也。
通義曰。雖諱而削其事。事繫于冬。故去冬以起之。

日不繫月
●僖公二十有八年冬。天王狩于河陽。○壬申。公朝于王所。傳詳五霸篇晉文章。
解詁曰。不月而日者。自是諸侯不繫天子。若日不繫於月。
非此月日
●成公十有七年十有一月。公至自伐鄭。○壬申。公孫嬰齊卒于貍軫。非此月日也。曷爲以此月日卒之。
解詁曰。據下丁巳朔。下經十有二月丁巳朔。日有食之。知壬申在十月。
待君命。然後卒大夫。曷爲待君命。然後卒大夫。
解詁曰。據昭公出奔。卒叔孫舍。○疏曰。卽昭二十五年九月已亥公孫于齊。冬十月戊辰。叔孫舍卒。二十二年冬十二月。公薨于乾侯。是也。
前此者。嬰齊走之晉。
解詁曰。不書者。以爲公請。除出奔之罪也。○疏曰。其請公者。謂上沙隨時也。是年秋。公會晉侯。齊侯衛侯宋華元邾婁人于沙隨。不見公。
公會晉侯。將執公。嬰齊爲公請。公許之反爲大夫。歸至于貍軫而卒。
解詁曰。十月壬申日。疏據十二月丁巳朔。則壬申爲十月十六日。
無君命。不敢卒大夫。
解詁曰。國人未被君命。不敢使從大夫禮。
公至曰。吾固許之反爲大夫。
解詁曰。許反爲大夫。卽受命矣。
然後卒之。
解詁曰。善其不敢自專。故引其死日。下就公至月卒之。起其事。所以激當世之驕臣。
●十有八年春王正月。晉殺其大夫胥童。○庚申。晉弒其君州蒲。
解詁曰。日者。二月庚申日。上繫於正月者。起正月見幽。二月庚申日死也。厲公猥殺四大夫。上年十二月。殺其大夫郤錡郤州郤至。幷是年殺胥童爲四。臣下人人恐見及。以致此禍。故日起其事。深爲有國者戒也。○疏曰。注日者至申日。解云。正以文十八年傳云。稱國以弒者。衆弒君之辭。注云。例皆時。而此書日。故解之。知庚申二月日者。以上十二月丁巳朔言之也。去年十二月丁巳朔。則知今年二月丙辰朔也。何者。以長曆推之。此非杜預之長曆。今年正月小故也。二月丙辰朔。則庚申爲二月五日矣。正月之中。寧得有之乎。注上繫至死也。解云。春秋說云。厲公猥殺四大夫。臣下人人恐見及。正月幽之。二月而死。是也。
案左氏文。上有閏月。則庚申在正月。非也。淮南子時則訓曰。晉厲公戮殺大臣。明年。出游匠麗氏。欒書中行偃劫而幽之。三月而死。疑三月乃二月之誤。卽不然。自幽至死不同月。亦可證成何義。以上通經義。何者。稱國以弒例不月。此月且日故也。可見此注實西漢經師之舊說。淮南子可證。春秋說亦猶是也。古文家言上年有閏。不足信也。
閏月
○文公六年閏月。不告月。猶朝于廟。不告月者何。不告朔也。
解詁曰。禮。諸侯受十二月朔政於天子。藏于大祖廟。每月朔朝廟。使大夫南面奉

天子命。君北面而受之。比時。使有司先告朔。謹之至也。受於廟者。孝子歸美先君。不敢自專。言朝者。緣生以事死。親在。朝朝莫夕。已死。不敢瀆鬼神。故事必于朔者。感月始生。而朝。

曷爲不告朔。

解詁曰。据俱月也。

天無是月也。閏月矣。何以謂之天無是月。非常也。

解詁曰。所在無常。故無政也。

通義曰。非年年常有之月也。十二月各有其政。著于明堂月令。閏月非常月。則無常故。故須朔不及也。須朔不及。則告朔亦不及也。

猶者何。通可以已也。

解詁曰。朝者。因視朔政。爾。無政而朝。故加猶。不言朔者。閏月無告朔禮也。

案傳三十一年夏四月。四卜郊不從。乃免牲。猶三望。傳云。猶者何。通可以已也。定八年夏六月辛巳。有事于大廟。仲遂卒于垂。注云。日者。不去樂也。書有事者。爲不去樂張本。經又云。壬午。猶繹。萬入去籥。傳云。猶者何。通可以已也。與此猶者何。通可以已也文同。惟猶三望。并四卜郊。譏其可已而不已爲通。猶繹。并有事。譏其可已而不已爲通。猶朝于廟之可以已。雖亦并告月爲通。然不告月。則朝于廟。譏。不告月無譏。左氏曰。閏月不告朔。非禮也。閏以正時。時以作事。事以厚生。生民之道。於是乎在矣。不告閏朔。棄時政也。何以爲民。若然則譏不告月。而不譏猶朝于廟。例以經書猶三望猶繹之猶。於義豈可通乎。說文王部閏下說解曰。餘分之月。五歲再閏也。告朔之禮。天子居宗廟。閏月居門中。从王在門中。周禮。閏月。王居門中終月也。段注曰。周禮大史。閏月。詔王居門終月。注謂路寢門也。鄭司農云。月令十二月。分在青陽、明堂、總章、玄堂、左右之位。惟閏月無所居。居於門。故於文。王在門。謂之閏。玉藻。天子玄端而朝日於東門之外。聽朔於南門之外。閏月。則闔門左扉。立於其中。然則閏月無政。故不告朔。左氏以不告閏朔爲棄時政。不惟不傳春秋。亦不達禮文。不知政體矣。

●襄公二十有八年十有二月甲寅。天王崩。○乙未。楚子昭卒。

解詁曰。乙未與甲寅。相去四十二日。蓋閏月也。葬以閏數。卒不書月。正取期月。明期三年之喪。始死。得以閏數。非死月。不得數閏。○疏曰。哀五年閏月。葬齊景公。傳云。閏不書。此何以書。注云。据楚子昭卒。不書閏。傳云。喪以閏數也。注云。謂喪服大功以下諸喪。當以閏月爲數。傳又云。喪曷爲以閏數。注云。据卒不書閏。傳云。喪數略也。注云。略猶殺也。以月數恩殺。故并閏數。然則大功以下。以月爲數。故得數之。故此注云。葬以閏數。云卒不書閏者。正取期月者。以其取期月。故不得書閏矣。何者。以閏非正月故也。以此言之。明期三年之喪。始死在閏月。得數之。何者。正以閏月者。前月之餘。故得繼前月言之。若閏不在始死之月。則不得數之。何者。期三年皆以年計。若通閏月數之。則不滿期三年故也。

案杜預曰。十二月無乙未日。誤。長曆是年不置閏。屈經從已。此可見其長曆之不足信已。

●哀公五年秋九月癸酉。齊侯處臼卒。○冬。叔還如齊。○閏月。葬齊景公。閏不書。此何以書。

解詁曰。据楚子昭卒。不書閏。

喪以閏數也。

解詁曰。謂喪服大功以下諸喪。當以閏月爲數。○疏曰。此喪。謂喪服也。謂爲之服大功以下喪服者。皆以閏數之。謂九月五月三月之喪。既是數月之物。故得數閏以充之。是以葬亦書閏矣。何者。葬亦數月之物故也。

喪曷爲以閏數。

解詁曰。据卒不書閏。○疏曰。此喪亦喪服大功以下者。

喪數略也。

解詁曰。略猶殺也。以月數恩殺。故并閏數。

案隱三年八月庚辰。宋公和卒。十二月癸未。葬宋繆公。何氏曰。禮諸侯五月而葬。故齊景公卒於九月。至閏月。爲五月而葬。古者置閏皆於十二月。左氏所云歸餘於終也。

春秋復始卷三十五

吳興崔適

比例類

災異篇上

漢書五行志上曰。景武之世。董仲舒治公羊春秋。始推陰陽。爲儒者宗。宣元之後。劉向治穀梁春秋。數其禍福。傳以洪範。與仲舒錯。至向子歆。治左氏傳。其春秋意。亦已乖矣。言五行傳。又頗不同。中之上曰。夏侯始昌通五經。善推五行傳。以傳族子夏侯勝。下及許商。皆以教所賢弟子。其傳與劉向同。唯劉歆傳獨異。

案此志則劉向之說。與先儒同。今文學也。劉歆獨異。乃其所竄託古文學也。下文所列向說。皆春秋經及公羊傳所有。歆獨無之。可見今文之有徵。古文之無據也。分野之說。劉歆所創。詳下節。穀梁氏亦歆所託古文學。詳序證。志謂向治穀梁春秋。其所列向說。亦有與穀梁氏同者。亦係後人竄入。不然。何志引向言。從穀梁者什一。從公羊者什九。本傳所引亦如之。如周大夫祭伯出奔於魯。尹氏世卿而專恣。周室多禍。晉敗其師於貿戎。伐其郊。戎執其使。皆本公羊傳文。惟鄭傷桓王。出左氏。衛侯朔召不往。出穀梁而已。向說與董何互異者。蓋胡毋生夏侯始昌之遺說。此篇取仲舒向說以裨何氏。猶前此之引繁露也。闢歆說。猶前此之闢左氏也。

○隱公三年春王二月己巳。日有食之。何以書。記異也。

解詁曰。異者。非常可怪。先事而至者。是後衛州吁弒其君完。諸侯初僭。魯隱係獲。公子翬進諂謀。

五行志曰。董仲舒劉向以爲其後戎執天子之使。鄭獲魯隱。滅戴。衛魯宋咸弒君。左氏劉歆以爲正月二日。燕越之分野也。凡日所躔而有變。則分野之國失政者受之。

案向說與仲舒同。則亦治公羊。未嘗治穀梁明矣。視何休加詳而無甚異。則貫通胡毋生董生夏侯始昌諸家之學者也。左氏劉歆主分野說。則獨異矣。分野者。歆所竄託。竄入周官左氏爾雅。寫以古文。所謂古文經傳者也。何謂分野。以地之十二國。繫天之十二次。何謂十二次。分二十八宿隸之。律曆志謂自斗至女爲星紀。自女至危爲玄枵。自危至奎爲諏訾。自奎至胃爲降婁。自胃至畢爲大梁。自畢至井爲實沈。自井至柳爲鶉首。自柳至張爲鶉火。自張至軫爲鶉尾。自軫至氐爲壽星。自氐至尾爲大火。自尾至斗爲析木。是也。然與地理志不同。此志以初軫十二度。終氐四度。爲壽星之次。彼志則謂自井六度至亢六度矣。此志以初尾十度。終斗十一度。爲析木之次。彼志則謂自危四度至斗六度矣。又析十二分野爲十三。二志同出漢書。乖異若是。案彼二志亦劉歆等所作。黃省曾西京雜記序。謂班固漢書。全取劉歆。即不必然。此志謂歆治左氏傳。其春秋意亦已乖矣。與歆所撰七略。稱左氏傳爲得春秋真意者相反。是何說乎。此是班固所自作明矣。當由班固不有兩書。後人竄劉歆語補之耳。乃成今之漢書。以致矛盾出此。以十二國繫十二次者。周官保章氏鄭注引堪輿曰。星紀吳越也。玄枵齊也。諏訾衛也。降婁魯也。大梁趙也。實沈晉也。鶉首秦也。鶉火周也。鶉尾楚也。壽星鄭也。大火宋也。析木燕也。賈疏謂古受封之日。歲星所在之辰。案周語曰。昔武王伐殷。歲在鶉火。歲之所在。則我有周之分野。此爲賈疏所本。然以左氏校之。一顓頊之虛也。昭十年以爲齊。十七年以爲衛。八年九年以爲陳矣。一陳也。九年謂之水族。十七年謂之火房矣。一鄭也。襄二十八年以爲龍星。注謂角亢。疏云即壽星。昭十七年乃曰祝融之虛。則是大火矣。趙魏韓三國。同歲所封。鄭注。有趙無韓魏。地理志。魏同晉。韓同鄭。然命三家爲諸侯。皆在威烈王二十三年。則歲星所次同矣。以鄭注賈疏周語例班志。則趙屬大梁。魏屬實沈。韓屬壽星。歲星不同。豈可通乎。以十二國校十二國。以左氏校左氏。矛盾屛累如此。又有以十二辰與十二州之野。繫十二次。矛盾更甚。以無與於左氏。姑弗論。要之。其說寔創自劉歆。有三證焉。爾雅之名。始見於王莽詔書。即所徵之千數人受歆之意旨而作者也。釋天。玄枵。虛也。顓頊之虛。虛也。與冬其帝顓頊之說。皆當北方水位。合五德之說。亦劉歆所創。說詳史記探源終始五德章。則分野可知。證一也。書伏傳詩毛傳周本紀。於周之始年。皆謂文王受命之年。案文王受命七年而崩。九年。武王上祭于畢。十一年。武王伐殷。如十一年歲在鶉火。則元年在壽星。壽星乃周之分野。國語以鶉火當之。是以武王伐殷爲周之始年。豈周之伶州鳩已通漢之古文學乎。此必歆所竄入。證二也。此志中之上曰。夏侯始昌夏侯勝許商教弟子。其傳與劉向同。唯劉歆傳獨異。下之下凡主分野。皆劉歆說。昭公七年四月甲辰朔。日有食之。董仲舒劉向以爲楚靈王弒君。陳公子招殺世

子之應。劉歆以爲魯衛分。左氏曰。魯衛惡之。是歆說與左氏同。與仲舒向並異。證三也。非僞造十二分野之言。則說春秋災異不能獨異。說春秋災異必求獨異。所以盡背先儒意旨。以破壞聖經而已。其以分野說災異。文分二類。於經文及左氏有徵者。仲舒向謂應在此國。歆輒以爲應在彼國以別之。昭七年日食。十七年星孛。是也。其無徵者。別指無事可攻之國以當之。此條是也。下倣此。可謂湎辭知其所窮矣。是年歆說與經差一月。

日食則曷爲或日或不日。或言朔或不言朔。曰某月某日朔日有食之者。食正朔也。

解詁曰。桓三年秋七月壬辰朔日有食之是也。此象君行外疆內虛。是故日月之行無遲疾。食不失正朔也。

其或日或不日。或失之前。或失之後。失之前者。朔在前也。

解詁曰。謂二日食。已已日有食之是也。此象君行曓急外見畏。故日行疾。月行遲。過朔乃食。失正朔於前也。

失之後者。朔在後也。

解詁曰。謂晦日食。莊公十八年三月。日有食之是也。此象君行懦弱見陵。故日行遲。月行疾。未至朔而食。失正朔於後也。不言月食之者。其形不可得而覩也。故疑言曰有食之。孔子曰。多聞闕疑。愼言其餘則寡尤。不傳天下異者。從王內錄可知也。

五行志曰。穀梁傳曰。言日不言朔。食晦。公羊傳曰。食二日。經義雜記曰。此西漢儒說公羊之言。傳無此文。何注謂二日食。是也。左氏劉歆以爲周衰天子不班朔。魯曆不正。置閏不得其月。月大小不得其度。史記日食。或言朔而寔非朔。或不言朔而寔朔。或脫不書朔與日。皆官失之也。

案或日或不日。或并不書朔與日。皆孔子之特筆也。劉歆以爲官失之。欲奪孔子之春秋。以予魯史而已。

○桓公三年秋七月壬辰朔。日有食之。既。既者何。盡也。

解詁曰。光明滅盡也。是後楚滅穀鄧。上僭稱王。故尤甚也。楚滅穀鄧不書者。後治夷狄。

五行志曰。董仲舒劉向以爲前事已大。後事將至者又大。則既。先是魯宋弒君。魯又成宋亂。易許田。亡事天子之心。楚僭稱王。後鄭拒王師。射桓王。又二君相篡。劉歆以爲六月趙與晉分。

案鄭射桓王。二君相篡。語出左氏。即穀梁亦無之。必非仲舒向說也。歆言與經差一月。

○十有七年冬十月朔。日有食之。

解詁曰。是後夫人譖公爲齊侯所誘殺。去日者。著桓行惡。故深爲內懼其將見殺無日。

五行志曰。穀梁傳曰。言朔不言日。食二日也。劉向以爲是時衞侯朔有罪出奔齊。天子更立衞君。朔藉助五國。舉兵伐之而自立。王命遂壞。魯夫人淫失於齊。卒殺桓公。董仲舒以爲不言日。惡魯桓且有夫人之禍。將不終日也。劉歆以爲楚鄭分。

案二日食。晦日食。經皆不言朔。隱三年二月己巳。莊十八年三月是也。是年經言朔。穀梁氏以爲二日。與劉歆云。或言朔而實非朔。其背經同。而與董何之言不日絕異。可爲穀梁氏亦劉歆所託古文學之徵也。

○莊公十有八年春王三月。日有食之。

解詁曰。是後戎犯中國。魯蔽鄭瞻。夫人如莒。淫泆不制所致。

五行志曰。穀梁傳曰。不言食。不言朔。夜食。史記推合朔在夜。明旦日食而出。出而解。是爲夜食。劉向以爲夜食者。陰因日明之衰而奪其光。象周天子不明。齊桓將奪其威。專會諸侯而行覇道。其後遂九合諸侯。天子使王世子會之。此其效也。公羊傳曰。食晦。董仲舒以爲宿在東壁。魯象也。後公子慶父叔牙果通於夫人以弒公。劉歆以爲晦。魯衞分。

案合朔即晦。晦即夜也。是穀梁氏之文。亦出公羊。卽劉向之言。仍未必出自穀梁也。

○二十有五年六月辛未朔。日有食之。鼓用牲于社。日食則曷爲鼓用牲于社。

解詁曰。据日食在天。

求乎陰之道也。

解詁曰。求責求也。
以朱絲縈社。或曰。脅之。或曰。爲闇。恐人犯之。故縈之。
解詁曰。或曰者。或人辭。其義各異也。或曰脅之。與責求同義。社者。土地之主也。月者。土地之精也。上繫于天而犯日。故鳴鼓而攻之。脅其本也。朱絲縈之。助陽抑陰也。或曰爲闇者。社者。土地之主尊也。爲日光盡。天闇冥。恐人犯歷之。故縈之。然此說非也。記或傳者。示不欲絕異說爾。先言鼓。後言用牲者。明先以尊者命責之。後以臣子禮接之。所以爲順也。不言鼓于社用牲者。與禘于大廟用致夫人同。嫌起用牲爲非禮者。善內感懼天災。應變得禮也。是後夫人遂不制。通於二叔。殺二嗣子也。
五行志曰。董仲舒以爲宿在畢。主邊兵。夷狄象也。後狄滅邢衛。劉歆以爲五月二日。魯趙分。
案歆說與經差一月。又差一日。
○二十有六年冬十有二月癸亥朔。日有食之。

解詁曰。異與上日食略同。○疏曰。今此日食之異。與上二十五年日食之說相似。是以不復指解之。
五行志曰。董仲舒以爲宿在心。心爲明堂。文武之道廢。中國不絕若綫之象也。劉向以爲時戎侵曹。魯夫人淫於慶父叔牙。將以弒君。故比年再蝕以見戒。劉歆以爲十月二日。楚鄭分。
案向說與何氏相似。足徵其爲今文學也。歆言二月。似從周正。而寔非也。亦有差一月。隱三年之屬。差三月者。宣八年之屬。故知之。其言二日。則自踐其或言朔而實非朔之讆言也。下同。
○三十年九月庚午朔。日有食之。鼓用牲于社。
解詁曰。是後魯比弒二君。狄滅邢衛。
五行志曰。董仲舒劉向以爲後魯二君弒。夫人誅。兩弟死。狄滅邢。徐取舒。晉殺世子。楚滅弦。劉歆以爲八月。秦周分。
案歆說與經差一月。

○僖公五年九月戊申朔。日有食之。
解詁曰。此象齊桓德衰。是後楚遂背叛。狄伐晉滅溫。晉里克比弒其二君。
五行志曰。董仲舒劉向以爲先是齊桓行霸。江黃自至。南服彊楚。其後不內自正。而外執陳大夫。則陳楚不服。鄭伯逃盟。諸侯將不從桓政。故天見戒。其後晉滅虢。楚圍許。諸侯伐鄭。晉弒二君。狄滅溫。楚伐黃。桓不能救。劉歆以爲七月。秦晉分。
案歆說與經差二月。
○十有二年春王三月庚午。日有食之。
解詁曰。是後楚滅黃。狄侵衛。
五行志曰。董仲舒劉向以爲是時楚滅黃。狄侵衛。莒滅杞。劉歆以爲三月。齊衛分。
○十有五年夏五月。日有食之。
解詁曰。是後秦獲晉侯。齊桓公卒。楚執宋公。霸道衰。中國微弱之應。
五行志曰。劉向以爲象晉文公將行霸道。後遂伐衛。執曹伯。敗楚城濮。再會諸侯。召天王而朝之。此其效也。日食者。臣之惡也。夜食者。掩其罪也。以爲上亡明王。桓

文能行伯道。攘夷狄。安中國。雖不正。猶可盡。春秋寔與而文不與之義也。董仲舒以爲後秦獲晉侯。齊滅項。楚敗徐于婁林。劉歆以爲二月朔。齊越分。
案歆說與經差三月。其言朔。又自踐其或不言朔而實朔之讆言也。下同。
○文公元年二月癸亥朔。日有食之。
解詁曰。是後楚世子商臣弒其君。楚滅江六。狄比侵中國。
五行志曰。董仲舒劉向以爲先是大夫始執國政。公子遂如京師。後楚世子商臣弒父。齊公子商人弒君。皆自立。宋子哀出奔。晉滅江。原注。師古曰。春秋文四年楚人滅江。今此云晉。未詳其說。楚滅六。大夫公孫敖叔彭生並專會盟。劉歆以爲正月朔。燕越分。
案歆說與經差一月。
○十有五年六月辛丑朔。日有食之。鼓用牲于社。
解詁曰。是後楚人滅庸。宋人弒其君處臼。齊人弒其君商人。宣公弒子赤。莒弒其君庶其。
五行志曰。董舒仲劉向以爲後宋齊莒晉鄭八年之間。五君殺死。楚滅舒蓼。劉歆

以爲四月二日。魯衛分。
案歆說與經差二月。
○宣公八年秋七月甲子日有食之既。
解詁曰。是後楚莊王圍宋析骸易子。伐鄭勝晉。鄭伯肉袒。晉大敗於邲。中國精奪。屈服彊楚之應。
五行志曰。董仲舒劉向以爲先是楚商臣弑父而立。至于莊王。遂彊諸夏。大國唯有齊晉。齊晉新有篡弑之禍。內皆未安。故乘弱橫行。八年之間。六侵伐而一滅國。伐陸渾戎。觀兵周室。後又入鄭。鄭伯肉袒謝罪。北敗晉師于邲。流血色水。圍宋九月。析骸而炊之。劉歆以爲十月二日。楚鄭分。
案觀兵周室。語出左氏。仲舒向何從見之耶。此亦後人竄入。歆說與經差三月。且他皆差早。此獨差遲。更屬不倫。
○十年四月丙辰日有食之。
解詁曰。與甲子既同。事重故累食。○疏曰。今此與彼同占。故曰。與甲子既同也。

春秋復始 卷三十五 七

五行志曰。董仲舒劉向以爲後陳夏徵舒弑其君。楚滅蕭。晉滅二國。王札子殺召伯毛伯。劉歆以爲二月。魯衛分。
案歆說與經差二月。
○十有七年六月癸卯日有食之。
解詁曰。是後邾婁人戕鄫子。四國大夫敗齊師于案。齊侯佚獲。君道微。臣道強之所致。
五行志曰。董仲舒劉向以爲後郳（此時未有古文郳。當作郳書。）支解鄫子。晉敗王師于貿戎。敗齊于鞌。劉歆以爲三月晦朓。魯衛分。（顏注。服虔曰。朓相類也日晦食爲朓。臣瓚曰。志云。晦而月見西方曰朓。以此名之。非日食晦之名也。師古曰。朓音佗了反。案說文。朏月未盛之明也。段注云。律曆志曰。召誥曰。惟三月丙午朏。周公七年復子明辟之歲三月甲辰朔之三日也。朏普乃切。又芳尾切。）
案歆說與經差三月。
○成公十有六年六月丙寅朔日有食之。
解詁曰。是後楚滅舒庸。晉厲公見弑。殺尤重。故十七年復食。
五行志曰。董仲舒劉向以爲後晉敗楚鄭于鄢陵。執魯侯。劉歆以爲四月二日。魯衛分。
案歆說與經差二月。
○十有七年十有二月丁巳日有食之。
五行志曰。董仲舒劉向以爲後楚滅舒庸。晉弑其君。宋魚石因楚奪君邑。莒滅鄫。齊滅萊。鄭伯弑死。劉歆以爲九月。周楚分。
案歆說與經差三月。
○襄公十有四年二月乙未朔日有食之。
解詁曰。是後衛侯爲彊臣所逐。出奔。湨梁之盟。信在大夫。
五行志曰。董仲舒劉向以爲後衛大夫孫甯共逐獻公。立孫剽。（案孫上似脫公字。）劉歆以爲前年十二月二日。宋燕分。
案歆說與經差二月。
○十有五年秋八月丁巳日有食之。
解詁曰。是後湨梁之盟。信在大夫。齊蔡莒吳衛之禍。偏滿天下。

春秋復始 卷三十五 八

五行志曰。董仲舒劉向以爲先是晉爲雞澤之會。諸侯盟。又大夫盟。後爲湨梁之會。諸侯在而大夫獨相與盟。君若綴斿。不得舉手。劉歆以爲五月二日。魯趙分。
案歆說與經差三月。
○二十年冬十月丙辰朔日有食之。
解詁曰。有湨梁之盟。臣恣日甚。故比年日食。
五行志曰。董仲舒以爲陳慶虎慶寅蔽君之明。邾庶其有叛心。後庶其以漆閭丘來奔。陳殺二慶。劉歆以爲八月。秦周分。
案歆說與經差二月。
○二十有一年九月庚戌朔日有食之。
五行志曰。董仲舒以爲晉欒盈將犯君。後入于曲沃。劉歆以爲七月。秦晉分。
案歆說與經差二月。
○冬十月庚辰朔日有食之。
五行志曰。董仲舒以爲宿在軫角。楚大國象也。後楚屈氏譖殺公子追舒。慶封脅

君亂國。劉歆以爲八月。秦周分。

案歆說與經差二月。

○二十有二年春王二月癸酉朔。日有食之。

五行志曰。董仲舒以爲後衛侯入陳儀。甯喜弒其君剽。劉歆以爲前年十二月二日。宋燕分。

案歆說與經差二月。

○二十有四年秋七月甲子朔。日有食之既。

解詁曰。是後楚滅舒鳩。齊崔杼衛甯喜弒其君。

五行志曰。劉歆以爲五月。魯趙分。

案歆說與經差二月。

○八月癸已朔。日有食之。

解詁曰。與甲子同。

五行志曰。董仲舒以爲比食又既。象陽將絕。夷狄主中國之象也。後六君弒。楚子果從諸侯伐鄭。滅舒鳩。魯往朝之。卒主中國。伐吳。討慶封。劉歆以爲六月。晉趙分。

案歆說與經差二月。

○二十有七年冬十有二月乙亥朔。日有食之。

解詁曰。是後閽殺吳子餘祭。蔡世子般弒其君。莒人弒其君之應。

五行志曰。董仲舒以爲禮義將大滅絕之象也。時吳子好勇。使刑人守門。蔡侯通於世子之妻。莒不早立嗣。後閽戕吳子。蔡世子般弒其父。莒人亦弒君而庶子爭。劉向以爲自二十年至此歲八年間。日食七作。禍亂將重起。故天仍見戒也。後齊崔杼弒君。宋殺世子。北燕伯出奔。鄭大夫自外入而篡位。指略如董仲舒。劉歆以爲九月。周楚分。

案繁露舉春秋事多矣。從無出自左氏者。蔡侯通於世子之妻。文出左氏。非仲舒語明矣。歆說與經差三月。

○昭公七年夏四月甲辰朔。日有食之。

解詁曰。是後楚滅陳蔡。楚弒其君虔于乾谿。

五行志曰。董仲舒劉向以爲先是靈王弒君而立。會諸侯。執徐子。滅賴。後陳公子招殺世子。楚因而滅之。又滅蔡。後靈王亦弒死。劉歆以爲二月。魯衛分。傳曰。晉侯問於士文伯曰。誰將當日食。對曰。魯衛惡之。衛大魯小。公曰。何故。對曰。去衛地如魯地。於是有災。其衛君乎。魯將上卿。是歲八月。衛襄公卒。十一月。魯季孫宿卒。

案楚靈王弒君。文出左穀。歆雖嘗譏向以爲穀梁學。至於仲舒。則猶未嘗譏之也。何從爲是言乎。其爲後人竄入無疑。歆說與經差二月。其曰魯衛分。又引士文伯曰。魯衛惡之。此歆說之有徵於左氏者。可爲左氏之言分野。出自劉歆之證。

○十有五年六月丁已朔。日有食之。

解詁曰。并十七年食。淼與孛于大辰同占。○疏曰。謂此文日有食之。并十七年夏六月甲戌朔日有食之。皆與十七年有星孛于大辰同占也。其占者。則孛于大辰之下注云。是後周分爲二。天下兩主。宋南里以亡是也。

五行志曰。劉歆以爲三月。魯衛分。

案歆說與經差三月。

○十有七年六月甲戌朔。日有食之。

五行志曰。董仲舒以爲時宿在畢。晉國象也。晉厲公誅四大夫。失衆心。以弒死。後莫敢復責大夫。六卿遂相與比周專晉國。君還事之。日比再食。其事在春秋後。故不載於經。劉歆以爲六月二日。魯趙分。

○二十有一年七月壬午朔。日有食之。

解詁曰。是後周有篡禍。

五行志曰。董仲舒以爲周景王老。劉子單子專權。蔡侯朱驕。君臣不說之象也。後蔡侯朱果出奔。劉子單子立王猛。劉歆以爲五月二日。魯趙分。

案歆說與經差二月。

○二十有二年十有二月癸酉朔。日有食之。

解詁曰。是後晉人圍郊。犯天子邑。

五行志曰。董仲舒以爲宿在心。天子之象也。後尹氏立王子朝。天王居于狄泉。劉

歆以爲十月。楚鄭分。

案歆子與經差二月。

○二十有四年五月乙未朔。日有食之。

解詁曰。是後季氏逐昭公。吳滅巢。弒其君僚。又滅徐。

五行志曰。董仲舒以爲宿在胃。魯象也。後昭公爲季氏所逐。劉向以爲自十五年至此歲。十年間天戒七見。人君猶不悟。後楚殺戎蠻子。晉滅陸渾戎。盜殺衛侯兄。蔡莒之君出奔。吳滅巢。公子光弒王僚。宋三臣以邑叛其君。它如仲舒。劉歆以爲二月魯趙分。

案歆說與經差三月。

○三十有一年十有二月辛亥朔。日有食之。

解詁曰。是後昭公死外。晉大夫專執。楚犯中國。圍蔡也。五行志曰。董仲舒以爲宿在心。天子象也。時京師微弱。諸侯果相率而城周。宋仲幾亡尊天子之心而不衰城。劉向以爲時吳滅徐而蔡滅沈。楚圍蔡。吳敗楚入郢。昭王出走。劉歆以爲二日。

宋燕分。

○定公五年春王正月辛亥朔。日有食之。

解詁曰。是後臣恣日甚。魯失國寶。宋五大夫叛。

五行志曰。董仲舒劉向以爲後鄭滅許。魯陽虎作亂。竊寶玉大弓。季桓子退仲尼。宋三臣以邑叛。劉歆以爲正月二日。燕趙分。

○十有二年十有一月丙寅朔。日有食之。

解詁曰。是後薛弒其君比。晉荀寅士吉射入于朝歌以叛。

五行志曰。董仲舒劉向以爲後晉三大夫以邑叛。薛弒其君。楚滅頓胡。越敗吳。衛逐世子。劉歆以爲十二月二日。楚鄭分。

案歆說與經差一月。

○十有五年八月庚辰朔。日有食之。

解詁曰。是後衛蒯聵犯父命。盜殺蔡侯申。齊陳乞弒其君舍。

五行志曰。董仲舒以爲宿在柳。周室大壞。夷狄主諸夏之象也。明年。中國諸侯果累累從楚而圍蔡。蔡恐遷于州來。晉人執戎蠻子歸于楚。京師楚也。劉向以爲盜殺蔡侯。齊陳乞弒其君而立陽生。孔子終不用。劉歆以爲六月。晉趙分。

案歆說與經差二月。春秋日食三十六。歆改其月者三十。以爲春秋因魯史。當日史官。都不知曆法。惟已知之。此擅改經文之尤彰彰者也。

有日食

○莊公七年夏四月辛卯夜。恒星不見。夜中。星霣如雨。恒星者何。列星也。

解詁曰。恒。常也。常以時列見。

列星不見。則何以知夜之中。星反也。

解詁曰。反者。星復其位。

案恒星不見。屬夜讀。星霣如雨。屬夜中讀。穀梁氏分傳如此。是也。夜穀梁氏作昔。曰。日入至於星出謂之昔。其霣也如雨。是夜中與。此謂恒星不見。在日入後。星霣如雨。在夜之中。星復其位。亦在此時。此傳義與彼同。疏云。謂反附在半夜之後。則知向者不見之時。是夜中矣。失之。

如雨者何。如雨者。非雨也。非雨則曷爲謂之如雨。不脩春秋曰。雨星不及地尺而復。

解詁曰。不脩春秋。謂史記也。古者謂史記爲春秋。

君子修之曰。星霣如雨。

解詁曰。明其狀如雨爾。不當言雨星。不言尺者霣則爲異。不以尺寸錄之。

何以書。記異也。

解詁曰。列星者。天之常宿。分守度。諸侯之象。周之四月。夏之二月。昏參伐狼注之宿當見。參伐。主斬艾立義。狼注。主持。衡平也。皆滅者。法度廢絕威信陵遲之象。時天子微弱。不能誅衛侯朔。是後遂失其政。諸侯背叛。王室日卑。星霣半墜。而夜中星反者。房心見其虛危斗。房心。天子明堂布政之宮也。虛危。齊分。其後齊桓行霸。陽穀之會有王事。

案分野乃古文家言。此云虛危齊分。與全注不侔。諒是後人竄入。

五行志曰。董仲舒（下文引有劉向說。則此下劉向二字衍。今刪。）以爲常星二十八宿者。人君之象也。衆星。萬民之類也。列宿不見。象諸侯微也。衆星隕墜。民失其所也。夜中者。爲中國也。不

及地而復。象齊桓起而救存之也。鄉亡桓公。星遂至地。中國其良絕矣。劉向以爲夜中者。言不得終性命。中道敗也。或曰。象其叛也。言當中道叛其上也。天垂象以視下。將欲人君防惡遠非。慎卑省微。以自全安也。莫肎改寤。法則古人。而各行其私意。終於君臣乖離。上下交怨。自是之後。齊宋之君弒。譚遂邢衛之國滅。宿遷於宋。蔡獲於楚。晉相弒殺。五世乃定。此其效也。左氏傳曰。恆星不見。夜明也。星隕如雨。與雨偕也。劉歆以爲晝象中國。夜象夷狄。夜明。故常見之星皆不見。象中國微也。星隕如雨。如而也。星隕而且雨。故曰與雨偕也。明雨與星隕。兩變相承也。洪範曰。庶民惟星。易曰。雷雨作解。是歲。歲在玄枵。齊分野。夜中而星隕。象庶民中離上也。雨以解過施。復從上下。象齊桓行霸。復興周室也。周四月。夏二月也。日在降婁。魯分野也。先是衛侯朔奔齊。衛公子黔牟立。齊帥諸侯伐之。天子使使救衛。魯公子溺顓政。會齊以犯王命。莊弗能止。莊本作嚴。避明帝諱也。今正。卒從而伐衛。逐天王所立。不義至甚。而自以爲功。民去其上。政繇下作。尤著。故星隕於魯。天事常象也。

案左氏傳曰以下。當是班固所引以起劉歆說者。下同。

○文公十有四年秋七月。有星孛入于北斗。孛者何。彗星也。

解詁曰。狀如彗。

其言入于北斗何。

解詁曰。据大辰不言入。又不言孛名。○疏曰。注据大至言入。解云。即昭十七年冬。有星孛于大辰是也。注又不言孛名。解云。謂昭十七年。直言于大辰。不言所孛之星名。今此言有星孛入于北斗。故難之。何者。大辰非星名故也。是以昭十七年傳云。其言于大辰何。彼注云。据北斗言入于大辰。非常名是也。

北斗有中也。

解詁曰。中魁中。○陳立義疏曰。穀梁傳其曰入北斗何。斗有環域也。注据孛于大辰及東方皆不言入。此言入者。明斗有規郭。入其魁中也。

何以書。記異也。

解詁曰。孛者。邪亂之氣。彗者。埽故置新之象也。北斗天之樞機。玉衡七政所出。是時桓文迹息。王者不能統政。自是之後。齊晉並爭。吳楚更謀。競行天子之事。齊宋莒魯弒其君而立之應。

五行志曰。董仲舒以爲孛者。惡氣之所生也。謂之孛者。言其孛孛有所妨蔽。闇亂不明之貌也。北斗大國象。後齊宋魯莒晉皆弒君。劉向以爲君臣亂於朝。政令虧於外。則上濁三光之精。五行贏縮。變色逆行。甚則爲孛。北斗。人君象。孛星。亂臣類。篡殺之表也。星傳曰。魁者。貴人之牢。又曰。孛星見北斗中。大臣諸侯有受誅者。一曰。魁爲齊晉。夫彗星較然在北斗中。天之視人顯矣。史之有占明矣。時君終不改寤。是後宋魯莒晉鄭陳六國咸弒其君。齊再弒焉。中國既亂。夷狄並侵。兵革縱橫。楚乘威席勝。深入諸夏。六侵伐。一滅國。觀兵周室。晉外滅二國。內敗王師。又連三國之兵。大敗齊師于鞍。追亡逐北。東臨海水。威陵京師。武折大齊。皆孛星炎之所及。流至二十八年。星傳又曰。彗星入北斗。有大戰。其流入北斗中。得名人。不入。失名人。宋華元。賢名大夫。大棘之戰。華元獲於鄭。傳舉其效云。左傳曰。有星孛北斗。周史服曰。不出七年。宋齊晉之君皆將死亂。劉歆以爲北斗有環域。四星入其中也。斗。天之三辰綱紀星也。宋齊晉。天子方伯。中國綱紀。彗所以除舊布新也。斗七星。故曰不出七年。至十六年。宋人弒昭公。十八年。齊人弒懿公。宣公二年。晉趙穿弒靈公。

案觀兵周室出左氏。在一曰下。非劉向語。

○昭公十有七年冬。有星孛于大辰。孛者何。彗星也。

解詁曰。三孛皆發問者。或言入。或言于。或言方。嫌爲孛異。猶問錄之。

其言于大辰何。

解詁曰。据北斗言入于。大辰非常名。

在大辰也。大辰者何。大火也。

解詁曰。大火。謂心。

案襄九年左氏曰。心爲大火。孔疏曰。東方七宿。角亢氐房心尾箕七者。共爲蒼龍之宿。釋天云。大辰。房心尾也。大火謂之大辰。此句本釋天文。孫炎曰。龍星明者。以爲時候。大火。心也。在中最明。然則大辰謂房心尾之間。非星名也。故云。大辰非常名也。蒼龍七宿。心明象火。是火亦非星名。故曰大火謂心也。

大火爲大辰。伐爲大辰。

解詁曰。伐、謂參伐也。大火與伐。天所以示民時早晚。天下所取正。故謂之大辰。辰時也。○疏曰。正以伐在參傍。與參連體而六星。故言伐謂參伐。伐與參爲一候故也。

北辰亦爲大辰。

解詁曰。北辰。北極。天之中也。常居其所。迷惑不知東西者。須視北辰以別心伐所在。故加亦。亦者。兩相須之意。

何以書。記異也。

解詁曰。心者。天子明堂布政之宮。亦爲孛彗者。邪亂之氣。埽故置新之象。是後周分爲二。天下兩主。宋南里以亡。

五行志曰。董仲舒以爲大辰。心也。心爲明堂。天子之象。後王室大亂。三王分爭。此其效也。劉向以爲星傳曰。心、大星。天王也。其前星。太子。後星。庶子也。尾爲君臣乖離。（疑有脫文）孛星加心。象天子適庶分爭也。其在諸侯。角亢氐。陳鄭也。房心。宋。後五年。

周景王崩。王室亂。大夫劉子單子立王猛。尹氏召伯毛伯立子鼂。子鼂。楚出也。時楚彊。宋衛陳鄭皆南服楚。王猛既卒。敬王即位。子鼂入王城。天王居狄泉。莫之敢納。五年。楚平王居卒。子鼂奔楚。王室乃定。後楚帥六國伐吳。吳敗之于雞父。殺獲其君臣。蔡怨楚而滅沈。楚怒圍蔡。吳人救之。遂爲柏舉之戰。敗楚師。屠郢都。妻昭王母。鞭平王墓。此皆孛彗流炎所及之效也。左氏傳曰。有星孛于大辰。西及漢。申繻曰。彗、所以除舊布新也。天事恒象。今除於火。火出必布焉。諸侯其有火災乎。梓慎曰。往年吾見是其徵也。火出而見。今茲火出而章。必火入而伏。其居火也久矣。其與不然乎。火出於夏爲三月。於商爲四月。於周爲五月。夏數得天。若火作。其四國當之。在宋衛陳鄭乎。宋、大辰之虛。陳、太昊之虛。鄭、祝融之虛。皆火房也。星孛及漢。漢、水祥也。衞、顓頊之虛。其星爲大水。水、火之牡也。其以丙子及壬午作乎。水火所以合也。若火入而伏。必以壬午。不過見之月。明年夏五月。火始昏見。丙子風。梓慎曰。是謂融風。火之始也。七日。其火作乎。戊寅風甚。壬午。太甚。宋衛陳鄭皆火。劉歆以爲大辰。房心尾也。八月心星在西方。孛從其西過心。東及漢也。宋大辰虛。謂宋先祖掌祀大辰星也。陳太昊虛。虙羲木德。火所生也。鄭祝融虛。高辛氏火正也。故皆爲火所舍。衞顓頊虛。星爲大水。營室也。天星既然。又四國失政相似。及爲王室亂皆同。

案劉向以爲星傳曰。心火星天王也以下。與董何義同。此眞向之言也。其在諸侯以下。兼主宋衛陳鄭火災。與劉歆同。此非向言。習於歆說者所詭託也。

○哀公十有三年冬十有一月。有星孛于東方。孛者何。彗星也。其言于東方何。

解詁曰。據北斗言星名。

見于旦也。

解詁曰。旦者。日方出時。宿不復見。故言東方。知爲旦。

何以書。記異也。

解詁曰周十一月。夏九月。日在房心。房心。天子明堂。布政之庭。於此旦見。與日爭明者。諸侯代王治。典法滅絕之象。是後周室遂微。諸侯相兼。爲秦所滅。燔書道絕。

五行志曰。董仲舒劉向以爲不言宿名者。不加宿也。以辰乘日而出。亂氣蔽君明也。明年。春秋事終。一曰。周之十一月。夏九月。日在氐。出東方者。軫角亢也。軫。楚。角亢。陳鄭也。或曰。角亢。大國象。爲齊晉也。其後楚滅陳。田氏篡齊。六卿分晉。此其效也。劉歆以爲孛東方大辰也。不言大辰。旦而見。與日爭光。星入而彗猶見。是歲再失閏。十一月。實八月也。日在鶉火。周分野也。

春秋復始卷三十六

比例類　　吳興崔適

災異篇下

○僖公十有五年九月己卯。晦。震夷伯之廟。晦者何。冥也。

解詁曰。晝日而冥。

震之者何。雷電擊夷伯之廟者也。夷伯者曷爲者也。季氏之孚也。

解詁曰。孚信也。季氏所信任臣。

季氏之孚則微者。其稱夷伯何。大之也。曷爲大之。大戒之。故大之也。

解詁曰。明此非但爲微者異。乃公家之至戒。故尊大之。使稱字。過于大夫。以起之。

所以畏天命。

何以書。記異也。

解詁曰。此象桓公德衰。彊楚以邪勝正。僖公蔽於季氏。季氏蔽於陪臣。見信得權。僭立大夫廟。天意若曰。蔽公室者是人也。當去之。

五行志曰。劉向以爲晦。暝也。震。雷也。夷伯世大夫。正晝雷其廟。獨冥。天戒若曰。勿使大夫世官。將專事暝晦。明年。公子季友卒。果世官。政在季氏。至成公十六年六月甲午。晦。正晝皆暝。陰爲陽臣制君也。成公不寤。其冬。季氏殺公子偃。季氏萌於釐公。大於成公。此其應也。董仲舒以爲夷伯。季氏之孚也。陪臣不當有廟。震者雷也。晦暝。雷擊其廟。明當絕去僭差之類也。向又以爲此皆所謂夜妖者也。此句當在此其應也句下。劉歆以爲春秋及朔言朔。及晦言晦。人道所不及。則天震之。展氏有隱慝。此句左氏文。故天加誅於其祖夷伯之廟。以譴告之也。成公十六年六月甲午。晦。晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵。皆月晦云。

案晦之言冥。公穀仲舒向說僉同。劉歆以是年經文。及成十六年六月甲午晦。皆以爲晦朔之晦。此劉歆傳獨異之徵之尤甚者也。僖公十六年春王正月戊申朔。霣石于宋五。是月。六鷁退飛過宋都。傳曰。是月者何。僅逮是月也。何以不日。晦日也。晦則何以不言晦。春秋不書晦。朔有事則書。晦雖有事不書。案朔有事則書。謂書其事。幷書其朔也。桓三年秋七月壬辰朔。日有食之之屬。明年春王正月戊申朔。霣石于宋五。下二十二年冬十一月己巳朔。宋公及楚人戰于泓是也。晦雖有事不書。謂雖書其事。不書其晦也。莊十八年三月。日有食之是也。然則是年九月己卯。晦。震夷伯之廟。成十六年六月甲午。晦。晉侯及楚子鄭伯戰于鄢陵。雖在晦日。此以明年正月戊申朔。成十六年以六月丙寅朔推之。故己卯甲午。果是晦日。例所不書。則其書晦。自當謂冥。劉歆欲以一人之言。巧相抵抗。不知量矣。以下引五行志。劉歆無說者不錄。以主證明劉歆傳獨異之說也。

○成公十有六年六月甲午。晦。晦者何。冥也。何以書。記異也。

解詁曰。此王公失道。臣代其治。故陰代陽。

右晦

○隱公九年三月癸酉。大雨震電。何以書。記異也。何異爾。不時也。

解詁曰。震雷電者。陽氣也。有聲名曰雷。無聲名曰電。周之三月。夏之正月。雨當水雪雜下。雷當聞於地中。其雉雊。電未可見。而大雨震電。此陽氣大失其節。猶隱公久居位。不反於桓。失其宜也。日者。一日之中也。凡災異一日者日。歷日者月。歷月

者時。歷時者加自文。爲異發於九年者。陽數可以極。校勘記曰。案可字疑衍。以。已通。而不還國於桓之所致。

庚辰。大雨雪。何以書。記異也。何異爾。俶甚也。

解詁曰。俶始怒也。始怒甚。猶大甚也。蓋師說以爲平地一尺雪者。盛陰之氣也。八日之間。先示隱公以不宜久居位。而繼以盛陰之氣大怒。此桓將怒而弒隱公之象。

五行志曰。劉歆以爲三月癸酉。於曆數春分後一日。始震電之時也。當雨而不當大雨。大雨。恒雨之罰也。於始震電八日之間。而大雨雪。恒寒之罰也。劉向以爲周三月。今正月也。當雨案此雨字疑衍。水雪雜雨。雷電未可以發也。既已發也。則雪不當復降。皆失節。故謂之異。於易。雷以二月出。其卦曰豫。言萬物隨雷出地。皆逸豫也。以八月入。其卦曰歸妹。言雷復歸。入地則孕毓根核。保藏蟄蟲。避盛陰之害。出地則養長華實。發揚隱伏。宣盛陽之德。入能除害。出能興利。人君之象也。是時隱以弟桓幼。久而攝立。公子翬見隱居位已久。勸之遂立。隱既不許。翬懼而易其辭。遂與

相共殺隱。天見其將然。故正月大雨水而雷電。是陽不閉陰。出涉危難而害萬物。天戒若曰。爲君失時。賊弟佞臣將作亂矣。後八月大雨雪。陰見間隙而勝陽。篡殺之禍將成也。公不寤。後二年而殺。

案春分在周之四月。劉歆以爲在三月。并歷數亦可改耶。此歆說之異乎異者也。

○桓公八年冬十月。雨雪。何以書。記異也。何異爾。不時也。

解詁曰。周之十月。夏之八月。未當雨雪。此陰氣大盛。兵象也。是後有郎師。龍門之戰。流血尤深。（釋文曰。流古流字。）

○僖公十年冬。大雨雹。何以書。記異也。

解詁曰。夫人專愛之所生也。

○十有五年九月己卯晦。震夷伯之廟。（傳詳上篇章。）○二十有九年秋。大雨雹。

解詁曰。夫人專愛之所生。

○三十有三年十有二月。霣霜不殺草。李梅實。何以書。記異也。何異爾。不時也。

解詁曰。周之十二月。夏之十月也。易中孚記曰。陰假陽威之應也。早霣霜而（霣而與則通）不殺萬物。至當霣霜之時。根生之物。復榮不死。斯陽假與陰威。陰威列索。故陽自霣霜。而反不能殺也。此祿去公室。政在公子遂之應也。

○成公十有六年春王正月。雨木冰。雨木冰者何。雨而木冰也。何以書。記異也。

解詁曰。木者。少陽。幼君大臣之象。冰者。凝陰。兵之類也。冰脅木者。君臣將執於兵之徵也。

五行志曰。劉歆以爲上陽施不下通。下陰施不上達。故雨而木爲之冰。雺氣寒。木不曲直也。劉向以爲冰者。陰之盛而水滯者也。木者。少陽。貴臣卿大夫之象也。此人將有害。則陰氣脅木。木先寒。故得雨而冰也。是時叔孫喬如出奔。公子偃誅死。

○昭公三年冬。大雨雹。

解詁曰。爲季氏。

○四年春王正月。大雨雪。

解詁曰。爲季氏。

○定公元年冬十月。霣霜殺菽。何以書。記異也。

解詁曰。菽、大豆。時獨殺菽。不殺他物。故爲異。○疏曰。知獨殺菽。不殺他物者。正以此經特舉殺菽。傳云。記異故也。若更殺他物。則經直云霣霜。不舉穀名。傳云。記災也。即桓元年秋大水。傳云。何以書。記災也。彼注云。災傷二穀以上。是也。此則但傷一穀。既不成災。故謂之異。

此災菽也。曷爲以異書。

解詁曰。據無麥苗以災書。○疏曰。即莊七年秋。大水。無麥苗。傳云。何以書。記災也。是也。然則大水殺麥苗。傳云記災。今此霣霜殺菽。傳云記異。故据而難之。若然。向解若更殺他物。則經直言霣霜。不舉穀名。何故莊七年經云。秋大水無麥苗者。彼傳云。一災不書。待無麥。然後書無苗。彼注云。明君子不以一過責人。水旱螟蟓。皆以傷二穀。乃書。然不書穀名。至麥苗獨書者。民食最重。是也。然則一災不書。今此書者。示以早當誅季氏。故不得不錄也。

異大乎災也。

解詁曰。異者。所以爲人戒也。重異不重災。君子所以貴教化而賤刑罰也。周十月。夏八月。微霜用事。未可殺菽。菽者。少類。爲稼強。季氏象也。是時定公喜於得位。而不念父黜逐之恥。反爲淫祀。立煬宮。故天示以當早誅季氏。○疏曰。異大乎災也。解云。隱三年傳何注云。異者。非常可怪。先事而至者。隱五年傳何注云。災者。有害於人物。隨事而至者。然則正由先事而至。可以爲戒。若其變改。竟不害人物。若似君父教戒臣子之義。故但謂之異而貴之矣。災者。隨事而至。害於人物。雖言變改。亦無所及。若似刑罰一施不可追更之義。故謂之災而不重之。故注云。重異不重災也。君子所以貴教化而賤刑罰也。然則直是美大此異。故言異大於災。不論害物與否。五行傳云。害物爲災。不害物爲異。亦通於此矣。注菽者至象也。解云。菽季不同。而得爲其象者。菽爲第三之稱。故爲少類。季於叔孟爲弟。亦是少之義。故得爲其象。菽雖第三。爲稼最強。季氏雖幼。強於叔孟。故曰。菽者。少類。爲稼強。季氏之象也。

右雨雪霜雹震電冰之屬

○桓公元年秋。大水。何以書。記災也。

解詁曰。災傷二穀以上。書災也。綿曰。秋大水。無麥苗。傳曰。待無麥。然後書無苗。是也。先是桓篡隱。百姓痛傷悲哀之心既蓄積。而復專易朝宿之邑。陰逆而與怨氣并之所致。

五行志曰。董仲舒劉向以爲桓弑兄隱公。民臣痛隱而賤桓。後宋督弑其君。諸侯會。將討之。桓受宋賂而歸。又背宋。諸侯由是伐魯。仍交兵結讎。伏尸流血。百姓愈怨。故十三年夏。復大水。一曰。夫人驕淫。將弑君。陰氣盛。桓不寤。卒弑死。劉歆以爲桓易許田。不祀周公。廢祭祀之罰也。

案以許田爲有周公廟。文本左氏。故劉歆據之。其說非也。詳第十七卷論章。即如歆說。下十三年夏大水。何所應耶。

○十有三年夏。大水。

解詁曰。爲龍門之戰。死傷者衆。民悲哀之所致。

○莊公七年秋。大水。無麥苗。無苗則曷爲先言無麥而後言無苗。

解詁曰。苗者。禾也。生曰苗。秀曰禾。據是時苗微麥彊。俱遇水災。苗當先亡。

一災不書。待無麥。然後書無苗。

解詁曰。明君子不以一過責人。水旱螟螽。皆以傷二穀乃書。然不書穀名。至麥苗獨書者。民食最重。○疏曰。一不災書。解云。一穀之災。不書于經也。注明君至責人。解云。謂災傷五穀者。皆人行致之故也。注水旱至穀名。解云。大水傷二穀。書於經者。即桓元年秋大水。傳云。何以書。記災也。彼注云。災傷二穀以上。書災也。其旱傷二穀以上書者。即僖二十一年夏大旱。是也。其螟螽書者。即隱五年經書螟。傳云。何以書。記災也。文八年經書螽之類。是也。注至麥至最重。解云。災傷麥苗常書。即此及莊二十八年大無麥禾之屬。是也。麥禾比於餘穀最重。故言民食最重矣。

何以書。記災也。

解詁曰。先是莊公伐衛納朔。用兵踰年。夫人數出淫泆。民怨之所生。

○二十有四年秋。大水。

解詁曰。夫人不制。遂淫二叔。陰氣盛。故明年復水也。

五行志曰。董仲舒以爲夫人哀姜淫亂不婦。陰氣盛也。劉向以爲哀姜初入。公使大夫宗婦見。用幣。又淫於二叔。公弗能禁。臣下賤之。故是歲明年仍大水。劉歆以爲先是莊飾宗廟。刻桷丹楹。以夸夫人。簡宗廟之罰也。

○二十有五年秋。大水。鼓用牲于社于門。其言于社于門何。

解詁曰。據一鼓用牲耳。○陳立義疏曰。如下注言略。不復鼓用牲。明于社于門不同牲。社門又非一處。經止一鼓用牲。故據一爲難。

于社。禮也。于門。非禮也。

解詁曰。于門非禮。故略。不復舉鼓用牲。不舉非禮爲重者。如去于社。嫌于門禮也。大水與日食同禮者。水亦土地所爲。雲實出于地而施于上。乃雨。歸功于天。猶臣歸美于君。○陳立義疏曰。通義云。時蓋以五祀秋祀門。故因爲水禜焉。然非禮典。案門爲少陰之祭。水陰類。故鼓用牲于門。與注不舉至禮也。若舉非禮爲重。宜言鼓用牲于門。故嫌于門爲得禮。注大水至所爲。繁露精華云。難者曰。大旱雩祭而請雨。大水鳴鼓而攻社。天地之所爲。陰陽之所起也。或請焉。或怒焉者何。以大旱者。陽滅陰也。陽滅陰者。尊厭卑也。固其義也。雖太甚。拜請之而已。無敢有加也。大水者。陰滅陽也。陰滅陽者。卑勝尊也。日食亦然。皆下犯上。以賤傷貴。逆節也。

○成公五年秋。大水。

解詁曰。先是既有丘甲鞌戰之役。又重以城鄆。民怨之所生。

○襄公二十有四年秋。大水。

解詁曰。前此叔孫豹救晉。仲孫羯侵齊。比興師衆。民怨之所生。

右大水

○莊公三十有一年冬。不雨。何以書。記異也。

解詁曰。京房易傳曰。旱異者。旱久而不害物也。斯祿去公室。福由下作。故陽雖不施而陰道獨行。以成萬物也。先是比築三臺。慶父牙專政之應。

●僖公二年冬十月。不雨。何以書。記異也。

解詁曰。說與前同。○疏曰。今此亦是僖公喜於得立。委任陪臣。不恤政事。故有此罰耳。故言說與前同。

○三年春王正月。不雨。○夏四月。不雨。何以書記異也。

解詁曰太平一月不雨。即書春秋亂世一月不雨。未害物。未足爲異。當滿一時乃書。一月書者。時僖公得立欣喜。不怖庶衆。比致三年。即能退辟正殿。飭過求已。循省百官。放佞臣郭都等。理寃獄四百餘人。精誠感天。不雩而得澍雨。故一月即書。著其應變改政。旱不從上發傳者。著人事之備積於是。○疏曰。注太平至即書。解云。正以太平之時。陰陽合調。若一月不雨。足以爲異。故知然也。注當滿至即書。解云。即莊三十一年冬。不雨。傳云何以書記異。是也。注即能至澍雨。解云。皆感精符文。注故一月即書。解云。即去年十月不雨。今年正月不雨。夏四月不雨。是也。注不從上發傳解云。即上年十月不雨之下。已發云。何以書記異也。今不從其例。而又發之者。欲著人事之備積於是故也。

○六月雨。其言六月雨何。

解詁曰。据上得雨。不書。○疏曰。即上二年十一月十二月三年二月三月五月之屬。皆不書不雨。是其得雨故也。

上雨而不甚也。

解詁曰。所以詳錄賢君積誠之應也。僖公飭過求已。六月澍雨。宣公復古行中。其年穀大豐。明天人相與報應之際。不可不察其意。○疏曰。謂宣十五年初稅畝。其冬蝝生。宣公受過變寤。明年復古行中。十六年冬。大有年。是也。

○文公二年。自十有二月不雨。至于秋七月。何以書記異也。

解詁曰。以不言旱。

大旱以災書。此亦旱也。曷爲以異書。大旱之日短而云災。

解詁曰。𠀤言也。言有災。○疏曰。即僖二十一年經書夏大旱。傳云。何以書。記災也。是也。

故以災書。此不雨之日長而無災。故以異書也。

解詁曰。此祿去公室。政在公子遂之所致也。不就莊三十一年發傳者。此最甚事著。○疏曰。莊三十一年冬不雨。傳云。何以書。記災也。然則彼一時不雨。是以不得發傳。云不雨之日長。此則歷四時。故言最甚事著也。

○十年。自正月不雨。至于秋七月。

解詁曰。公子遂之所招。

○十有三年。自正月不雨。至于秋七月。

解詁曰。公子遂所致。

右不雨

○桓公十有四年春正月。無冰。何以書記異也。

解詁曰。周之正月。夏之十一月。法當堅冰。無冰者。温也。此夫人淫泆。陰而陽行之所致。

○成公元年二月。無冰。

解詁曰。周二月。夏十二月。尙書曰。舒恒燠若。易京房傳曰。當寒而温。倒賞也。是時成公幼少。季孫行父專權而委任之所致。○疏曰。注尙書至燠若。解云。洪範文。舒、遲也。恒、常也。若、順也。言人君舉事太舒。則有常燠之咎氣來順之。是也。注易京至賞也。解云。凡爲賞罰。宜出君門。而臣下行之。故曰倒賞也。

○襄公二十有八年春。無冰。

解詁曰。豹翔爲政之所致。

右無冰

○僖公二十有一年夏。大旱。何以書。記災也。

解詁曰。新作南門之所生。

○宣公七年秋。大旱。

解詁曰。爲伐萊踰時也。

右大旱

○桓公五年秋大雩。大雩者何。旱祭也。

解詁曰。雩旱請雨祭名。不解大者。祭言大雩。大旱可知也。君親之。以六事謝過自責曰。政不一與。民失職與。宮室榮與。婦謁盛與。苞苴行與。讒夫倡與。使童男女各八人。舞而呼雩。故謂之雩。不地者。常地也。

然則何以不言旱。

解詁曰。据日食。鼓用牲于社。
言雩則旱見。言旱則雩不見。
解詁曰。從可知。故省文也。日食獨不省文者。與大水同禮。若但言鼓用牲。則不知其所爲。必見雩者。書其能戒懼天災。應變求雨。憂民之急也。○疏曰。諸言日食與大水。皆鼓用牲也。
何以書。記災也。
解詁曰。旱者。政教不施之應。先是桓公無王行。比爲天子所聘。得志益驕。去國遠狩。大城祝丘。故致此旱。
○僖公十有一年秋八月。大雩。
解詁曰。公與夫人出會。不恤民之應。
○十有三年秋九月。大雩。
解詁曰。由陽穀之會不恤民。復會于鹹。城緣陵。煩擾之應。
○成公三年秋。大雩。

解詁曰。成公幼少。大臣秉政。變亂政教。先是作丘甲。爲鞌之戰。伐鄭圍棘。不恤民之所生。
○七年冬。大雩。
解詁曰。先是公會諸侯救鄭。承前不恤民之所致。
○襄公五年秋。大雩。
解詁曰。先是襄公數用兵。圍彭城。城虎牢。三年再會。四年如晉。踰年乃反。
○八年秋九月。大雩。
解詁曰。由城費。公比出會。如晉。莒人伐我。動擾不恤民之應。
○十有六年秋。大雩。
解詁曰。先是伐許。齊侯圍成。動民之應。
○十有七年九月。大雩。
解詁曰。比年仍見圍之應。謂上年齊侯圍成。是年秋齊侯圍洮。齊高厚圍防。
○二十有八年秋八月。大雩。

解詁曰。公方久如楚。先是豫賦于民之所致。
○昭公三年八月。大雩。
解詁曰。先是公季孫宿比如晉。
○六年秋九月。大雩。
解詁曰。先是季孫宿如晉。是後叔弓與公比如楚。有豫賦之煩也。
○二十有四年秋八月。大雩。
解詁曰。先是公如晉。仲孫貜卒。民被其役。明年。叔倪出會。故秋七月。復大雩。
○二十有五年秋七月上辛。大雩。下經及傳詳諸侯出奔事。○定公元年九月。大雩。
解詁曰。定公得立。尤喜而不恤民之應。
○七年九月。大雩。
解詁曰。承前費重不恤民。又重之以齊師伐我自救之役。
右大雩
○隱公五年九月螟。何以書。記災也。

解詁曰災。者有害於人物。隨事而至者。先是隱公張百金之魚。設苛令急法以禁民之所致○釋文曰螟食苗心
五行志曰董仲舒劉向以爲時公觀漁于棠。貪利之應也。劉歆以爲又逆臧釐伯之諫。貪利區霿之應。以生贏蟲之孽也。
○八年九月螟。
解詁曰。先是有狐壤之戰。中丘之役。又受邴田。煩擾之應。
○桓公五年秋螟。何以書。記災也。
解詁曰。螟者。煩擾之所生。與上旱同說。
五行志曰。劉歆以爲貪虐取民則螽。介蟲之孽也。與魚同占。劉向以爲介蟲之孽。屬言不從。是歲。公獲二國之聘。取鼎易邑。興役起城。諸螽略皆從董仲舒說云。
○莊公六年秋螟。
解詁曰。先是伐衛納朔。兵歷四時。及反。民煩擾之應。
○僖公十有五年八月螟。

解詁曰。公久出煩擾之所生。
○文公八年冬。螽。
解詁曰。先是公如晉。公子遂公孫敖比出。不可使。勢奪於大夫。煩擾之應。
○宣公六年秋八月。螽。
解詁曰。先是宣公伐莒取向。公比如齊所致。
○十年冬。饑。何以書。以重書也。
解詁曰。民食不足。百姓不可復興。危亡將至。故重而書之。明當自省減。開倉庫。贍振乏。哀公問於有若曰。年饑用不足。如之何。有若對曰。盍徹乎。曰、二吾猶不足。如之何。其徹也。對曰。百姓足。君孰與不足。百姓不足。君孰與足。
○十有三年秋。螽。
解詁曰。先是新饑。而使歸父會齊人伐莒。賦斂不足。國家遂虛。下求不已之應。
○十有五年秋。螽。
解詁曰。從十三年之後。上求未已。而又歸父比年再出會。內譏稅畝。百姓動擾之

應。
●冬。蝝生。未有言蝝生者。此其言蝝生何。
解詁曰。蝝、即螽也。始生曰蝝。大曰螽。
蝝生不書。此何以書。幸之也。
解詁曰。幸、僥幸。
幸之者何。
解詁曰。閔災當懼。反喜。非其類。故執不知問。
猶曰受之云爾。受之云爾者何。上變古易常。
解詁曰。上謂宣公。變易公田古常舊制而稅畝。在是年秋。
應是而有天災。其諸則宜於此焉變矣。
解詁曰。言宣公於此天災饑後。能受過變寤。明年。復古行中。冬大有年。有功美過於無災。故君子深爲喜而僥幸之。變螽言蝝。以不爲災書。起其事。
五行志曰。劉歆以爲蝝。蚍蜉原注。孟康曰。音蚍蜉。之有翼者。食穀爲災。黑眚也。董仲舒劉向

以爲蝝。螟始生也。
案說文曰。蝝蠹蟲也。然則與螟種類絕異。劉歆於一物之名。且造異說以背其父如此。與莊二十九年以蜚爲負蠜同。
○饑。○十有六年冬。大有年。○襄公七年八月。螽。
解詁曰。先是郯小邾婁來朝。有賓主之賦。加以城費。季孫宿如衛。煩擾之應。
○二十有四年冬。大饑。
解詁曰。有死傷曰大饑。無死傷曰饑。
○哀公十有二年冬十有二月。螽。何以書。記異也。何異爾。不時也。
解詁曰。螽者與陰殺俱藏。周十二月。夏之十月。不當見。故爲異。比年螽者。天不能殺。地不能埋。自是之后。天下大亂。莫能相救。宗國以亡。齊并於陳氏。晉分爲六卿。
○十有三年九月。螽。
解詁曰。先是用田賦。又有會吳之費。
○十有二月。螽。

解詁曰。黃池之會。費重煩之所致。
五行志曰。劉歆以爲周十二月。夏十月也。火星既伏。蟄蟲皆畢。天之見變。因物類之宜。不得以螽。是歲再失閏矣。周九月。夏七月。故傳曰。火猶西流。司曆過也。
案左氏於哀十二年曰。冬十二月。螽。季孫問諸仲尼。仲尼曰。火伏而後蟄者畢。今火猶西流。司曆過也。此劉歆所識託也。正與劉歆以爲是歲再失閏之言相應。果爾則此周之十二月。名爲夏之十月。實猶夏之八月。直誣孔子以爲於時蟄者本未應畢。然則桓十四年正月成元年正月襄二十八年春皆無冰。傳三十三年十二月。李梅實。亦爲於時應爾耶。不然。孔子答季孫之言。不與其脩春秋之旨相背耶。此班君所謂劉歆從左氏義已乖者也。
右螟螽之屬
○莊公十有八年秋。有蜮。何以書。記異也。
解詁曰。蜮之猶言惑也。其毒害傷人。形體不可見。象魯爲鄭瞻所惑。其毒害傷人。將以大亂而不能見也。言有者。以有爲異也。○疏曰。謂魯先無蜮。今乃有之。案昭

二十五年經書有鸛鵒來巢。今此不書來者。亂氣所生。不從外來故也。

○二十有九年。秋。有蜚。何以書。記異也。

解詁曰。蜚者。臭惡之蟲也。象夫人有臭惡之行。言有者。南越盛暑所生。非中國之所有。

五行志曰。劉歆以爲負蠜也。性不食穀。食穀而災。介蟲之孽。劉向以爲蜚色青。近青眚也。非中國所有。南越盛暑。男女同川澤。淫風所生。爲蟲臭惡。是時莊公取齊淫女爲夫人。既入。淫於兩叔。故蜚至。天戒若曰。今誅絕之。尙及。不將生臭惡聞於四方。莊不寤。其後夫人與兩叔作亂。殺二嗣子。卒皆被辜。

案負蠜即詩之阜螽。爾雅作負螽。李巡曰。蝗子也。陸璣云。今人謂蜳子爲螽。許愼云。蝗螽也。然則蜚亦食穀。非淫風所生。阜螽詠於召南。是亦中國所亦有。此歆之故立異說以叛其父也。

○昭公二十有五年。夏。有鸜鵒來巢。何以書。記異也。何異爾。非中國之禽也。宜穴又巢也。

解詁曰。非中國之禽。而來居此國。國將危亡之象。鸜鵒。猶權欲。宜穴又巢。此權臣欲國。自下居上之徵也。其後卒爲季氏所逐。

五行志曰。劉歆以爲羽蟲之孽。其色黑。又黑祥也。視不明聽不聰之伐也。劉向以爲有蜚有蜮不言來者。亂氣所生。（亂字脫。依本經莊十八年有蜮疏云。今此不書者。亂氣所生補。）所謂眚也。鸜鵒言來者。亂氣所致。（亂字亦脫。所據同上。）所謂祥也。鸜鵒夷狄穴藏之禽。來至中國。不穴而巢。陰居陽位。象季氏將逐公去宮室而居外野也。鸜鵒白羽。旱之祥也。穴居而好水。黑色。爲主急之應也。天戒若曰。既失衆。不可急暴。急暴。陰將持節陽以逐爾。去宮室而居外野矣。昭不寤而舉兵圍季氏。爲季氏所敗。出奔于齊。遂死于外野。董仲舒指略同。

○莊公十有七年。冬。多麋。何以書。記異也。

解詁曰。麋之爲言猶迷也。象魯爲鄭瞻所迷惑也。言多者。以多爲異也。

○成公七年。春。王正月。鼷鼠食郊牛角。改卜牛。鼷鼠又食其角。乃免牛。

解詁曰。鼷鼠者。鼠中之微者。角生上指。逆之象。易京房傳曰。祭天不愼。鼷鼠食郊牛角。書又食者。重錄魯不覺寤。（校勘記曰。重讀如頌重之重也。）重有災也。不重言牛。獨重言鼠者。書郊。牛可知。後食牛者未必故鼠。故重言鼠。

○定公十有五年。春。王正月。鼷鼠食郊牛。牛死。改卜牛。曷爲不言其所食。

解詁曰。据食角。

漫也。

解詁曰。漫者。徧食其身。災不敬也。不舉牛死爲重。復舉食者。內災甚矣。錄內不言火是也。○疏曰。注災不敬至是也。解云。言所以災其郊牛者。正以魯人不敬故也。云不舉牛死爲重云云者。春秋之義。悉皆舉重。食死並書。故解之。食在死前而言復者。正以食輕於死。故對重以爲復矣。云錄內不言火也者。即襄九年春宋火傳云。大者曰災。小者曰火。然則內何以不言火。內不言火者。甚之也。何氏云。春秋以內爲天下法。動作當先自克責。故小有火。如大有災也。

○哀公元年。春。王正月。鼷鼠食郊牛。

解詁曰。災不敬故。

改卜牛。○十有四年。春。西狩獲麟。何以書。記異也。何異爾。非中國之獸也。（下傳詳大之大其事。注入篇首。）

右蜚鸛鵒麋鼷鼠麟之屬

○桓公十有四年。秋。八月。壬申。御廩災。御廩者何。粢盛委之所藏也。

解詁曰。黍稷曰粢。在器曰盛。委。積也。御者。謂御用于宗廟。廩者。釋治穀名。禮。天子親耕東田千畝。諸侯百畝。后夫人親西郊采桑。以共粢盛祭服。躬行孝道。以先天下。

御廩災何以書。記災也。

解詁曰。火自出燒之曰災。先是龍門之戰。死傷者衆。桓無惻痛於民之心。不重宗廟之尊。逆天。危先祖。鬼神不饗。故天應以災御廩。

五行志曰。董仲舒以爲先是四國共伐魯。大破之於龍門。百姓傷者未瘳。怨咎未復。而君臣俱惰。內怠政事。外侮四鄰。非能保守宗廟。終其天年者也。故天災御廩以戒之。劉向以爲御廩。夫人八妾所舂米之臧。以奉宗廟者也。時夫人有淫行。挾

逆心。天戒若曰。夫人不可以奉宗廟。桓不寤。與夫人俱會齊。夫人譖桓公於齊侯。齊侯殺桓公。劉歆以爲御廩。公所親耕籍田以奉粢盛者也。法棄度亡禮義之應也。

○僖公二十年五月己巳。西宮災。傳首詳宮災章。西宮災何以書。記異也。

解詁曰。是時僖公爲齊所脅。以齊媵爲嫡。楚女廢在西宮而不見恤。悲愁怨曠之所生也。言西宮。不繫小寢者。小寢夫人所就。妾之所繫也。天意若曰。楚女本當爲夫人。不當繫於齊女。故經亦云爾。

○成公三年二月甲子。新宮災。三日哭。新宮者何。宣公之宮也。

解詁曰。以無新公。知宣公之宮廟。宣宮則曷爲謂之新宮。不忍言也。

解詁曰。親之精神所依而災。孝子隱痛。不忍正言也。謂之新宮者。因新入宮。易其西北角。示昭穆相繼代。有所改更也。○疏曰。即穀梁傳云。壞廟之道。易檐可也者。是易其西北角之檐也乎。故爾雅釋宮云。西北隅謂之屋漏。是也。孫氏曰。當室之日光所漏入也。不與何氏別。

其言三日哭何。

解詁曰。据桓僖宮災。不言三日哭。

廟災。三日哭。禮也。

解詁曰。善得禮。痛傷鬼神無所依歸。故君臣素縞哭之。○疏曰。即檀弓下曰。有焚其先人之室。則三日哭。鄭氏云。謂人燒其宗廟。哭者。哀精神之有所虧傷。故此注云。善得禮。痛傷鬼神無所依歸。是也。云故君臣素縞哭之者。謂著素衣縞冠哭之。

新宮災何以書。記災也。

解詁曰。此象宣公篡立。當誅絕。不宜列昭穆。成公幼少。臣威大重。結怨彊齊。將不得久承宗廟之應。

○定公二年夏五月壬辰。雉門及兩觀災。傳首詳宮災章。何以書。記災也。

解詁曰。此本子家駒諫昭公。所當先去以自正者。謂設兩觀。爲諸侯僭天子。昭公不從其言。卒爲季氏所逐。宜公繼其後。宜去其所以失之者。故災亦云爾。立雉門兩觀不書者。僭天子不可言。雖在春秋中。猶不書。○疏曰。注立雉至不書解云。正以隱五年秋。初獻六羽。傳云。譏始僭諸公也。始僭諸公昉於此乎。前此矣。前此則曷爲始乎此。僭諸公猶可言也。僭天子不可言也。是也。若然。須更脩大。還僭天子。而得書之者。下經云。冬十月新作雉門及兩觀。其言新作之何。脩大也。但作微辭以譏之。仍自不正言。

○哀公三年五月辛卯。桓宮僖宮災。傳首詳廟室章。何以書。記災也。

解詁曰。災不宜立。

○四年六月辛丑。蒲社災。校勘記曰。唐石經諸本同。釋文。蒲社。左氏作亳社。解云。公羊以爲蒲者。古國之名。今穀梁經傳皆作亳字。而賈氏云。公羊曰。薄社也者。蓋所見異。案臧禮記曰。禮記郊特牲薄社北牖。注傳社。殷之社。殷始都薄。釋文。薄本又作亳。書序。將遷其君于薄姑。釋文。蒲如字。徐又扶各反。馬本作薄。史記周本紀作遷其君薄姑。是蒲薄亳三字古通。蒲社者何。

解詁曰。据鼓用牲于社。不言蒲。

亡國之社也。

解詁曰。蒲社者。先世之亡國。在魯竟。社者。封也。

解詁曰。封土爲社。

其言災何。

解詁曰。据封土非火所能燒。

亡國之社蓋揜之。揜其上而柴其下。

解詁曰。故火得燒之。揜柴之者。絕不得使通天地四方。以爲有國者戒。○疏曰。即郊特牲云。天子之大社。必受霜露風雨。以達天地之氣也。是故喪國之社屋之。不受天陽也。薄社北牖。使陰明也。然禮記作薄社。何氏所見。與鄭氏異。云以爲有國者戒者。言若不事上。當如此。

蒲社災何以書。記災也。

解詁曰。戒社者。先王所以威示教戒諸侯。使事上也。災者。象諸侯背天子。是後宋事彊吳。陳立按疏曰。未知所指。齊晉前驅。滕薛俠轂。魯衛驂乘。故天去戒社。若曰王教滅絕云爾。

右災

○文公九年九月癸酉。地震。地震者何。動地也。

解詁曰。動者震之。故傳先言動者。喻若物之動地以曉人也。

何以書。記異也。

解詁曰。天地動靜者。常也。地動者。象陰爲陽行。是時魯文公制於公子遂。齊晉失道。四方叛德。星孛之萌。自此而作。故下與北斗之變。所應同也。不傳天下異者。從王內錄可知。

○襄公十有六年五月甲子。地震。

解詁曰。是時溴梁之盟。政在臣下。其後叛臣二。弒君五。楚滅舒鳩。齊侯襲莒。乖離出奔。兵事最甚。

○昭公十有九年夏五月己卯。地震。

解詁曰。季氏稍盛。宋南里以叛。王室大亂。諸侯莫肯救。晉人圍郊。吳勝雞父。尹氏立王子朝之應。

○二十有三年八月乙未。地震。

解詁曰。是時猛朝更起。與王爭入。遂至數年。晉陵周寬。吳敗六國。季氏逐昭公。吳光弒僚滅徐。故日至三食。地爲再動。

○哀公三年夏四月甲午。地震。

解詁曰。此象季氏專政。蒯聵犯父命。是後蔡大夫專相放。盜殺蔡侯申。辟伯晉而京師。楚。黃池之會。吳大爲主。

右地震

○文公十有一年冬十月甲午。叔孫得臣敗狄于鹹。傳首詳敗狄文。章。大之大其章。何以書。記異也。

解詁曰。魯成就周道之封。齊晉霸爭周室之後。長狄之操。無羽翮之助。別之三國。謂魯齊晉。皆欲爲君。此象周室衰。禮義廢。大人無輔佐。有夷狄行。事以三成。不可苟指一。故自宣成以往。弒君二十。亡國二十四。誤作弒君二十八。亡國三十。今依疏訂正。然疏舉諸條。亦有誤入誤出者。附詳弒君三十六章。亡國五十二章。

五行志曰。劉向以爲是時周室衰微。三國爲大。可責者也。天戒若曰。不行禮義。大爲夷狄之行。將至危亡。其後三國皆有篡弒之禍。近下人伐上之痾也。劉歆以爲人變。屬黃祥。

右長狄

○莊公十有一年秋。宋大水。何以書。記災也。外災不書。此何以書。及我也。

解詁曰。據溺移不書。

解詁曰。時魯亦有水災。書魯則宋災不見。兩舉則煩文不省。故詭例書外以見內也。先是二國比興兵相敗。百姓同怨而俱災。故明天人相與報應之際。甚可畏之。

○二十年夏。齊大災。大災者何。大瘠也。大瘠者何。𤸇也。

解詁曰。瘠病也。齊人語也。以加大。知非火災也。

解詁曰。𤸇者。民疾疫。

何以書。記災也。外災不書。此何以書。及我也。

解詁曰。與宋大水同義。𤸇者。邪亂之氣所生。是時魯任鄭瞻。夫人如莒淫泆。齊侯亦淫諸姑姊妹不嫁者七人。

右外災及我

○僖公十有六年春王正月戊申朔。隕石于宋五。是月。六鷁退飛過宋都。曷爲先言霣而後言石。

解詁曰。据星霣。後言霣。

霣石記聞。聞其磌然。視之則石。察之則五。是月者何。僅逮是月也。

解詁曰。是月邊也。魯人語也。在正月之幾盡。故曰劣及是月也。

何以不日。

解詁曰。据五石言日。

晦日也。

解詁曰。凡災異。晦日不日。日食是也。日食常於晦朔。不日。晦可知也。六鷁無常。故言是月以起晦也。

晦則何以不言晦。

解詁曰。據上言朔。

春秋不書晦也。

解詁曰。事當日者日。平居無他卓佹。無所求取言晦朔也。趡盟奚戰是也。○疏曰。注平居無他卓佹。解云。謂無他卓異佹戾平常之事也。注無所主戰是也。解云。即桓十七年二月丙午。及邾婁儀父盟于趡。春秋說以爲二月晦矣。五月丙午。及齊師戰于奚。春秋說以爲五月之朔也。

朔有事則書。

解詁曰。重始。故書以錄事。若泓之戰及此皆是也。

晦雖有事不書。

解詁曰。重始而終自正。故不復書以錄事。

曷爲先言六而後言鷁。

解詁曰。據霣石後言五。

六鷁退飛。記見也。視之則六。察之則鷁。徐而察之則退飛。

解詁曰。鷁小而飛高。故視之如此。事勢然也。宋都者。宋國所治也。人所聚曰都。言過宋都者。時獨過宋退飛。

五石六鷁何以書。記異也。外異不書。此何以書。爲王者之後記異也。

解詁曰。王者之後有亡徵。非新王安存之象。故重錄記災異也。石者陰德之專者也。鷁者。鳥中之耿介者。皆有似宋襄公之行。襄欲行霸事。不納公子目夷之謀。事耿介自用。卒以五年見執。六年終敗。如五石六鷁之數。天之與人。昭昭著明。甚可畏也。於晦朔者。示其立功善甫始而敗。將不克終。故詳錄天意也。

五行志曰。董仲舒劉向以爲象宋襄公欲行霸道。將自敗之戒也。石陰類。五陽數。自上而隕。此陰而陽行。欲高反下也。石與金同類。色以白爲主。近白祥也。鷁水鳥。六陰數。退飛。欲進反退也。其色青。青祥也。屬於貌之不恭。天戒若曰。德薄國小。勿持炕陽。欲長諸侯。與彊大爭。必受其害。襄公不寤。明年齊桓死。伐齊喪。執滕子。圍曹。爲盂之會。與楚爭盟。卒爲所執。後得反國。不悔過自責。復會諸侯伐鄭。與楚戰于泓。軍敗身傷。爲諸侯笑。左氏傳曰。隕石星也。鷁退飛風也。宋襄公以問周內史叔興曰。是何祥也。吉凶何在。對曰。今茲魯多大喪。明年齊有亂。君將得諸侯而不終。退而告人曰。是陰陽之事。非吉凶之所生也。吉凶繇人。吾不敢逆君故也。是歲。魯公子季友、鄫季姬、公孫茲皆卒。明年。齊桓死。適庶亂。宋襄公伐齊行伯。卒爲楚所敗。劉歆以爲是歲歲在壽星。其衝降婁。降婁魯分埜也。故爲魯多大喪。正月日在星紀。厭在玄枵。玄枵齊分埜也。石山物。齊大嶽後。五石象齊桓卒而五公子作亂。故爲明年齊有亂。庶民惟星。隕於宋。象宋襄將得諸侯之衆而治五公子之亂。星隕而鷁退飛。故爲得諸侯而不終。六鷁象後六年伯業始退。執於盂也。民反德爲亂。亂則妖災生。言吉凶繇人。然后陰陽衝厭受其咎。齊魯之災。非君所致。故不敢逆君故也。

○文公三年。秋。雨螽于宋。雨螽者何。死而墜也。

解詁曰。以先言雨也。墜惰地也。不言如雨言雨螽者。本飛從地上而下至地。似雨尤醇。○疏曰。注不言至尤醇。解云。欲道莊七年星霣如雨者。本從天來。又不及地。如雨不醇。故云如雨。此則初從地上而還至地。故不言如。言其眞似雨也。

何以書。記異也。外異不書。此何以書。爲王者之後記異也。

解詁曰。螽猶衆也。死而墜者。羣臣將爭彊相殘賊之象。是後大臣比爭鬭相殺。司城驚逃。子哀奔亡。國家廓然無人。朝廷久虛。蓋由三世內娶貴近妃族。禍自上下。故異之云爾。

五行志曰。劉向以爲先是宋殺大夫而無罪。有暴虐賦斂之應。穀梁傳曰。上下皆合言甚。今穀梁無此語。董仲舒以爲宋三世內取大夫專恣殺生不中。故螽先死而至。劉歆以爲螽爲穀災。卒遇賊陰墜而死也。

案以宋殺其大夫不名爲非其罪。左氏文七年文也。儒林傳雖謂劉向爲穀梁學。未嘗謂其爲左氏學也。此志劉向以爲云云。必劉歆之徒所爲。託之劉向者也。

○襄公九年。春。宋火。曷爲或言災。或言火。大者曰災。小者曰火。

解詁曰。大者。謂正寢社稷宗廟朝廷也。下此則小矣。災者。離本辭。故可以見大。○疏曰。本實是火而謂之災。離其本體。故曰離本辭。災者害物之名。故可以見其大

於火也。
然則內何以不言火。
解詁曰。据西宮災。不言火。
內不言火者。甚之也。
解詁曰。春秋以內爲天下法。動作當先自克責。故小有火。如大有災。
何以書。記災也。外災不書。此何以書。爲王者之後記災也。
解詁曰。是時周樂已毀。先聖法度浸疏遠不用之應。
〇三十年五月甲午。宋災。（下經詳內女葬宋伯姬章。）〇宣公十有六年夏。成周宣謝災。成周者何。東周也。
解詁曰。後周分爲二。天下所名爲東周。名爲成周者。本成王所定名。天下初號之云爾。〇疏曰。何氏之意。言成周爲天子正居。但至昭二十二年夏。景王崩。敬王即位。王子猛與之爭立。入于王城。自號西周。是故天下之人。因號成周爲東周矣。是以昭二十二年秋。劉子單子以王猛入于王城。傳云。王城者何。西周也。注云。時居王城邑。自號西周王。二十六年冬十月。天王入于成周。傳云。成周者何。東周也。注云。是時王猛自號爲西周。天下因謂成周爲東周也。云名爲成周者。即鄭注書序云。居攝七年。天下太平。而此邑成。乃名曰成周也者。是其名作成周之義矣。

宣謝者何。宣公之謝也。
解詁曰。宣宮周宣王之廟也。至此不毀者。有中興之功。室有東西廂曰廟。無東西廂有室曰寢。無室曰謝。
何言乎成周宣謝災。
解詁曰。据天子之居稱京師。宋災不別所燒。〇疏曰。云宋災不別所燒者。即襄三十年五月甲午。宋災是也。特据宋災者。以其王者之後。與周相類也。
樂器藏焉爾。（校勘記曰。漢書五行志曰。謝者。所以臧樂器。唐石經諸本作藏。俗字。）
解詁曰。宣王中興所作樂器。〇疏曰。蓋夷厲之時。樂器有壞。故宣王作之。不謂更造別樂。何者。正以考諸古典。不見宣王別有樂名故也。
成周宣謝災。何以書。記災也。外災不書。此何以書。新周也。

解詁曰。新周故分別有災。不與宋同。孔子以春秋當新王。上黜杞。下新周而故宋。因天災中興之樂器。示周不復興。故繫宣謝于成周。使若國文。黜而新之。從爲王者之（各本之字脫。今依疏補。）後記災也。
案使成周爲國。與宋齊之屬相似。（二句本疏語。）是黜當時之王。新爲王者之後。是節經文依據爲王者之後記災之例。故何氏云。使若國文。黜而新之。從爲王者之後記災也。
〇昭公九年夏四月。陳火。（傳詳諸侯篇楚滅陳哀公薨章。）〇十有八年五月壬午。宋衛陳鄭災。何以書。記異也。何異爾。異其同日而俱災也。外異不書。此何以書。爲天下記異也。
解詁曰。詩云。其儀不忒。正是四國。四國天下象也。是後王室亂。諸侯莫肯救。故天應以同日俱災。若曰。無天下云爾。
〇僖公十有四年秋八月辛卯。沙鹿崩。沙鹿者何。河上之邑也。此邑也。其言崩何。
解詁曰。据梁山言崩。
襲邑也。

解詁曰。襲者。嘿陷入於地中。言崩者。以在河上也。河岸有高下。如山有地矣。故得言崩也。〇疏曰。嘿陷。謂嘿然而陷矣。
沙鹿崩何以書。記異也。外異不書。此何以書。
解詁曰。据長狄之齊晉不書。
爲天下記異也。
解詁曰。土地者民之主。霸者之象也。河者陰之精。爲下所襲者。此象天下異。齊桓將卒。霸道毀。夷狄動。宋襄承其業。爲楚所敗之應。而不繫國者。起天下異。
〇成公五年夏。梁山崩。梁山者何。河上之山也。梁山崩何以書。記異也。何異爾。大也。何大爾。梁山崩。壅河三日不沵。
解詁曰。故不日以起之。不書壅河者。舉崩大爲重。
外異不書。此何以書。爲天下記異也。
解詁曰。山者陽精。德澤所由生。君之象。河者四瀆。所以通道中國。與王道同。記山崩壅河者。此象諸侯失勢。王絕大夫擅恣。爲海內害。自是之後。六十年之中。弑君

十一。亡國二十。各本誤作弑君十四。亡國三十二。疑可以爲弑君十。亡國九。亦非也。今據經傳訂正。弑君三十六章。滅國五十二章。故溴梁之盟。
徧刺天下之大夫。

五行志曰。穀梁傳曰。雝河三日不流。晉君帥羣臣而哭之。迺流。劉向以爲山陽。君也。水陰。民也。天戒若曰。君道崩壞。下亂。百姓將失其所矣。哭然後流。喪亡象也。梁山在晉地。自晉始而及天下也。後晉暴殺三卿。厲公以弑。溴梁之會。天下大夫。皆執國政。其後孫甯出衛獻。三家逐魯昭。單尹亂王室。董仲舒說略同。劉歆以爲梁山。晉望也。崩。弛崩也。古者三代命祀。祭不越望。吉凶禍福。不是過也。國主山川。山崩川竭。亡之徵也。美惡周必復。是歲。歲在鶉火。至十七年。復在鶉火。欒書中行偃殺厲公而立悼公。

案穀梁氏曰。晉君召伯尊而問焉。伯尊來。遇輦者。輦者不辟。使車右下而鞭之。輦者曰。所以鞭我者。其取道遠矣。伯尊下車而問焉。曰子有聞乎。對曰。梁山崩。壅遏河三日不流。伯尊曰。君爲此召我也。爲之奈何。輦者曰。天有山。天崩之。天有河。天壅之。雖召伯尊。如之何。伯尊由忠問焉。輦者曰。君親素縞。帥羣臣而哭之。既而祠焉。斯流矣。左氏曰。晉侯以傳召伯宗。伯宗辟重曰。辟傳。重人曰。待我。不如捷之速也。問其所。曰絳人也。問絳事焉。曰梁山崩。將召伯宗謀之。問將若之何。曰山有朽壤而崩。可若何。國主山川。故山崩川竭。君爲之不舉。降服。乘縵。徹樂。出次。祝幣。史辭以禮焉。其如此而已。雖伯宗若之何。左穀述事同而語意亦相似。皆可爲古文家言之證。此志引劉向云。哭然後流。出穀梁。劉歆云。山崩川竭。出左氏。然則劉向歆所傳同矣。豈劉歆傳獨異之謂耶。劉向之言。必爲劉歆之徒所詭託也。

右外災異

春秋復始卷三十七

吳興崔適

箴何

雜引讖緯

案何君注春秋。出自胡毋生條例。本七十子之遺說。范書又稱其覃思不闚門十有七年。此經注之最深造有得者也。其所失者。雜引讖緯乎。緯書乃古文之支流。圖讖其尤妖妄者。創自劉歆以媚莽。賈逵之徒。即假之以諂漢。自光武以赤伏符即尊位。因重讖緯。至明帝永平中。賈逵上言。左氏與圖讖合。五經家皆言顓頊代黃帝。而堯不得爲火德。左氏以爲少昊代黃帝。即圖讖所謂帝宣也。如令堯不得爲火。則漢不得爲赤。案夏尚黑。殷尚白。周尚赤。自是三正。不關五德。說詳史記探源序證終始五德章。不然。謂堯火舜土夏金殷水周木。則殷不得尚白。周不得尚赤。且周既尚赤。漢復爲赤帝子。則凡謂漢代周者。不又爲火代火乎。亦豈五德代興之義邪。其所發明。補益實多。書奏。帝嘉之。令逵自選公羊嚴顏諸生高才者二十人。敎以左氏。然則左氏以合圖讖。見重於世主。且令公羊學家高才生改習左氏矣。何君乃亦引讖緯注公羊以抵制之。此亦不得已之苦心。然於經旨則謬矣。剿取之以爲箴何篇所引緯書。凡言讖緯。而不背於今文經者。不在此例。如僖三十一年注云。燔祭尺牲。角繭栗。社稷宗廟角握。六宗五嶽四瀆。角尺。其餘山川。視卿大夫。文二年注云。禘所以異於祫者。功臣皆祭也。此類是也。

○宣公三年。帝牲不吉。

解詁曰。帝皇天大帝。在北辰之中。主總領天地五帝羣神也。

自外至者。無主不止。

解詁曰。故孝經曰。郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。上帝。五帝在太微之中。迭生子孫。更王天下。

○哀公十有四年。西狩獲麟。孰狩之。薪采者也。

解詁曰。麟者。木精。薪采者。庶人燃火之象。此赤帝將代周居其位。故麟爲薪采者所獲。

案六天帝之名。創自古文經。周官司服。祀昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝。亦如之。大宗伯以禋祀祀昊天上帝。後鄭謂昊天上帝。冬至於圜丘所祭天皇大帝。天即昊天。何鄭上下文互異。大宰。祀五帝。後鄭謂四郊及明堂。典瑞。四圭有邸以祀天。旅上

帝。後鄭謂上帝。五帝。案五帝者。謂東方蒼帝。南方炎帝。中央黃帝。西方白帝。北方黑帝也。緯書又為六天帝造名。天皇大帝曰耀魄寶。出甘石星經。此亦緯書所託。東方蒼帝曰靈威仰。南方赤帝曰赤熛怒。中央黃帝曰含樞紐。西方白帝曰白招拒。北方黑帝曰汁光紀。出春秋文耀鉤。紀昀四庫提要。謂此與道家符籙何異。誠哉是言也。案五天帝之說。又自五人帝始。孔子所謂五帝。黃帝顓頊帝嚳堯舜也。見大戴禮五帝德、帝繫姓、二篇。劉歆翊戴新莽。以為新當代漢。天運使然。乃造終始五德之說。託始於鄒衍。（詳史記探源序證篇終始五德章。及孟荀列傳下。）分繫五行。配以五色。妄造少昊之名。謂繼黃帝而立。（賈逵曰。左氏以為少昊代黃帝。即圖讖所謂帝宣也。然則少昊之名及世次。出自古文家及圖讖。此其明證也。）上合伏羲神農。下迄顓頊。為五帝。遂增呂氏十二紀。於春曰。其帝大皞。其神句芒。於夏曰。其帝炎帝。其神祝融。於中央曰。其帝黃帝。其神后土。於秋曰。其帝少皞。其神蓐收。於冬曰。其帝顓頊。其神玄冥。案淮南子時則訓。錄自呂氏十二紀。無其帝其神之屬十句。故知呂紀有此十句。乃劉歆所增。禮記月令因之。既造五方人帝之說。遂以為五色天帝之子。然史記殷本紀言簡狄吞玄鳥卵

而生契。周本紀言姜嫄踐巨人跡而生棄。雖寓感生之義。不言感生於五帝。孝經聖治章。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。案上帝即天。天即昊天。大宗伯昊天上帝。鄭司農云。昊天。天也。賈疏謂先鄭與王肅之等。同一天而已。似無六天之義。是也。後鄭注大宗伯之昊天上帝曰。天皇大帝。箋詩之昊天有成命云。昊天。天大號也。孔疏曰。解昊天是天之大號。故蒼帝亦得稱之。是後鄭兩釋昊天。自相違異。不可相通。明乎昊天即天。天即上帝。則稱天稱帝。文異義同。猶稱邦稱國稱君稱王之比。郊與明堂。猶外朝內朝之比。郊禮尤重於明堂。故郊祀以后稷配。明堂以文王配也。鄭注禮記大傳云。孝經曰。郊祀后稷以配天。配靈威仰也。宗祀文王於明堂以配上帝。汎配五帝也。非也。何君亦謂皇天大帝主總領五帝。及赤帝將代周之言。闌入解詁。為古文家所牽率矣。其以稷配郊。為祀皇天大帝。以文王配明堂。為祀感生帝。皆與鄭義不同。今文家無圜丘之禘故也。（鄭注大宗伯昊天上帝曰。冬至於圜丘所祀天皇大帝。）

右六天帝之屬

○成公十有七年九月辛丑。用郊。

解詁曰。三王之郊。一用夏正。

案詳祭禮篇上。成十七年郊用正月上辛節下。

右郊祀之月

○成公八年。天子使召伯來錫公命。其稱天子何。元年春王正月。正也。其餘皆通矣。

解詁曰。德合元者稱皇。孔子曰皇象元。逍遙術。無文字。德明諡。

案此春秋緯也。皇即三皇。引孔子曰詳下。皇象元四句。係三言韻語。與天下血書魯端門（引在下）文相似。誣孔甚矣。

○襄公二十有九年。閽弒吳子餘祭。

解詁曰。孔子曰。三皇設言民不違。五帝畫象世順機。三王肉刑揆漸加。應世黠巧姦偽多。

案大戴記五帝德。孔子曰五帝用記。三王用度。史記本紀始五帝。次夏次殷次周。然則稽古至五帝尚已。無所謂三皇也。三皇之目。始於周官外史。掌三皇五

帝之書。鄭君引左氏注之曰。楚靈王所謂三墳五典。案左氏周官皆古文家言。孰為三皇。惟見於緯書。亦無定說。王符潛夫論五德志曰。世傳三皇。多以為伏羲神農為二皇。其一者。或曰燧人。或曰祝融。或曰女媧。其是與非。未可知也。我聞古有天皇地皇人皇。以為或及此謂。亦不敢言。其於五經皆無正文。汪繼培箋。於或曰燧人曰。尚書大傳。（案大傳亦多為後人所竄亂。）及禮緯含文嘉說。見風俗通皇霸篇。禮記曲禮疏云。宋均注援神契引甄耀度。數燧人伏羲神農為三皇。於或曰祝融曰。禮號謚記說。（禮說即禮緯也。）見風俗通。白虎通亦引之。於或曰女媧曰。春秋運斗樞說。於天皇地皇人皇曰。初學記九。引春秋緯云。天皇地皇人皇。兄弟九人。分九州。長天下。案緯書為古文支流。此孝經緯也。今文家不應闌入。例以大戴記引孔子之言五帝。上不及三皇。則此文列三皇於五帝之前。必非孔子之言甚明。且係七言韻語。與赤伏符、劉秀發兵捕不道。四夷雲集龍鬬野。四七之際火為主。文體相似。亦可為讖緯同出一時之證。豈孔子之時。即有柏梁詩體乎。亦可為絕倒矣。

右三皇
○隱公二年。紀子伯者何。無聞焉爾。
解詁曰。孔子畏時遠害。又知秦燔詩書。其說口授相傳。
○桓公三年春正月。
解詁曰。二月非周之正月。所以復去之者。（疏謂此指七年十三年十五年。）明春秋之道。亦通于三王。非主假周以爲漢制而已。
○哀公十有四年春。西狩獲麟。○然則孰狩之。薪采者也。○孔子曰。孰爲來哉。孰爲來哉。反袂拭面涕沾袍。
解詁曰。夫子素按圖錄。知庶姓劉季當代周。見薪采者獲麟。知爲其出。何者。麟者。木精。采薪者。庶人燃火之意。此赤帝將代周居其位。故麟爲薪采者所執。西狩獲之者。從東方王于西也。東卯西金象也。言獲者。兵戈文也。言漢姓卯金刀。以兵革得天下也。
案此與莽命明學男張邯稱說其德及符命事。因曰易曰。伏戎于莽。升其高陵。

三歲不興。莽皇帝之名。升劉伯升。高陵。謂高陵侯子翟義也。言劉升翟義。爲伏戎兵於新皇帝世。猶殄滅不興也。其燔誣相似。
又曰。不地者。天下異也。又先是蝝蟲冬踊。彗金精掃旦置新之象。夫子知其將有六國爭彊。縱橫相滅之敗。秦項驅除積骨流血之虐。然後劉氏乃帝。深閔民之離害甚久。故豫泣也。
案謂孔子豫知六國秦漢之事者。何以不知魏晉以下之事耶。然則此非孔子之知漢。乃漢儒之媚漢也。直謂漢有天下。終古不復易姓。此與秦皇帝謂自一世至萬世。新莽命太史推三萬六千歲曆紀同一誣罔也。
何以終乎哀十四年。曰備矣。
解詁曰。絕筆於春。不書下三時者。起木絕火王。制作道備。當授漢也。
案終始五德之說。本非鄒衍之言。乃劉歆所矯託。（說詳史記探源終始五德章及孟荀列傳下。）姑以歆矛。陷歆之盾。謂堯禪舜。舜禪禹。爲火生土。土生金。義從相生可也。殷伐夏。周滅殷。不由禪代。五德之義。當從相勝。至若漢之於周。從木火相生之義。則赧王不禪劉季。從五德相勝之義。則歆所爲三統曆與郊祀志。而後人僞爲封禪書。竄入史記者。（亦見史記探源終始五德章。）其於三代以下。五德所屬。皆無定論。夏殷且弗論。周德之屬木屬火也。秦德之屬金屬水也。漢德之屬水屬土屬火也。謂周木德。漢火德。秦以水德。在木火之間。不當五行之序。案漢果火德。則秦爲金德。櫟陽雨金。秦獻公自以爲金瑞。故作畦畤祀白帝。媼哭白帝子。可證漢火勝秦金。秦金勝周木。秦非不當五行之序。則漢不得代周。秦果水德。則漢爲土德。黃龍見成紀可證。漢土勝秦水。秦水勝周火。秦亦非不當五行之序。則漢仍不得代周。漢不得代周。則絕筆於春。不書下三時者。無與於木絕火王之義也。不然。正足爲火絕土王。土絕金王。啟魏晉禪代之謀已。

君子曷爲爲春秋。撥亂世反諸正。莫近諸春秋。
解詁曰。得麟之後。天下血書魯端門曰。趨作法。孔聖沒。周姬亡。彗東出。秦政起。胡破術。書記散。孔不絕。子夏明日往視之。血書飛爲赤烏。化爲白書。署曰演孔圖。中有作圖制法之狀。孔子仰推天命。俯察時變。卻觀未來。豫解無窮。知漢當繼大亂之後。故作撥亂之法以授之。
案此濫觴於天帝行璽金匱圖也。以媚莽者污孔而已。
石娟漢

春秋復始卷三十八

外篇　　　　　　　　吳興崔適

案左氏之言。於春秋無所繫屬。而與先秦古書相刺謬。或自相矛盾者。條舉之爲外篇。

鑿空

大戴記五帝德、史記五帝本紀、所謂五帝者。黃帝顓頊帝嚳堯舜也。無所謂少皞也。呂氏十二紀禮記月令白虎通所謂五祀者。春祀戶。夏祀竈。中央紀中霤。秋祀門。冬祀行也。無所謂句芒祝融后土蓐收玄冥也。少皞及句芒之屬。左氏於文十八年曰。少皞氏有不才子。天下之民。謂之窮奇。列於帝鴻氏後。杜注。帝鴻黃帝。顓頊氏前。於昭十七年曰。少皞氏鳥名官。亦列於黃帝炎帝共工大皞之後。顓頊以前。於昭二十九年。獻子曰。社稷五祀。誰氏之五官也。蔡墨對曰。少皞氏有四叔。曰重、曰該、曰修、曰熙。實能金木及水。使重爲句芒。該爲蓐收。修及熙爲玄冥。此其三祀也。顓頊氏有子曰犂。爲祝融。共工氏有子曰句龍。爲后土。此其二祀也。此皆劉歆所造。又竄其文入禮記月令呂氏十二紀。於春曰。其帝大皞。其神句芒。於夏曰。其帝炎帝。其神祝融。於中央曰。其帝黃帝。其神后土。於秋曰。其帝少昊。其神蓐收。於冬曰。其帝顓頊。其神玄冥。於是五帝去帝嚳堯舜。而入大昊炎帝少昊。五祀改戶竈中霤門行。而爲句芒祝融后土蓐收玄冥矣。知禮記呂覽其帝其神下十句。係古文家竄入者。淮南子時則訓錄自呂氏十二紀。未有此文故也。然則古文家造少皞之名。竄入左氏。其義安在。曰、後漢書賈逵傳。逵奏曰。五經家皆言顓頊代黃帝。而堯不得爲火德。左氏以爲少昊代黃帝。卽圖讖所謂帝宣也。如令堯不得爲火。則漢不得爲赤。案逵借劉歆之文以媚漢。歆造此文。特欲假途於漢以媚新。何者。如令漢不得爲赤。則新不得爲黃故也。由新黃漢赤遞溯至堯火以上。帝嚳木。顓頊水。不增竄少昊之金。則以顓頊代黃帝。土不生水故也。若改五祀。特欲多翻今文家舊案而已。又於昭元年曰。昔金天氏有裔子曰昧。生允格臺駘。則爲少皞廣子姓也。又於昭十七年。因少皞氏鳥名官。而曰共工氏以水紀。故爲水師而水名。杜注。共工。以諸侯霸九州。在神農前。大皞後。祭法。亦古文家言。共工氏之霸九州也。其子曰后土。卽句龍。見上文。能平九州。鄭注。共工氏無錄而王。謂不受天之圖錄。謂之霸。在大皞炎帝之間。律曆志亦古文家言。云。祭典曰。

共工氏霸九域。言雖有水德。在火木之閒。非其序也。任知刑以彊。故伯而不王。案孟子曰。五霸者。三王之罪人也。白虎通曰。霸者伯也。行方伯之職。非明王之法不張。是則霸後於王明甚。豈炎帝以前。卽有霸諸侯。尋其原委。共工氏霸九州。緣五霸而附增。共工氏無錄而王。緣今文家五帝無少皞而附增。共工氏以水紀。在火木之閒。非其序。緣秦爲水德。在周漢水火之閒。不當五行之序而附增。其子句龍。則與少皞氏之子同官而附增者也。凡以爲少皞氏植黨與而已。

右少皞重該修熙昧允格臺駘共工句龍

堯典命九官曰。禹平水土。棄播百穀。契敷五教。皋陶作士。垂作共工。益作朕虞。伯夷作秩宗。夔典樂。龍作納言。左氏於文十八年曰。昔高陽氏有才子八人。蒼舒、隤敱、檮戭、大臨、尨降、庭堅、仲容、叔達。天下之民。謂之八愷。高辛氏有才子八人。伯奮、仲堪、叔獻、季仲、伯虎、仲熊、叔豹、季貍。天下之民。謂之八元。此十六族也。舜臣堯。舉八愷使主后土。舉八元使布五教。於堯典人名無一同者。是於禹契爲蔽賢。於十六族爲攘功。杜注以垂益禹皋陶之倫當八愷。以稷契朱虎熊羆之倫當八元。不惟於十六族復遺其半。且繹左氏之言。是謂八愷皆主水土。八元皆布五教。不謂此十六族有任餘官者也。堯典四罪曰共工驩兜三苗鯀。此曰渾沌窮奇檮杌饕餮。雖稱謂不同。其數猶可相比附。然於三族曰世濟其凶。於八愷曰世濟其美。杜氏謂禹在八愷。檮杌謂鯀。不思鯀乃禹父。禹之世美。則鯀不得獨凶。鯀凶。則累禹世之美。不可相通者也。得杜注左。益見左之纇結矣。

右十六族四凶

昭二十九年蔡墨曰。陶唐氏既衰。其後有劉累。學擾龍于豢龍氏。夏后嘉之。賜氏曰御龍。以更豕韋之後。范氏其後也。襄二十四年。范宣子曰。昔匄之祖。自虞以上爲陶唐氏。在夏爲御龍氏。在商爲豕韋氏。在周爲唐杜氏。晉主夏盟爲范氏。文十三年曰。士會之帑。處秦者爲劉氏。賈逵曰。五經家皆無以證圖讖明劉氏爲堯後者。而左氏獨有明文。案此亦賈逵借劉歆說以媚漢。本歆所以媚莽者。莽傳曰。予之皇始祖虞帝。受嬗于唐。漢氏初祖唐帝。世有傳國之象。莽自以爲舜後。故稱漢爲堯後。以成其嬗代之謀。其說亦必自歆啟之。依左氏之言。自劉累至處秦之劉氏。五變而復其初。與新莽改郡縣相似。文章致事。其趣一也。依賈逵之言。劉累果爲堯後。安見漢氏必是劉累之後。周有劉

康公。王季子也。食采於劉。見文十五年杜注。詩王風。彼留子嗟。毛傳曰。留、大夫氏。案留之爲氏。亦係邑名。即早者鄭國處於留之留。與留同左王畿之內。說文無劉字。有鐂字從留聲。鐂鐂即留。亦即劉也。彼皆無後乎。太史公爲高祖本紀。始述其里居。言其爲家人子也。先詳其姓氏。明其世系無攷也。豈若秦本紀曰。帝顓頊之苗裔。項羽本紀曰。世世爲楚將。出自世家大族之比哉。然則劉氏爲堯後。左氏雖有明文。仍不足爲漢氏榮也。賈逵以此媚明帝。而明帝嘉之。吾見其識殊出狄武襄不敢認爲梁公之後下也。

右劉累劉氏

漢書韋賢傳曰。初高帝時。令諸侯王都皆立太上皇廟。至惠帝尊高帝廟爲太祖廟。景帝尊文帝廟爲太宗廟。行所嘗幸郡國。各立太祖太宗廟。至宣帝本始二年。復尊孝武廟爲世宗廟。行所巡狩亦立焉。至元帝時。貢禹奏言古者天子七廟。今孝惠孝景皆親盡宜毀。及郡國廟不應古禮。宜正定。劉歆之徒。習見漢之郡國有祖宗廟。遂謂魯有文王廟。許田有周公廟矣。襄十二年秋。吳子壽夢卒。臨于周廟。凡諸侯之喪。異姓臨于外。同姓於宗廟。同宗於祖廟。同族于禰廟。是故魯爲諸姬。臨于周廟。爲邢凡蔣茅胙祭。臨於周公之廟。列周廟於周公之廟以前。杜預謂周廟。文王廟也。是也。郊特牲曰。諸侯不敢祖天子。大夫不敢祖諸侯。僞左謂魯有文王廟。豈三家亦有桓公廟耶。隱八年三月。鄭伯使宛來歸邴。自是六年春鄭人來輸平之賂。何劭公於八年九月辛卯公及莒人盟于包來。注云。隱爲桓立。狐壤之戰。不能死難。又受湯沐邑。是也。桓元年三月。鄭伯以璧假許田。其言以璧假之何。易之也。謂以璧易許田。非以邴易許田也。說詳卷十七歸章。左氏於隱八年曰。鄭伯請釋泰山之祀而祀周公。以泰山之祊。邴左氏作祊。易許田。杜注。成王營王城。有遷都之志。故賜周公許田。以爲魯國朝宿之邑。後世因而立周公別廟焉。鄭桓公。周宣王之母弟。封鄭。有助祭泰山湯沐之邑在邴。鄭以天子不能復巡狩。故欲以邴易許田。各從本國所近之宜。恐魯以周公別廟爲疑。故云已廢泰山之祀。而欲爲魯祀周公。於是牽連歸邴假許田爲一事。而於許田增一周公廟。蓋劉歆以漢郡國廟制上託之周人。果尚貢禹何得云不應古禮耶。

右周廟周公廟
誤析一事爲二事

晉楚之盟。春秋止有一次。左氏誤析爲二次。襄二十七年曰。宋向戌善於趙文子。又善於令尹子木。欲弭諸侯之兵以爲名。如晉。晉人許之。如楚。楚亦許之。七月辛巳。盟於宋西門之外。此事應經。先於成十一年曰。宋華元善於令尹子重。又善於欒武子。冬華元如楚。遂如晉。合晉楚之成。十二年夏五月。晉士燮會楚公子罷許偃。癸亥。盟于宋西門之外。此事春秋所無。主盟皆宋臣。會盟皆宋地。此一事誤析爲二事也。

右晉楚之盟

昭十二年。鄭簡公卒。將爲葬除。及游氏之廟。將毀焉。子大叔使其除徒執用以立。而無庸毀。曰。子產過女。而問何故不毀。乃曰。不忍廟也。諾。將毀矣。既如是。子產乃使辟之。十八年。子產爲火故。大爲社。乃簡兵大蒐。將爲蒐除。子大叔之廟在道南。其寢在道北。其庭小。過期三日。使除徒陳於道南廟北。曰。子產過女而命速除。乃毀於而鄉。子產朝。過而怒之。除者南毀。子產及衝。使從者止之。曰。毀於北方。案子大叔即游氏也。其廟應毀同。子大叔使其除徒弗毀而諷子產。子產免之皆同。亦誤析一事爲二事也。

右游氏之廟

襄二十一年秋。欒盈出奔楚。宣子殺羊舌虎。初叔向之母妬叔虎之母美而不使。其子皆諫其母。其母曰。深山大澤。實生龍蛇。彼美。余懼其生龍蛇以禍女。使往視寢。生叔虎。美而有勇。欒懷子嬖之。故羊舌氏之族及於難。昭二十八年夏六月。晉殺祁盈及楊食我。楊食我。祁盈之黨也。而助亂。故殺之。遂滅祁氏羊舌氏。初叔向欲娶於申公巫臣氏。其母欲取其黨。叔向曰。吾母多而庶鮮。吾懲舅氏矣。其母曰。子靈之妻。殺三夫一君一子。而亡一國兩卿矣。可無懲乎。叔向懼。不敢娶。平公強使取之。生伯石。伯石始生。子容之母走謁諸姑。曰。長叔似生男。姑視之。及堂。聞其聲而還。曰。豺狼之聲也。狼子野心。非是莫喪羊舌氏矣。遂弗視。案羊舌虎之母美而生龍蛇。楊食我爲夏姬之外孫而其母生豺狼。羊舌虎爲叔向之弟。而事欒盈。楊食我爲叔向之子而事祁盈。皆坐盈而見殺。豫知者皆叔向之母。羊楊聲同。舌食聲同。虎我聲近。此誤析一人爲二人一事爲二事。其尤顯著者也。

右羊舌虎楊食我

昭元年。晉侯有疾。鄭伯使公孫僑如晉聘。且問疾。叔向問焉。曰。寡君之疾病。卜人曰。實

沈臺駘爲祟。敢問此何神也。七年。鄭子產聘于晉。晉侯有疾。韓宣子逆客私焉。曰寡君寢疾。參黃熊入於寢門。其何厲鬼也。案此晉侯皆平公。問疾者皆子產。實沈臺駘與黃熊皆係鬼神爲祟。義亦誤析一事爲二事也。

右子產問晉侯疾

分野

周官保章氏注引堪輿曰。星紀。吳越也。玄枵。齊也。娵訾。衛也。降婁。魯也。大梁。趙也。實沈。晉也。鶉首。秦也。鶉火。周也。鶉尾。楚也。壽星。鄭也。大火。宋也。析木。燕也。此十二國上繫十二分野之說也。原其所繫之理。周語。泠州鳩曰。昔武王伐殷。歲在鶉火。歲之所在。則我有周之分野。故保章氏疏謂古受封之日。歲星所在之辰。此一說也。左昭元年。子產曰。遷閼伯於商丘。主辰。商人是因。故辰爲商星。遷實沈於大夏。主參。唐人是因。故參爲晉星。十七年。申須曰。宋大辰之虛也。注。大辰。大火。宋分野。是分野因乎所遷之地。此又一說也。不可通一矣。實沈主參。猶之閼伯主辰。皆人名也。宋之分野。不名閼伯。晉之分野。乃曰實沈。不可通二也。昭十年曰。今茲歲在顓頊之虛。姜氏任氏實守其地。爾雅釋天云。玄枵。虛也。顓頊之虛。虛也。例以玄枵齊也之文。則齊之分野。亦因所居之地。與宋同。何以衛亦顓頊之虛。亦十七年文。而其分野屬娵訾。乃與所居之地異耶。不可通三也。又十七年。宋。大辰之虛也。陳。大皞之虛也。鄭。祝融之虛也。案說文。虛。大丘也。古者九夫爲井。四井爲邑。四邑爲丘。丘謂之虛。以此晉之。大皞祝融皆人名。故有其虛。大辰星名。何以有虛。不可通四也。其下文曰。皆火房也。則陳亦當有分野在大火壽星之間。何以繫於十二分野者無陳耶。不可通五也。晉之分野因乎唐。唐始於堯。何以唐有分野。不始於堯而始實沈。宋之分野因乎商。商始於契。何以商有分野。不始於契而始閼伯。周自武王伐殷。始有分野。何以后稷封邰。古公遷岐。文王興周。皆無分野。且魯爲武王所封。衛爲成王所封。秦爲孝王所封。鄭爲宣王所封。趙爲威烈王所封。封國相次而增。分野亦相次而屬。依子產之言。何國無地。依泠州鳩之言。何國無始封之歲。堯時萬國。湯時三千餘國。周初千二百國。分野止於十二。何以前此所封之國。皆不應分野。以俟後起者應之邪。隨舉一端。不能相通。餘詳災異篇隱二年日有食之節下。

互體

莊二十二年。周史有以周易見陳侯者。陳侯使筮之。遇觀䷓之否䷋。注。坤下巽上觀。坤下乾上否。觀六四爻變而爲否。又曰。坤。土也。巽。風也。乾。天也。風爲天於土上。山也。注。巽變爲乾。故曰風爲天。自二至四有艮象。艮爲山。案有艮象者。謂否二至四之互體也。顧氏日知錄曰。凡卦爻二至四。三至五。兩體交互。各成一卦。先儒謂之互體。然夫子未嘗及之。案夫子所未及者。夫子未生以前之筮者已及之。豈周史已通漢易乎。

春秋復始卷三十一訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	六	十	故	放
二	十四	行注大	滕	膝
一	十五	行注大	滕	膝
四	六	十六	候	侯
五	五	八	姜	美

誤字

葉	行	格	正	誤
一	十一	二九	晉	晋
十	十二	六	辭	解
十	十二	十八	晉	晋
十一	十一	十二	晉	晋

誤低一格

葉	行
一	三
八	十四

誤低一格

葉	行
八	十五

春秋復始卷三十二訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	十八	十一	法	去
二	三	二七	于	子
五	三	七	晉	晋
五	十四	十三	旋	疏

誤字

葉	行	格	正	誤
十一	十五	三三	誠	滅
十一	二四	十一	止	上
十二	十九	十	瓷	瓮
十二	十九	二八	瓷	瓮

誤低一格

葉	行
一	三
七	一

誤低一格

葉	行
七	二

春秋復始訂誤　一

春秋復始卷三十三訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
六	七	十一	粟	票
六	二七	十	人	入

誤字

葉	行	格	正	誤
十三	十六	二十	令	今
十三	十八	五	也	以

誤低一格

葉	行
一	三
七	十二
七	十三

誤低一格

葉	行
十	六
十一	十六

誤高二格

葉	行
一	四至五

誤高二格

葉	行
二	二三至二四

春秋復始卷三十四訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
二	五	七	盧	廬
八	九	九	玉	玊
八	二三	十八	川	明

誤字

葉	行	格	正	誤
十一	十三	十九	奮	奮
十一	二一	二六	晉	晋
十六	九	四	政	故

誤低一格

葉	行
一	三
三	十三
八	八
八	二六
九	十五
十二	二十
十三	一

葉	行
十三	三
十三	七
十三	十五
十三	二一
十四	十四
十四	十七
十五	二四

春秋復始訂誤　二

春秋復始卷三十五訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤
一	十八	七	詔	詔
六	五	十	晉	晋
七	十八	二三	鞏	案
七	二一	四	鞏	鞍
九	八	十三	雀	雀

誤字

葉	行	格	正	誤
十一	二	六	說	子
十二	一	十七	人	入
十四	八	二三	晉	晋
十四	九	十一	鞏	鞍
十五	二五	十九	戊	戍

誤脫

葉	行	格	脫
十六	十八	三下	右星變

誤低一格

葉	行
一	三

春秋復始卷三十六訂誤

誤字

葉	行	格	正	誤

誤字

葉	行	格	正	誤

2062284
8
Z121.8
15

葉	行	格	正	誤
二	二三	注十下	兩	㒳
四	一	十二	菽	叔
六	十七	十二	鞌	鞍
十一	七	二九	減	减
十五	二六	八	定	宜
十六	二	四	獻	献

葉	行	格	正	誤
十七	五	二三	變	变
十七	二三	注七	八	人
十八	十六	十五	叢	鬪
二十	十一	十二	隋	惰
二三	八	二十	此	以

誤倒

葉	行	格	正	倒
十五	二	二七 二六	棄法	法棄

誤低一格

一葉 三行

誤低三格

葉二三 行二一

春秋復始卷三十七訂譌

誤字

葉	行	格	正	誤
一	六	二八	諂	謟
五	十	十五	近	諸
五	十六	四	右	石

誤低一格

一葉 三行

誤高一格

四葉 行十六至十八

春秋復始卷三十八訂譌

誤字

行	葉	格	正	誤
一	七	二五	祀	紀
二	九	三十	鼓	鼔
三	二	二一	在	左
四	四	五	晉	晋

誤字

葉	行	格	正	誤
四	四	七	晉	晋
四	四	十七	晉	晋
五	二十	七	沈	沉

誤倒

葉	行	格	正	倒
三	一	二九 三十	大夫	夫大
三	一	九	古	早

誤低一格

五葉 一行

21101000488102